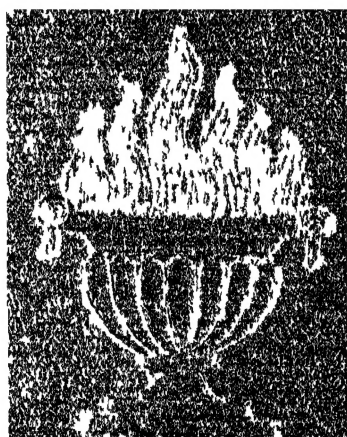

महाराष्ट्र शासन धर्म शाखा

श्री मंगल

महाराष्ट्र शासन धर्म शाखा

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજગતી કોળીગણિટ વિભાગ

અનક્રમાક ૧૬ ૦૮૦ યર્ગીક

કુનકનુ નામ ઝઠ ૨૨૧૨૨૧૧

પાત્ર ૫૮૨૪૯: ૨

પારસી પુરાતન પવિત્ર પુસ્તક ઝંદ અવસ્તા.

કર્તા

રસ્તમજી એદલજી દસ્તુર પેશોતનજી સંજાણા. બી.એ.

(આ કેતાબનો હુક કર્તાએ પોતાને સ્વાધીન રાખ્યો છે.)

Printed by P. C. Appoo, at the New Art Printing Press Fort BOMBAY,
and Published by Rastamji E. Dastoor Pesotamjee Sanjana B.A.
Chendenwadi BOMBAY.

૧૯૩૧
ક્રીમત ૩. ૬)

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહ
૧૬૦૮૦

इसतमल ओहलल हस्तुर पेसोतन स'जना.

અર્પણ પત્રિકા.

આ પુસ્તક

મારાં મેહુરબાન, નેક, દીનદાર સાસુ સસરા

લેડી શીરીનબાઈ

અને

શમ્શ-ઉલ-ઓલમા ડાક્ટર સર જીવનજી જમશેદજી મોદી બી. એ.

પીએચ. ડી., એલ. એલ. ડી., કેટી., સી. આઇ. ઇ., જે. પી. ને

માયા, મોહબત, માન અને હેશાનની લાગણીની ઇંધાણી

તરીકે ભલી હોઆઓ સાથે અર્પણ

કરવામાં આવ્યું છે.

ખુલાસો.

મારાં ઈંગ્રેજી પુસ્તક “ધી પારસી બુક ઑફ બુક્સ”માં સમાયલી બાબદો ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થવી જોઈએ, એવી માંગણી જરથોસ્તીઓ તરફથી વખતો વખત થવાથી મેં સરળ અને સહેલ આપણી ચાલુ ગુજરાતી ભાષામાં આ “પારસી પુરાતન પવિત્ર પુસ્તક, ઝંદ અવસ્તા” કેટલાક સુધારા વધારા સાથે બહાર પાડ્યું છે. આ પુસ્તક ખરા જરથોસ્તી ધર્મનો સંપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ ચીતાર ચાને વર્ણન ઘણી અસરકારક રીતે આપે છે. અવ્વલ જરથોસ્તી સિદ્ધાંતો અને ફરમાનો, નિયમો, કાયદાકાનુનો, પાકી ભરોસેદાર સહાદતો અને પુરાવાઓ સાથે તેમજ “સાયન્સ,” ઇતિહાસ અને ફિલસૂફીમાંથી અવસ્તા, પહેલવી, પાઝંદ, હિજ્જ, ગ્રીક, રોમન, ખ્રિસ્તી સાહિત્યોમાંથી ફકરાઓ, દાખલાઓ, દલીલો ટાંકી બતાવી ઘણી સારી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યાં છે કે જેથી સાધારણ જરથોસ્તીઓ પણ આ પુસ્તક વાંચી, પોતાના ધર્મની ખુબી જાણી, સમજી, પિછાણી, તેની ઉપર પુર એતેકાદ રાખી, તેના ફરમાનોને અમલમાં મુકવાને આતુર અને ઉલટમંદ બને.

આ ટકે મારા જરથોસ્તી વાંચક વર્ગનું ધ્યાન ખેંચવાની હું રજા લઉં છું કે મારી પુસ્તકો રચવાની મુખ્ય નેમ એકજ હતી અને છે; અને તે એજ કે આપણે બુલંદ જરથોસ્તી ધર્મ કેવો અને કેટલો ઉંચ અને ચહુડયાતો છે, કયી રીતે અને કેટલી હદે ખુબીવંતો અને કાયદાકારક છે, કેટલો અને કેવી રીતે કુલ કુદરતને, કુદરતી પેદાયશોને, માનવી જાતને, માનવીના ખવાસને અનુસરતો અને બંધબેસતો છે, અને ગેતી તેમજ મીનોઈ, શારીરીક તેમજ

આત્મિક દુન્યાની સુખશાંતીને જાળવવામાં, ખીજવવામાં અને આગળ વધારવામાં, દુન્યામાં સુધારા વધારા કરવામાં કેટલો અને કેવો અગત્યનો, ઉપયોગી અને કાર્યસાધક નિવડયો છે અને નિવડશે તેનું જ્ઞાન મારા હૃદયને અસરકારક રીતે આપવું, અને આપણા ઉમદા ધર્મને લગતી ઉપલી ખીનાઓ જરથોસ્તીઓની નજર આગળ હરહંમેશ તાજી અને તાજી રાખવી. આ મારી નેમ કે જે મારી જીવંતની મુખ્ય નેમ તરીકે ગણતો અને રાખતો આવ્યો છું, તે નેમ મારાં છ પુસ્તકોમાં અવલથી આખર સુધી કોઈપણ સાધારણ વાંચક સ્પષ્ટ અને સહેલાઈથી જોઈ શકશે. આજ નેમ એક ખરા દસ્તુરની હોવી જોઈએ એમ માનતો હોવાથી અત્યાર સુધી તે પાર પાડવા મારી શક્તિ અને સાંધનના પ્રમાણમાં હું કોપેશ કરતો રહ્યો છું અને હવે પછી પણ તેમજ કરતો રહેવાનો હું ઇરાદો રાખું છું. હાલના વખતમાં જ્યારે ધર્મ ઉપરનું ચક્રીન એતેકાદ દીલાં થતાં જાય છે, ત્યારે એક દસ્તુરની પહેલ્લી અને આઈન ફરજ એજ છે કે બીજી ત્રીજી ધર્મ સિવાયની બાબદોમાં શોધખોળ કરવા કરતાં, ભલતી બાબદોપર રસાલા નીબંધો લખવા કરતાં, બનતી તક લઈ, લોકોને એતેકાદ ચક્રીન મહકુમ યાને મજબુત કરવામાં પોતાની શક્તિ અને સાંધન વાપરે.

સેવટે જે જે સદગૃહસ્થો અને નેક ખાનુઓની સારી મદદ અને સારા આશરાથી હું અત્યાર સુધીમાં જરથોસ્તી ધર્મને લગતી બાબદોપર ઇંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષાઓમાં છ પુસ્તકો પ્રગટ કરવાને સામર્થવાન થયો તે માટે આ તકે તેઓને દીલોબનથી ઉપકાર માનું છું, અને ઇચ્છું છું કે આવાં પુસ્તકોને તેઓ હંમેશ સારો આધરો આપતાં રહે કે જેથી કરીને આપણું ધર્મસાહિત્ય જેવું

ખીલવું અને ફેલાવો. પામવું જોઈએ તેવું ખીલો, આશકારા થવા
પામે અને જરથોશ્તીઓનો પોતાના બાપીકા બુલંદ ધર્મપર ચક્રીન
એતેકાદ બેસે અને વધે. અથ જમ્યાદ યથા આફ્રીનામી.

મુંબઈ, ચંદનવાડી, ૫૯૪ }
ઓગસ્ટ ૧૯૩૧. }

રૂસતમજી એદલજી દસ્તુર
પેશોતન સંજાણા.

દિબાચો.

સેન્ટ જેવીયર્ કોલેજના વિદ્યાર્થી તરીકે મેં ઇતિહાસ અને નીતિશાસ્ત્રનાં મારા પૂજ્ય પ્રોફેસર મરહુમ રેવરન્ડ ફાધર હેનરી બોકમ એસ. જે. સાથે જે વાતચીત કીધી હતી તેને આજે પાંત્રીસ ઉપર વરસ થઈ ગયાં છે, તોએ ઇરાની સાહિત્યની શોધખોળ વિષે જે ઉદ્ગારો તેવણે કાઢ્યા હતા તેની યાદ ફરી અત્રે સજીવન કર્યા વિના હું રહી શકતો નથી. વાતચીત દરમ્યાન તેવણે કબુલ કર્યું હતું કે જે કે આપણું ઇરાની સાહિત્ય તેનાં અભ્યાસીઓ તરફથી ઘટતું વજન અને ધ્યાન મેળવવા પામ્યું છે, તોએ તેઓની ઘણી ખરી મહેનત શબ્દ ઉત્પત્તિની શોધખોળ કરવામાં અને ભાષા સંબંધી ખુલાસાઓ આપવામાં ગઈ હતી. મૂળ પુસ્તકોનાં તરજુમાઓ કરવામાં આવ્યા હતા ખરા, પણ તેમાં સમાયલાં ફિલસુફી શિક્ષણો અને તેઓનો ખુલ્લું જુસ્સો, અભ્યાસ અને જ્ઞાનની કોતાહીને લીધે લોકો સમક્ષ પ્રદર્શીત થવા પામ્યો ન હતો.

પયગામ્બર જરથોશ્ત અને તે સાહેબના શાગીર્દોનાં શિક્ષણોનાં અભ્યાસી તરીકે મને વધુ અને વધુ એમ માલુમ પડતું ગયું છે કે મારા મરહુમ મિત્રના આ ટીકાઓમાં ઘણી વજુદ છે અને તેવણે જણાવેલી આ ખામી દૂર કરવાની ઘણી જરૂર હતી. આ પુસ્તક લખવાની મારી મૂળ નેમ આ ખામી દૂર કરવા માટે મારાથી બનતું કરવાની છે. મને સદા એમ માલુમ પડ્યું છે કે જરથોશ્તી ધર્મમાં જણાવેલા સિદ્ધાંતો અને ફિલસુફી જે મનુષ્યજાતને આત્માશાસ્ત્રનું ખરું ભાન કરાવે છે તે કરતાં વધુ ખુલ્લું વ્યવહારી અને અગત્યની બાબદ બીજી કોઈએ હોઈ શકે નહીં. જરથોશ્તી ધર્મ સાહિત્યોમાં સમાયલું આત્માશાસ્ત્ર જે પાઠો આપણને શીખવે છે તે માત્ર મીનાઈ

જીંદગી સખંધી નથી પણ આ ગેતી જીંદગીને લગતા બોધો પણ તેમાંથી મળે છે. આ દુન્યામાં આત્માના સુધારા વધારા અર્થે અનેક વ્યવહાર અને મહત્વની સુચનાઓ પણ આપણને તેમાંથી મળે છે.

આપણાં ધર્મની સત્યતા સિવાય બીજી કોઈપણ બાબત આપણાં જરથોશ્તીઓનાં નિરંતર વિચારને લાયક નથી. જરથોશ્તી ધર્મ સર્વથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે અને દરેક જરથોશ્તીનાં માન અને વખાણને ખરેખરે પાત્ર છે, એ નિર્વિવાદ બાબત આપણી ઉધરતી ઓલાદનાં મગજ પર અચૂક ઠસાવવાની આજે ઘણી મોટી જરૂર છે. હાલમાં પારસીઓને મૂળ જરૂર ધર્મજ્ઞાનની છે. મને યાદ છે કે મારી અમેરીકાની મુસાફરી દરમ્યાન ૧૯૦૪ નાં સાલમાં સેન્ટ લુઇસનાં પ્રદર્શન વખતે, એકાએક વીજળીક બળ નિષ્કૂળ જવાથી શેહેરમાં કેવો અંધકાર અને ગભરાત વ્યાપી રહ્યો હતો. પણ જ્યારે હું મારી આસપાસનો તે દેખાવ જોતો ઉભો રહ્યો ત્યારે હું મારાં મનમાં સરખામણી કરવા લાગ્યો કે નીતિજ્ઞાન અને ધર્મજ્ઞાનની ગેરહાજરીને લીધે મારી કોમમાં પણ કેવો અંધકાર ફેલાઈ રહ્યો હતો અને તે કેટલો વધુ ગભરાત અને ભય ઉપજાવનાર હતો !

આજે આપણી દુન્યા અસહ્ય દુઃખોથી પિડાય છે; કેંઠેપણુ શાંતિ નજર પડતી નથી, ભલાઈ અને ખુરાઈનાં બળ એક બીજા સાથે અસહની માફકજ ખૂનખાર જંગ મચાવી રહ્યાં છે. દુન્યાની આવી ભયભિત સ્થિતિને સુધારવા જો આપણે કોઈ સાંધનની શોધમાં જઈએ તો તે કુદરતી છે. આપણી કોમની સામે જે જખમરહસ્ત, સર્વવ્યાપક અને ધ્રુજાવનારો ભય ડોળા ધુરકતો ઉભો છે, જે બધીઓમાં આપણી કોમ સપડાયલી છે, તે સઘળાં માટે તાત્કાળીક, અસરકારક અને દીક્ષાસોજી ભર્યા ઉપાયો લેવાની જરૂર છે. નીતિ અને ધર્મ શિક્ષણ સિવાય આ ઉપાયો કેંઠેપણુ આપણને મળનાર નથી. જ્યાં સુધી

નીતિ અને ધર્મની લાલકારી અસર હેઠળ આપણી કોમને લાવવામાં આવે નહીં, ત્યાં સુધી વધતી જતી બદીની ચુંગાળમાં જે આપણી કોમ સપડાતી બાંધ છે તેને કેમ મુક્ત કરી શકાય ?

કેટલાક પારસીઓ એવા ભૂલ ભરેલા ખ્યાલમાં નચિંત રહે છે કે આ દુન્યામાં ધર્મની મહદ વગર તેઓ ખુશાળ રહેવા પામી શકે છે. ખરેખર, જ્યાં સુધી તેઓ સુખી અને આખાદ રહે છે ત્યાં સુધી તેઓને ધર્મની જરૂર માલુમ પડતી નથી, પણ જ્યારે એક દીવસે તેઓની નજર સામેથી ભૂલનો પરડો ખસી જશે ત્યારે તેઓ પોતાનાં ખુલ્લું ધર્મની પનાહ હેઠળ દીલાસો શોધતા આવશે, કેમકે આ ધર્મમાં ખુલ્લું વચન આપવામાં આવ્યું છે કે, “તમારાં દુઃખ વખતે મારી (અહુરની) મહદ માગો અને હું તમને તમારાં દુઃખોમાંથી મુક્ત કરીશ”

જ્યારે આપણા વડવાઓએ તેઓની માતૃભૂમીને છેલ્લી સલામ કરી, ત્યારે તેઓએ પોતાની જીંદગી, સ્વતંત્રતા અને દોલતને ભોગે એક કીંમતી વારસો પોતા સાથે લાવી આપણને સપુર્ણ કર્યો હતો અને આપણી ફરજ છે કે તે લવ્ય વારસાને વધુ સારી હાલતમાં આપણી પાછળ આવનારી ઓલાદનાં લાલ અર્થે મુકી જવો. જ્યારે ભવિષ્યમાં જે મુશ્કેલીઓ આપણી કોમ સામે આવી ઉભી રહેશે તે ખીના ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, ત્યારે આપણી ફરજ બજાવવાનું કાંઈ સહેલું માલુમ પડતું નથી. માટે આ વખત કાંઈ આળસાઈમાં કાઢવાને નથી. દરેક જરથોસ્તી, શું બેહેદીન કે અથોરનાન, અગરજે આહે તો પોતાનાં ધર્મનો જુસ્સો ફરી સજીવન કરી શકે અને તેમ કરવા માટે તેની નજર આગળ સઘળાં સાંધનો હાજર છે. અગરજે મારાં પોતીકાં મતનું કાંઈપણ વજન હોય તો હું ભાર મુકીને જણાવીશ કે મારી તો એ દ્રઢ માન્યતા છે કે આપણે માટે જરથોસ્તી ધર્મનું

સજીવન થવાનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે આપણી કોમનાં નરો આપણાં પારસી બેરાહરોને તેઓની સ્વસંતોષની નિંદ્રામાંથી બિહાર કરશે ત્યારે આ સુખી ફેરફાર આપણી કોમમાં દાખલ થવા પામશે.

જરથોસ્તી ધર્મે, સઘળી લલાઈ અને પાકીઝગીની હિમાયતી કરી દુન્યાની શારીરીક અને આત્મિક બદીઓનાં અજીત શત્રુ તરીકે પોતાને પુરવાર કરી આપ્યો છે અને તેણે બદી અને નાપાકીને ગોચા પોતાની કિલ્લેબંધીમાંથી હાંકી મેળી છે. માટે, અશોઈ અને નાપાકી વચ્ચે જે હજી લડત ચાલુજ છે અને ક્રૂશોકેરેતીનાં દીન સુધી ચાલુ રહેશે તો શા માટે હાલમાં આપણે આપણાં ધર્મની તરફ બેપરવા બનવું જોઈએ? માટે જે આપણે આપણા ધર્મની મહદ માંગીશું તો આપણે તત્કાળ આત્મિક તનદરૂસ્તી અને સજીવન પામી શકીશું.

જેમ ગુજસ્તે સદીઓમાં તેમ હાલમાં આપણાં કોમનાં સલાસ-દોની ચાલચલણ ઉપર આપણી હિન્દનાં કોમી આગેવાનીનો આધાર રહેશે અને આપણો ધર્મ ચાલચલણ યાને સુનીતિનાં પાયા સમાન છે. પણ જ્યાં સુધી આપણાં ધર્મ નિયમો અને શિક્ષણોનો ખરો ભાવાર્થ આપણે સમજી તે પ્રમાણે વર્તીએ નહીં અને એક ખરા જરથોસ્તી તરીકે આપણી જીંદગી દરમ્યાન સત્ય, ઇનસાફ, તાબેદારી નમનતાઈ, માયા, આબાદી અને શાંતિને ઉત્તેજન આપ્યે નહીં, ત્યાં સુધી આપણો ખુલ્લું ધર્મ જે સઘળી મહદ આપણને આપવાને શક્તિવાન છે તેનાં સર્વે લાભો પ્રાપ્ત કરી શકીએ એમ નથી.

એક વેળાએ એમ બન્યું કે ઇંગ્લંડમાં કેનસીંગટન ખાતે એક મજુરોની ટોળીને ખોડકામ કરતાં જ્યાંજ્યાં વખતની સોના મહોરો અને અર્ધી મહોરોથી ભરેલો ચરૂ હાથ લાગ્યો. તે સીક્ષાએ મટોડીથી ભરાયલા અને કટાયલી હાલતમાં મળ્યા

હતા અને તે કામદારો. તેની ખરી ઇતિહાસીક કીમત ન જાણતા હોવાથી તેમણે નકામા સમજી ફેંકી દીધા. આવી તેઓની વર્તણૂકને અવિચારી ગણવી એ તે કામદારોને ગેરઇનસાફ કરવા બરાબર છે, કેમકે તેઓ અજ્ઞાન હતા. પણ જે ચીજ તેઓએ નાંખી દીધી હતી તેની ખરી ઇતિહાસીક કીમત તેઓ સમજતા હતા અને છતાં તે પ્રમાણે વર્તતે તો તેઓ ઠપકા પાત્ર ઠરતે. પણ એજ મુજબની અને એથી વધુ ગંભીર ભૂલ આપણાં જ્ઞાન છતાં આપણે ક્યેં છીએ અને ઠપકાને પાત્ર ઠરીએ છીએ. કેટલી બધી વખતે આપણે સોનાં મહોરો કરતાં અતિ વધુ કીમતી અને ઉપયોગી ચીજો નકામી ગણી ફેંકી દઇએ છીએ? અને આપણે પારસીઓ શું ચીજને આ પ્રમાણે નિરૂપયોગી ગણી ફેંકી દઇએ છીએ? અફસોસની વાત છે કે તે કોઇજ ચીજ નહીં પણ દુન્યાનાં સૌથી મહાન પયગામબર અને ધર્મોપદેશકે આપેલો ખુલાંદ જરથોસ્તી ધર્મ છે.

શા કારણસર ઘણા પારસીઓ પોતાનાં ધર્મ તરફ આવી બેઠર-કાર વર્તણૂક દેખાડે છે એ વિષે તપાસ કરવાનું ઉપયોગી થઇ પડશે. શા માટે કેટલાકો પોતાના ધર્મ કરતાં બીજા ધર્મો માટે વધુ પસંદગી અને પ્રીદાગીરી દેખાડે છે? શા માટે કેટલાકો નાસ્તિક બને છે યા સંસાર સુખ પાછળજ મઠે છે? દીવસનાં અજવાળાં સમાન આનાં કારણો ખુલાં નજરે પડે છે. તેઓની અજ્ઞાનતાને લીધે તેઓ આડે માર્ગે જાય છે. તેઓ પોતાના ધર્મની ખુલાંદી લેશબાર પણ સમજતા નથી.

માટે દરેક જરથોસ્તીની મુખ્ય ફરજ ઝંદ અવસ્તાનાં પુસ્તકો, કે જે ઇશ્વરજ્ઞાન અને આત્માશાસ્ત્રની નોંધપોથી સમાન છે, તેઓમાં સમાયલાં મૂળ શિક્ષણોની માહિતી મેળવવાની કોશેશ કરવી. તે

ધર્મમાં સમાયલાં ખુદાઈ શિક્ષણો અને મીનોઈ નિયમો સમજવાને અને પોતાની રાજીદી જીંદગીમાં તે ઉપર અમલ કરવાને તેણે પોતાથી બનતું કરવું ઘટે છે, કે જેથી તે પોતાની સ્થિતિ અને આસપાસનાં સંજોગો સુધારી લાભ મેળવી શકે. શા માટે અંદ અવસ્તા દુન્યામાં સર્વેથી વધુ વખાણુ લાયક પુસ્તક છે, તે શું શું બુલંદ સત્યો અને શિક્ષણો લોકોને બહાર કઢે છે અને શામાટે આપણો ધર્મ દુન્યાની સર્વોત્તમ પ્રશંસા અને શ્રેષ્ઠ માનને લાયક છે, એ સઘળું દરેક જરથોશ્તીને સમજાવવાની અંદ અવસ્તાના અભ્યાસીઓની આધન ફરજ છે. આ ચોપડીનાં ગ્રંથકાર તરીકે મને એજ ખ્યાલ આવ્યો હતો કે જરથોશ્તી ધર્મનાં મૂળ તત્વો શું છે, શામાટે આ ધર્મ આપણાં માન અને વિશ્વાસને લાયક છે, તે મારે આ પુસ્તક મારફતે વાંચક સમક્ષ રજુ કરવું.

આ પુસ્તકમાં બીજા ધર્મો કરતાં જરથોશ્તી ધર્મ વધુ શ્રેષ્ઠ છે એમ સાબેત કરવાનું કામ મેં આરબ્યું નથી; પણ જે વાંચક આ ચોપડી પૂરી વાંચશે તે મારાં મત સાથે મળતો થશે કે જીંદગી અને ખલકની હસ્તિનો ભેદ સમજવાની કોશેશ કરતાં બીજા ધર્મો કરતાં આપણાં જરથોશ્તી ધર્મ શિક્ષણમાં નિર્વિવાદ શ્રેષ્ઠાઈ અને ખુદાઈ જ્ઞાન વધુ પ્રમાણમાં નજરે આવે છે. તે ઉપરાંત મારા વાંચકની ખાત્રી થશે કે આ શિક્ષણોથી એવો એક ધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે કે જે આપણા સ્વભાવ, સમજશક્તિ, અંતઃકરણ અને તર્કશક્તિ સામે વિરોધ બતાવવાને બદલે તેઓને રૂચતો છે, અને એ ધર્મનાં સત્યો આ જીંદગીમાં આપણને આશાવંત બનાવનારાં છે તેમજ એક વધુ સુખી મીનોઈ હસ્તિ માટે દીલાસાકારક વચન આપનારાં છે.

જરથોશ્ત સાહેબ અહુરમઝદ તરફનાં ખરા પયગામબર હતા. તે સાહેબને આ જહાનમાં અહુરમઝદનો કાયદો (દીન) બહાર કરવા

માટે ખાસ મોકલવામાં આવ્યા હતા, અને તેથી જે કોઈ શખસ તે સાહેબનાં જાહેર થયેલા કાયદાને માન આપી તાબે થશે અને તેમાં વિશ્વાસ રાખી તે પ્રમાણે ચાલશે તે કદી છેતરાવાનો નથી ચા નાસી-પાસ થવાનો નથી એમ તકરાર અને દલીલ સહીત સાબેત કરવાની મારી આ ચોપડી લખવાની મૂળ ધારણા છે. તે ઉપરાંત મારા વાંચકો સામે સ્પષ્ટ રીતે જંદ અવસ્થાનાં મૂળ શિક્ષણો હું જાહેર કરીશ કે જે શિક્ષણો ખીજા ધર્મમાં સમાયલાં વિચિત્ર ધર્મ શિક્ષણો અને તે ધર્મમાં વખણાયેલા આત્મિક ભેદોના ખુલાસાઓ કરતાં અતિ અઘ્યાતાં માલુમ પડશે. મારી મતલબ એમ પૂરવાર કરવાની છે કે જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણો એટલાં બધાં પરસ્પર બંધ બેસતાં અને તર્કશાસ્ત્રને અનુસરતાં છે કે તેઓ દરેક શખસની ઉપર ઉઠે અને ખાત્રીપૂર્વક છાપ બેસાડ્યા વિના રહેશે નહીં. તે શિક્ષણો મનુષ્યમાં માન અને આશા પ્રગટ કરનારાં છે અને તેઓ આત્માને બળવાન, સ્થિર, પ્રમાણિક અને લાયક બનાવે છે. જરથોસ્તી ધર્મ સિદ્ધાંતો અને શિક્ષણો, આપણાંમાં જીંદગી અને બલકના ખરા અર્થ તરફ દીર્ઘ દ્રષ્ટિએ જોવાની ઇચ્છા અને લાગણી કેમ બરપા કરે છે તેમજ આપણી મીનોઈ શક્તિઓને કેમ સજીવન બનાવી, ખીજવી, ચંચળ અને તનદૃસ્ત કરી આપણને સંપૂર્ણતાની શોધમાં જવા કેમ ઉત્તેજન વ્યાપે છે તે પણ આ પુસ્તકમાં હું બતાવી આપવાની આશા રાખું છું. આ ચોપડી લખવાની મારી છેવટની તોએ મહત્વની નેમ આ છે કે આપણી કોમનાં કમ બુદ્ધિ ધરાવતા શખસોને તેઓના ધખારાઓમાંથી છોડવવાની તેમજ યુક્તિબાજોની જાળમાંથી તેઓને બચાવવાની છે; કેમકે કેટલાક બોલીદરાજ શખસો, જાહેરમાં આવવાની આશાથી, પોતાની પરસ્પર વિરૂદ્ધ ફિલસુફી, પોતે ચોજી કાઢેલાં ધર્મ બંધારણો, પોતે શોધી

કાઢેલાં માનુષી દુઃખોનાં રામબાણ ઇલાજો અને ખીજી એવી યુક્તિ-ઓથી, જરથોસ્તી મહુજબમાં માનનારા પણ લોલાં લોકોને આંજી નાખવાને ચૂકતા નથી; અને લોલાં પણ સત્યની શોધ પાછળ ખરાં દેલથી જનારાઓને પોતાની બેલીદરાજીથી અને ખુદા, જીંદગી અને મનુષ્ય હસ્તિનાં પોતે શોધી કાઢેલા કૃતવાઓથી આડે માર્ગે દોરવાને અચકાતા નથી.

અંદ અવસ્તાના જમાના, જગ્યા અને સત્તાવારપણું ઉપર, તથા જરથોસ્તી ધર્મનાં ક્રીયાક્રામો ઉપર લંબાણ તકરારમાં ઉતરવાની આ ચોપડીની મતલબ નથી. પણ મારા વાંચકોનું ધ્યાન જરથોસ્તી ધર્મની ત્રણ મૂળ બાબદો ઉપર ખેંચવાની રજા લઇશ; પહેલે તો એ કે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ ધરાવતો ખુદા અહુર-મઝ્દ છે; ખીજું એ કે મનુષ્યનો આત્મા અમર છે અને ત્રીજું એ કે એક લવિષ્યની જીંદગી મનુષ્ય માટે મુકરર થયેલી છે. આ સંગીન પાયાનાં શિક્ષણો ઉપર જરથોસ્તી ધર્મની ઇમારત ઉઠાવવામાં આવી છે. દરેક જરથોસ્તીની ફરજ છે કે તેના પચગામ્બરનાં આ ત્રણ મૂળ શિક્ષણો વિષે તેણે કાંઇક જાણવું જોઇએ.

આ ત્રણ મૂળ સત્યોને લગતાં અંદ અવસ્તાનાં લખાણો અને તે સાબેત કરનારા પુરાવાઓ, આ પુસ્તકનો મુખ્ય ભાગ રોકે છે. તેનાં ત્રીજાં, ચોથાં અને પાંચમાં પ્રકરણોમાં જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ ખુદા, માનુષી આત્મા અને લવિષ્યની જીંદગી સંબંધી મહત્વની બાબદો સમજાવવામાં આવી છે. પહેલાં પ્રકરણમાં જરથોસ્તી મહુજબ તરફ હાલના પારસીઓની જુદી જુદી વળણ ઉપર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે; અને બીજાં પ્રકરણમાં જરથોસ્ત સાહેબની જીંદગીના મૂળ બનાવો અને અંદ અવસ્તાનાં મૂળ તત્વો સમજાવવામાં આવ્યાં છે.

આ પુસ્તકનાં લખાણપરથી હું દરેક જરથોસ્તીનું ધ્યાન એક

સામાન્ય અનુમાન તરફ ખેંચીશ, કે જેને લીધે, તેની ધર્મ તરફની કોઈ પણ વળણ હોવા છતાં, તે મગર થયા વિના રહેશે નહીં. તે અનુમાન આ છે કે જરથોશ્ત સાહેબની ફિલસુફીને આપણા હાલના જમાનાના અનુભવ અને અવલોકનનો ટેકો મળે છે. ખીજો કોઈ પણ ધર્મ આ વિશેષતા ધરાવતો નથી એ દેખીતું છે. કેટલાકોને એમ લાગશે કે આ અનુમાન માત્ર મારા ખ્યાલી તરંગોનું પરિણામ છે યા તો ઝંઘ અવસ્થામાં મળતાં લખાણોના ખરા અર્થને મચડીમોરીને ઉપજવી કાઢેલું અનુમાન છે. પણ જો મારા કરતાં ખીજાઓ જુદુંજ અનુમાન ધરાવે તો તેથી નાસીપાસ નહીં થવાની મારાં વાંચકોને મારી નમ્ર અરજ છે. ગથે લખે છે તે પ્રમાણે “બહુમતી કરતાં ખીજી કોઈએ ચીજ ઘિઝ્કારને વધુ પાત્ર નથી.” શીલર કહે છે કે, “બહુમતીની મને જરાએ પરવાહ નથી કેમકે હહાપણુ તો હંમેશ લઘુમત ધરાવનારાઓમાંજ માલુમ પડતું આવ્યું છે.”

આપણને યાદ રાખવાની જરૂર છે કે એક ગ્રંથકારની ખરી કીંમત તે શું મતો ધરાવે છે તે ઉપરથી થતી નથી, પણ તે શા કારણસર આ મતો ધરાવે છે અને શું દલીલો ઉપર તે પોતાનાં અનુમાનો રચે છે તે ઉપર તેની લાયકાતનો આધાર રહે છે. તદ્દન ખીનવજીહ તકરારો ઉપર એક કર્તા કદાચ પોતાનાં અનુમાનો રચશે. તે કોઈપણ શિક્ષણ યા સિદ્ધાંત માન્ય રાખે પણ તે એટલાંજ કારણસર કે તેઓ સાચ્યા છે એમ તેને કહેવામાં આવ્યું હોય યા તો તે પોતે તે માનવા ખુશી હોય, યા ખીજાઓને તે મનાવવા ચહાતો હોય એમ પણ બનવા જોગ છે. ખીજા હાથ પર કોઈ ગ્રંથકાર એવો પણ હશે કે જે પોતાનાં અનુમાનો તકરારોનાં સંગીન પાયા ઉપર રચતો હશે. માટે એક ગ્રંથકારની કીંમત તેણે બાંધેલાં મતો

ઉપરથી નહીં પણ શું આધારે તે અનુમાનો તેણે કાઢ્યાં છે તે ઉપરથી થવી જોઈએ.

જો કે ધર્મ આસ્થાનો પાયો તકરાર, જીખાની કે સામેતી ઉપર રચાઈ શકાતો નથી, તોએ સત્યનાં શોધનારાઓની ખાત્રી કરવા અર્થે આવી તકરાર, જીખાની યા સામેતીનો વપરાસ કરવાની એક કતાને છૂટ રહે છે. સમજી વાંચક મારાં મતને મળતો થશે કે જ્યાં સુધી જરૂરથી ધર્મ સિદ્ધાંતો અને શિક્ષણોને, કુદરતનાં કાર્યક્રમ, શાસ્ત્રની દલીલો, કુદરતમાં બનતા બનાવો, આત્મિક ચમત્કારો અને શારીરિક બંધારણો વિગેરે ઉપર રચાયેલા પુરવાર કરવામાં આવે નહીં, ત્યાં સુધી તેની સમજશક્તિ તેઓને કબુલ કરવા ના પાડશે. વાંચકોએ યાદ રાખવું જોઈએ કે જે દલીલો અને અનુમાનો તેની સમક્ષ અત્રે રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે, તે બહોળા અનુભવ અને જ્ઞાન ધરાવનાર શખ્સોએ નોંધેલા સત્તાવાર લખાણો ઉપર રચવામાં આવ્યાં છે. ઝંઘ અવસ્તામાંથી ટાંકી બતાવેલા અનેક ફકરાઓ સહીત આ પુસ્તકમાં રજૂ કરેલાં સત્યો, જીખાની અને દલીલો ઉપરથી મારા વાંચકો આપણા ધર્મની ખુલ્લંદી, શાસ્ત્રોનાં નિયમોને અનુસરીને પણ જોઈ શકશે જેથી ખરી 'સાયન્સ'નો ટેકો મેળવતા આપણાં ધર્મ શિક્ષણો અને સિદ્ધાંતો તેના મન ઉપર ઊંડી અસર કરવા પામશે. ફક્ત જ્યારે સાયન્સના આધારે જણાયેલા કુદરતી નિયમોનો આડો અર્થ કરવામાં આવે છે ત્યારેજ આપણાં ધર્મ સિદ્ધાંતો વચ્ચે વિરોધ માલુમ પડે છે.

અવસ્તા, પહેલવી અને પાઝંદ પુસ્તકોમાંથી મળતાં લખાણોના ખરા અર્થ ઉપરજ આ પુસ્તકમાં કહાડેલાં અનુમાનો યા ઉઠાવેલી તકરારો અને દલીલો રચવામાં આવી છે. જે જે વાક્યો અને ફકરાઓ મેં આ ચોપડીમાં ટાંક્યા છે તેનો અર્થ મેં જે જણાવ્યો છે તેજ ઉઠાવી શકાય એમ છે. શબ્દો અને વાક્યોના સાદા, સ્પષ્ટ અને

નિર્વિવાહ અર્થ ઉપરાંત મેં તેઓનો બીજો કોઈપણ અર્થ કુર્યો નથી. મેં બધી વખતે જંદ અવસ્થાનાં લખાણોનો યોગ્ય અને સહ-ઉપયોગ કરવાની કોષેશ કીધી છે અને તે પુસ્તકમાંથી જે લખાણો મળે છે તેજ લખાણોથી રાહબરી કરવાનો પ્રયત્ન કીધો છે.

આ નાનાં પુસ્તકમાં મેં જે જે અનુમાનો કહાડયાં છે તે સર્વેની સાહિત્યવાર સહાદત આપવાનું બની શકે એમ નથી, પણ મારાં વાંચકોને હું ખાત્રીથી જણાવીશ કે અવસ્તા, પહેલવી અને પાઝંદ ખુલાસામાં જણાવેલાં સત્યો ઉપરાંત હું બીજું કંઈએ જણાવતો નથી.

આ દીબાચો સમાપ્ત કરવા અગાઉ મને કબુલ કરવાની ફરજ પડે છે કે ભારે દલગીરી સહીત આ પુસ્તકમાં મેં કાંઈક સખત ટીક્કાઓ કર્યા છે કે જે આપણી કોમના એક યા બીજા ભાગને રચતા નહીં થઇ પડે એ બનવા ભેગ છે. પણ જરથોશ્તી કોમમાં વ્યાપી રહેલી બદી સામે, ખાનગી યા જાહેરમાં પોકાર ઉઠાવનારા એક જરથોશ્તી ધર્મશિક્ષકના હુકમો કોઈ ઇનકાર કરશે નહીં. લોકોને તેઓના કસુરો દેખાડવાનું અને તેઓના ગુનાહો માટે ઠપકો આપી, ગુમરાહ લોકોને સારો દાખલો બેસાડવાનું પરિણામ સાફ જ આવશે. એવા શખસના ટીક્કાઓ અને ઠપકા સામે કોઈએ ગુસ્સો બતાવવાની જરૂર નથી, જે સારી નિષ્ઠાથી એ ટીક્કાઓ કરવામાં આવ્યા છે તે ધ્યાનમાં લેવાની મોટી જરૂર છે. હું અત્રે જણાવીશ કે જે વાંકો અને બદીઓ મેં ખુદલી પાડી છે તે કોઈ પણ અમુક શખસને લાગુ પાડવાને અર્થે કુર્યું નથી.

છેવટમાં મારા મિત્ર મી૦ જાંહુગીર પી. પાવરી. બી. એ. જેવણે આ પુસ્તકનાં મૂક વાંચી મને ઉપયોગી સૂચનાઓ કરી છે તે માટે એવણનો ભારે ઉપકાર હું માનું છું.

સાંકળી ઓં.

૫૫.

પ્રકરણ ૧ હું.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી
જુદી વળણો ૧ થી ૮૩

પ્રકરણ ૨ જુ.

પયગામબર સાહેબ જરથુસ્તની જીંદગીના મૂળ
ખનાવો, અને ઝંદ અવસ્તાના મૂળ તત્વો... ૮૪ થી ૧૭૧

પ્રકરણ ૩ જુ.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણેનું ઇશ્વરજ્ઞાન ... ૧૭૨ થી ૨૧૨

પ્રકરણ ૪ જુ.

જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ આત્માજ્ઞાનશાસ્ત્ર ... ૨૧૩ થી ૪૩૯

પ્રકરણ ૫ મું.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ... ૪૪૦ થી ૫૭૮

સંક્ષેપ કીધલા બોલોનો ખુલાશો.

અવ.	અવસ્તા.
દીન.	દીનકર્હ.
વંદી.	વંદીદાહ.
યજ.	યજશને,
દ. દા.	દસ્તુર દારાખ.
દ. પે.	દસ્તુર પેશોતન.
પહે.	પહેલવી.
પૂ. પ. પુ.	પૂર્વેના પવિત્ર પુસ્તકો. (Sacred Books of the East.)
પરગ.	પરગરદ.
ત.	તરબુમો.
પુ.	પુસ્તક.
પા.	પાનું.
ય.	યસ્ત.
દા. દીની યા દા. દી.	દાદીસ્તાની દીની.
પ્ર.	પ્રકરણ.

પારસી પુરાતન પવિત્ર પુસ્તક

ઝંદ અવસ્તા.

પ્રકરણ ૧ લું

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની
બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણો.

“ધર્મ શું ચીજ છે?” આ સવાલ કુદરતી રીતે આ બાબતની શરૂઆતમાંજ આપણને પુછવાની અને તેનો જવાબ મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે. બુદ્ધા બુદ્ધા માણસો ધર્મ વિષે બુદ્ધા બુદ્ધા વિચારો ધરાવે છે, એ બાબતનો કેઇ ઇનકાર કરી શકે એમ નથી. કેટલાકે કેઇ બહોલાં, જે માલુમ વબુદ્ધને ધાર્મિક આદરમાન લાયક ગણે છે. હુર્ખત રેપેન્સરનાં મત મુજબ મનુષ્યની ધાર્મિક લાગણીને મનુષ્ય જાતની પૂર્ણ અજ્ઞાનતા માન્ય રાખવામાંજ સંતોષ પકડવો ઘટે છે. જૉન સ્ટુઅર્ટ મીલ લખે છે કે “ધર્મ મનુષ્ય જાતની એક પ્રકારની સ્તુતિ છે; તે કુલ આલમના મનુષ્યો માટેની પ્રીતિ છે અને સર્વ ઠેકાણે સમાયલી સર્વથી શ્રેષ્ઠ ચીજો માટે મનુષ્યનો પ્રેમ તેજ ધર્મ છે.”

કેટલાકે ધર્મને માત્ર મનની ટેવ, અથવા બુના રિવાજોને લીધે મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક લાગણી તરીકે ગણે છે. વળી બીજાઓનું માનવું એમ છે કે મનુષ્ય જાતની સ્થિતિની બેહતરી માટે ચાલુ એકસરખી કોષેશ કરવી એમાં ખરો ધર્મ સમાયલો છે.

૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

કેટલાકે ધાર્મિક લાગણીનું મૂળ કુલ પ્રાણી પેદાશમાં છે એમ પણ માને છે. તેઓનું કહેવું એમ પણ છે કે જાનવરોના ધર્મ મિસાલ મનુષ્ય જાતનો ધર્મ અર્થ વગરનો અને સચ્ચાઈ વગરનો છે તેમજ સત્યની દેખીત સાબેતી વિનાનો છે.

ઈશ્વર હસ્તિમાં માનનારા, પણ ધર્મ પ્રકાશમાં નહીં માનનાર ડીઇસ્ટ (Deists) ની માન્યતા નીચે મુજબ છે: માણસે જીંદગીની મોજ મેળવવી, પ્યારની ઉમદા લાગણી કે જે સર્વે પ્રાણીઓ ધરાવે છે તેને તાણે થવું, અને જે પોતાના સુખચેતનામાં ઘટાડો નહીં થાય, અથવા પોતાનાં ખીસાને અડચણ નહીં પહોંચે તો, સૌ પોતે જે ધર્મમાં પેદા થયા તે ધર્મની માત્ર દેખીતી પદ્ધતિ પ્રમાણે વર્તવું. વળી એક પંથના માણસોનું એમ વિચારવું છે કે ધર્મ અલગ માણસોના જુસ્સાઓ ઉપર કાબુ ધરાવનાર અચ્છી શક્તિ છે; પણ જ્યાં શિક્ષણની હાજરી હોય છે, જ્યાં માણસો ભણેલાં હોય છે, ત્યાં ધર્મની હાજરીની જરૂર રહેતી નથી.

હાલના કેટલાક પુરૂષો અને સ્ત્રીઓનો ધર્મ, વિચાર યા મતની સ્વતંત્રતામાં સમાયેલો છે. તેઓનો ધર્મ કોઈની ઉપર પણ ઝુસરીનું બંધન મુકતો નથી. અથવા ધર્મનું નીતિ ધોરણ એ છે કે દરેક માણસે જાહેરમાં મરતબો જાળવવો, અને પોતાના જમાનાને અનુસરતી નીતિ રીતિને માન આપી ચાલવું. એ પ્રમાણે જુદા જુદા માણસો ધર્મ વિષે જુદા જુદા વિચારો ધરાવે છે. પણ તેઓ સર્વેનાં મતો ખોટાં છે.

અંદ અવસ્તામાંથી મળતાં લખાણો ઉપરથી, અને ખાસ કરીને પવિત્ર ગાથાઓના અને આપણા ઉપયોગી પહેલવી પુસ્તક દીનકર્દના ફકરાઓ ઉપરથી આપણને ધર્મની ખરી વ્યાખ્યા માલુમ પડે છે. તે વ્યાખ્યા મુજબ ધર્મ સત્યની પિછાણ અને અમૂક જ્ઞાનની ઉપર સ્થાપલી મનની વળણ છે, કે જે જ્ઞાનની રૂએ માણસ પોતાના કર્તા

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૩

અહુરમઝદ ઉપરજ પોતાનો આધાર રહેલો સમજે છે, તેના નિર્માણ થયલાં છેવટ ઉપર વિચાર કરે છે અને પોતાના ખુદા તરફની, માણસનાં તરફની અને ખુદ પોતા તરફની ફરજો અદા કરવા દેરવાય છે. ખરા ધર્મનું સૌથી અગત્યનું તત્વ ખુદા ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને તે સાહેબ તરફ અંતઃકરણપૂર્વક પ્યાર છે, જેને લીધે આત્મા પોતાનાં બળ, આધાર અને સુખ અહુરમઝદમાં સમાયલાં સમજે છે.

આપણા પવિત્ર લાણતરોના ફકરાઓ કે જેના ઉપરથી ઉપલી ધર્મની વ્યાખ્યા માલુમ પડે છે તે હવે હું અહીંયાં ટાંકી બતાવીશ. “ઓ અહુરમઝદ! જ્યારે મેં મારી પોતાની આંખો વડે તુને અમારી અશોધના ખરા કર્તા તરીકે અને અમારી જીંદગીના કાર્યોના (નિર્માણ કરનાર) તરીકે જોયો, ત્યારે મેં તુને સર્વથી પહેલાં (ઉત્પન્ન થયેલા) તરીકે જોળખ્યો, અને તમામ ખલકમાં, અમારા અશો મનના કર્તા તરીકે, ફક્ત તુંજને ખરાં મનની ભક્તિને લાયક ગણ્યો.”^૧ “નમસ્કાર અને સ્તુતિનાં લાણતરોમાં હું તેની ખરા અંતઃકરણથી ભક્તિ કરવા ઇચ્છું છું, કારણ હું મારી અશોધથી ખુલ્લું જોઈ શકું છું કે સારા વિચાર, વચન અને કામોનો માલિક અહુરમઝદ પોતે છે,”^૨ “ઓ અહુર! તારા અને તારા અપ વિના મારે માટે બીજું શું છે?”^૩ “મારે માટેની તારી મેહેરને લીધે મને આખાદ સ્થિતિમાં મુક, તારાં અશો મનથી, સર્વોપરી બળથી અને અપ વડે મારાં શરીરને અને જીંદગીને મૂક્તિનું સુખ આપ.”^૪ “ઓ મઝદ! હું સમજું છું કે મારી આશાઓ મારેથી પાર પડે એમ નથી..... માટે હું તુને આજીવ કડં છું; ઓ અહુર! મારી તરફ નજર કર, અને જેમ એક મિત્ર બીજા ઉપર રહેમ કરે છે તેમ તારી મહેર

૧. ચજ. હા. ૩૧. ફ. ૮.

૨. ચજ. હા. ૪૫. ફ. ૮.

૩. ચજ. હા. ૫૦. ફ. ૧.

૪. ચજ. હા. ૩૩. ફ. ૧૦.

૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની ભુદી ભુદી વળણો.

મારી તરફ લાંબાવ.”^૧ “ઓ અહુર! આ શાગીર્દોનાં જીવન ખુશાળ કર કે જેથી તેઓ શાંતિવાળા ઘરની સગવડો અને સંપૂર્ણ સુખ મેળવી શકે; ઓ અહુરમઝદ! એ ચીજોનો સર્વેથી પહેલો માલેક હું તુંને સદા સમજું છું.”^૨ “ઓ સર્વથી શ્રેષ્ઠ અહુર! બધી ચીજોમાંથી સર્વથી ઉત્તમ ચીજ હું તારી પાસે માંગું છું.”^૩ “..... સર્વથી ઉત્તમ ચીજ કીર્તિ તું મને આપ. તારા પરોપકારી આત્મા વડે તારી મરજી જાહેર કર અને તારા ડહાપણબર્યા વિચાર તારી અશોધ દેખાડતા તારા અશો મન વડે પ્રગટ કર;”^૪ “ઓ અહુર! તારા કાયદાઓ શું છે, તારી ઇચ્છા શું છે..... તું અમને તે જણાવ કે જેથી હમે તે સમજી તારી આજ્ઞાને તાબે થઈએ...”^૫ “શોષયતોના શિક્ષણો અને ધર્મ નિયમો તેં મને જાહેર કીધા, કે જેની અસરે ઇનસાન સારાં કામ કરતો થાય છે, અને પોતાની અશોધને લીધે આખાદી પામે છે.”^૬ “તે, (અહુરમઝદ) સર્વેથી સરસ ભેદ સમજનાર ન્યાયાધીશ છે; માટે તેની જે પણ આજ્ઞા હોય તે સદા પડાતી રહે.”^૭ “હું તે ચીજ કરીશ કે જે તેં સર્વોત્તમ ગણી છે.”^૮ “જે ધાર્મિક કાનુનો અહુરમઝદે તારાં સુખ અને દુઃખમાં સહાય થવા બનાવેલા છે, તેનો, ઓ માનવી! તું અભ્યાસ કર. પાપીઓને કેવી લાંબાન અને જાવેદાણ સજા થાય છે તેમજ અશો નરો શું સુખ પામે છે તે તું સમજ.”^૯ “અશોધને સદા આગળ વધવા દે અને તેની સદા કૂતેહ થવા દે”..... “અહુરમઝદની તમામ જગતમાં આરમેઈતી યાને અશોધને જાહુકનો વાસો

૧. યજ. હા. ૪૬. ફ. ૨.

૨. યજ. હા. ૨૯. ફ. ૧૦.

૩. યજ. હા. ૨૮. ફ. ૬.

૪. યજ. હા. ૪૩. ફ. ૨.

૫. યજ. હા. ૩૪. ફ. ૧૨.

૬. યજ. હા. ૩૪. ફ. ૧૩,

૭. યજ. હા. ૨૯. ફ. ૪.

૮. યજ. હા. ૪૩. ફ. ૧૩.

૯. યજ. હા. ૩૦. ફ. ૧૧,

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૫
આપ કે જેથી તે આપણાં સારાં કામો ઉપર પોતાના આશીષ
વરસાવે.”^૧

ગાથામાંથી મલતાં અનેક લખાણોમાનાં ઉપર ટાંકી જણાવેલા
થોડાક ફકરાઓ આપણને સમજાવે છે કે બહોળી નજરે જોતાં
ધર્મનો અર્થ એમ થાય છે કે, ખરો ધર્મ ખુદાની હસ્તિ અને સંપૂ-
ર્ણતામાં માને છે, ઇશ્વર ઇચ્છા અને ખુદાઈ ફરમાનો મનુષ્ય જાતને
જાહેર થયેલાં છે એમ કબુલ રાખે છે; વધુમાં ખુદાની મરજીને
આધીન થવાનો, તેની તરફ જવાબદાર રહેવાનો, સવાબ યા પાપના
બદલા યા શિક્ષામાં માનવા, અને નીતિમાન કામો કરી ખરા ભક્તિ-
ભાવથી જીંદગી ગુબારવા ફરમાવે છે.

દીનકર્દનો મહાન અંતકાર લખે છે કે, “ખરો ધર્મ તે છે કે
જે અંતર્જાની વિચાર શક્તિ (Intuitive reason) ને બંધબેસતો
છે; તે દરેક જાતનાં હુકમોથી અને સર્વેથી ઉંચા નીતિ નિયમોથી
ભરપૂર છે.—તેની મુળ મતલબ તે ધર્મના પાલનારને ખુદા પરસ્ત
બનાવવાની, ખુદા તરફ ફરમાન બરદાર થવાની અને તેની સાથે તેને
એકત્ર રાખવાની છે.—તે ધર્મ અશોધનું સ્થળ છે અને રહેમી
સત્તાનું મુળ છે. તેના વડે અશો માણસો પોતાની આદતો સુધારી,
પોતાની સમજ શક્તિ વધુ તેજ બનાવી કીર્તિ હાંસલ કરવા શક્તિ-
વાન થાય છે. તેવા ધર્મ તરફ લોકોની વફાદારી તે સુખી ભવિષ્યનું
ચિન્હ છે. તેમાંજ ધર્મગુરૂ, લઠવૈયા, ખેડુત અને કારીગર વર્ગ માટે
નિયમો સમાયેલા છે; અને અહુરમઝદની ભક્તિ અને અશોધ અને
ખીજા સારા ગુણો એમાંજ નજરે પડે છે....”^૨ માટે જંદ અવસ્તા
પ્રમાણે, ધર્મ આપણા ખુદાની હસ્તિ વિષેના ચોક્કસ જ્ઞાનનું પરિણામ

૧. ૫જ. હા ૪૩. ફ. ૧૧.

૨. ૬ પે. સંજલ્યા દીન. પુ. ૫. પા. ૨૬૩.

૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

છે, કે જે જ્ઞાન આપણી આત્મિક શક્તિ અને અનુભવની ઉત્પત્તિ છે. તે ખરી ચીજોની અચુક અને ચોક્કસ સમજ ઉપર રચાયેલો છે. તે કાંઈ માત્ર મીનોઈ દુન્યાનો ખ્યાલી સ્વપ્નો નથી કે જે દરેક જણ પોતાની મરજી મુજબ યા પોતાના મિત્તજને અનુકુળ થઈ પડે તેવી રીતે ચોણ અથવા કદપી શકે.

જરથોસ્તી ધર્મ એકજ અને ચોક્કસ ખુદા વિષે, અમુક નિયમકાર, અમુક કાયદો અને ચોક્કસ નીતિ નિયમ વિષે શીખવે છે, એમાં કંઈ પણ શક નથી. આપણો ધર્મ અમુક ફરજો, અમુક બંધીઓ આપણી ઉપર નાખે છે અને આપણે જેમ આગલ ઉંડાણમાં જોઈશું તેમ ચોક્કસ મુકકર કરેલી નીતિરીતિને પ્રસંશા યા ઠપકા લાયક ઠરાવે છે. કેમકે એક યા બીજાં કારણે સામાન્ય સંપૂર્ણતા પામેલા ચોક્કસ ઈશ્વરમાં નહીં પણ એક ચોક્કસ રીતે સંપૂર્ણતા પામેલા અમુક ખુદામાંજ ઈનસાને માનવાની મોટી જરૂર છે. માત્ર ખુદાએ જાહેર કરેલી સત્ય વાતો કે જે વિષે આપણે અજ્ઞાન હોઈએ તેમાં નહીં, પણ તેની જાહેર થયેલી ચોક્કસ આજ્ઞાઓમાં માનવાની આપણી ફરજ છે. માત્ર ખ્યાલી ફરજો અને બંધીઓમાં નહીં, પણ મુકરર કીધેલી ફરજો અને બંધીઓમાં માનવાની મોટી જરૂર છે. કારણ આથીજ આપણે અમુક સારા ગુણો અખત્યાર કરી સાચી અશો જીંદગી ગુજારી શક્યે.

એક યા બીજા ખુદાની હસ્તિમાં માત્ર સાધારણ અને અચોક્કસ માન્યતા, તેમજ કોઈપણ એક યા બીજા પ્રકારની ફરજોમાં માન્યતા આપણને કદી પણ ચોક્કસ ધોરણ ઉપર મુકી શકનાર નથી અથવા આપણને એવો નિયમ શીખવશે નહીં કે જેની રૂએ આપણે આપણી જીંદગી નિયમિત કરી શક્યે અને જેની મદદ વડે આપણે અશો જીંદગી ગુજારી શક્યે. વ્યવહાર ઉપયોગી કામો કરવા માટે

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૭

ઉપલી સઘળી બાબતોમાં ચોક્કસાઈની ઘણીજ જરૂર છે; જ્યાં સુધી એ ચીજો આપણાં મનમાં અચોક્કસ રહે છે ત્યાં સુધી મનશક્તિ યા વિચારશક્તિ ચોક્કસાઈ નાના પ્રમાણમાં પણ ધારણ કરી શકતિ નથી.

એક નીતિશાસ્ત્ર કે જે ધર્મને ફક્ત પ્રસંગને અનુકુળ થઈ પડતી સંસ્થા દાખલ લેખે, કે જે ધર્મને માત્ર પોશાક દાખલ લેખે, અને વખત, જગ્યા, ધંધો, તળીયત, જીજ્ઞાસા યા મોજશોખને બર આવતા ધર્મમાં કીધેલા ફેરફારોમાં કાંઈ હરકત જુએ નહીં, એવા નીતિશાસ્ત્ર માટે આપણે શું વિચારીશું? ખુન, છાકટપણું અને બદ-રેલી આવાં એક નીતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો પ્રમાણીકપણાં, ગંભીરાઈ, મિતાહારપણાં વગેરે સદગુણો માફકજ માનસાઈ સ્વભાવને બંધબેસતા માલુમ પડે. માટે યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે કે આપણા ધર્મના મુખ્ય શિક્ષણોને તેઓનો સઘળો સાર નાશ કર્યા વિના અચોક્કસ સ્થિતિમાં રાખી શકાતાં નથી.

ધર્મ, શાસ્ત્ર યા ઈદિમથી જુદીજ ચીજ છે કેમકે ધર્મ આપણા મનને વિચાર શક્તિના પ્રકાશથી તેજસ્વી બનાવે છે એટલુંજ નહીં, પણ આપણી ઇચ્છા શક્તિને ઉત્સાહી બનાવી બળવાન બનાવે છે, કે જેથી તે પોતાના નિર્માણ થયલાં છેવટ તરફ ખેંચાય છે અને તે છેવટને પુગી વળવા કોષેશ કરે છે. “સર્વજ્ઞાની અહુરમઝદ ! હું તુંને નમન કરું છું; કેમકે, જરથુસ્ત સ્પીતમાન મારફતે ધર્મનું ઉઢાપણ તોં મોકલ્યું કે જે કુદરતી સમજ શક્તિ અને શાસ્ત્રજ્ઞાનની નજરે જોતાં વિશ્વાસને પાત્ર છે, જે ઉઢાપણ અગાઉ થઈ ગયલા, હાલના અને ભવિષ્યમાં પેદા થનાર તમામ માણસો માટે સર્વથી સરસ રેહુ-બર છે... ઓ રક્ષણ કરનાર અહુર ! તારાં ફરમાન મુજબ હું પવિત્ર ધર્મપર સદા ઉત્સવાર રહીશ, અને સારા વિચાર કરવા, સારા

૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણે.

શબ્દો બોલવા અને સારાં કામો કરવાનું હું વચન આપું છું... મારી પાક દામન હું જાળવી રાખીશ અને તારી મરજી મુજબ આત્માની છ શક્તિઓ, કામ, વચન, વિચાર, કલ્પના શક્તિ, યાદદાસ્ત શક્તિ અને બુદ્ધિ નિષકલંક જાળવી રાખીશ... અને મીનોઇ દુન્યાની દોલત મેલવવા, સારા વિચાર, વચન અને કામોથી તારી આરાધના કરીશ કે જેથી મારે માટે બેહેશ્તનો જળકતો માર્ગ હું ખુલ્લો કરી શકું..."^૧ “માણસ ધર્મને જેટલો તાબેદાર રહે છે તેટલો ધર્મ તેની ઉપર અધિકાર લોગવે છે. તેનો પંથ તેજ ધર્મનો પંથ, તેની ઇચ્છા તેજ ધર્મની આજ્ઞા અને તેનાં કામો તેજ ધર્મે શીખવેલાં કામો છે.”^૨

આપણે ઉપર જોયું તેમ એક ખરા મીનોઇ ધર્મની માંગણી એ મનુષ્યની અંગી જરૂરીયાત છે. “ઓ મઝદ! અમારા ધર્મની બુલંદ નેમો તું અમને જાહેર કર કે જેથી અમો પોતે તે બર લાવ્યે.”^૩ “ઓ રપેન્તા આરમેઇતી! અપ મારફતે મને ધર્મ નિયમો શીખાડ.”^૪ “ઓ અહુર! જે માર્ગ તું વોહુમનનો જાહેર કરે છે તે શોષયંતોના ધાર્મિક ઉપદેશોનો અને સત્યનો માર્ગ છે, જે વડે અશો કામ કરનારા પોતાની અશોઇને લીધે આબાદી પામે છે....”^૫ “સંપૂર્ણ સંતોષ અને ખુશાલી કે જે તારા ઉદાર આત્માએ ખરા ધર્મની લડત કરનારાઓને આપ્યાં છે તે મેલવવાનો માર્ગ અમને જાહેર કર કે જે અમો માન્યે અને જેમાં બીજાને માનનારા બનાવીએ.”^૬ “ઓ મઝદ! જે પોતાનું ચિત સારી અને પવિત્ર ચીજોમાં લગાડે છે, તે શબ્દો અને કામોમાં દુએનની પૂઠે ચાલે છે. તેની મરજી અને ઇચ્છા તેને પસંદ કીધેલા ધર્મ મુજબ-

૧. દ. પે. પુ. ૨. પા ૧૦૪.

૨. દ. પે. પુ. ૧, પા ૩૧૩

૩. યજ. હા ૩૩. ૬. ૮.

૪. યજ. હા ૩૩. ૬. ૧૩.

૫. યજ. હા ૩૪. ૬. ૧૩.

૬. યજ. હા ૩૧. ૬. ૩.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૯

નાંજ હોય છે...”^૧ “ધર્મના આવવાથી આપણને પુરું સુખ મલે છે અને તેને આધારે આપણી મીનોઈ જીંદગી પ્રસંશા લાયક બને છે, અને આપણો આત્મા કીર્તિ પામે છે.”^૨ આ સઘળા ગાથામાંથી મળતા તેમજ બીજા ફકરાઓ આપણને સાબેત કરી આપે છે કે માણસ જાતનો સ્વભાવ પોતાની ધાર્મિક લાગણી સંતોષવા સદા આતુર રહે છે.

ખરેખર ધર્મ માણસ જાત માટે કુદરતી સરજાયેલી ચીજ છે. જ્યારે આપણે માણસોની જુદી જુદી શક્તિઓ, લાગણીઓ અને સત્તાનો વિચાર કર્યે છીએ ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે તેઓ સર્વે આ સત્ય વાતની ગવાહી આપે છે. આપણી તર્ક શક્તિનો આપણે પહેલેલે વિચાર કર્યે. આપણી તર્કશક્તિ મૂળમાં શું ચીજનો ખ્યાલ કરાવે છે? તે ઝંઘ અવસ્તામાં જણાવેલા અહુરમઝદના વિચારો કરાવે છે. આપણી તર્ક શક્તિ સર્વેથી પહેલી શાની તપાસ કરે છે? અનેક કારણોની તપાસ તે કરે છે કે જે કારણો મુળ કારણ યાને અહુરમઝદ તરફ આપણને દોરવી લઇ જાય છે.

હવે આપણે આપણાં અંતઃકરણ વિષે ખ્યાલ કર્યે. અંતઃકરણ મનુષ્ય જાતને ધર્મ તરફ લઇ જનારી મીનોઈ શક્તિ છે. આ શક્તિ આપણને ફરજ માત્રનો નિયમ શીખવતી નથી, પણ આપણી ઉપર અમલ ચલાવનાર એક હાકેમનું ભાન કરાવે છે. આપણું અંતઃકરણ માત્ર એક રાહબર દાખલજ નહીં, પણ એક શ્રેષ્ઠ નિયમકારના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણી તરફ વર્તે છે. ખરાં અને ખોટાં વચ્ચેનો અંતર જણાવવામાં અને તે પ્રમાણે ચાલવાની ફરજ પાડવામાં તે એટલું તો સ્પષ્ટ, નિશ્ચિત અને સત્તાવાર છે કે તેની આગલ ખરાં ખોટાં વચ્ચેનો ફરક દેખાડનારી માનુષી સત્તા કુચ બિસાદમાં નથી. દરેક દેશના અને કોમના વિદ્વાનોએ

૧૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

આપણી અંદરના આ ઉપદેશકને એક સરખી રીતે, “ઇશ્વરી અવાજ” ની ઉપમા આપી છે. આ દેખાડે છે કે અંતઃકરણનો અવાજ કુદરતી છે. આપણા વિચારો અને કરણીઓને જ્યારે આપણે પ્રસંશા લાયક ઠરાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે પોતે ન્યાયાધીશ હોઇએ એમ આપણને લાગતું નથી, પણ આપણી રહેની કરણીનું તોલ કરાવવા કોઇ જુદીજ અદાલતમાં હાજર હોઇએ એમ આપણને માલુમ પડે છે.

આ ઉપરાંત આપણામાં બીજી શક્તિ છે, જે મનુષ્ય જાત ધર્મ માટે સરજાયેલી છે એ બાબેની ગવાહી આપે છે. આ તે શક્તિ યા લાગણી છે કે જે આપણામાં આપણા કરતાં વધુ શ્રેષ્ઠ ચીજો માટે માન ઉત્પન્ન કરે છે, કે જે આપણામાં અચિંત્ય ચીજો માટે તાબુખી ઉત્પન્ન કરે છે, જે આપણને વિશાળ કુદરત માટે વિસ્મય પમાડે છે અને જે અહુરમઝ્દની બુલંદી માટે આપણામાં ભક્તિભાવ પ્રગટ કરે છે. માનુષી સ્વભાવમાં બળવાન ચીજો માટે ખેંચાણ અને ઉમદા ચીજો માટે હુરખની લાગણીઓ કુદરતી રીતે પેદા થાય છે. અશો જરથુસ્તને તેમજ તેમના ચેલાઓને સૃષ્ટિ શોભા તરફ ખેંચનારી આજ લાગણી હતી; અને આજ લાગણી આજે દીનદાર જરથોસ્તી તોલાને, પાણી, સુરજ, ચંદ્ર, પહાડ, તારા અને આકાશ વિગેરે કુદરતની રચનાઓ તરફ ખેંચતી રહી છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે ધર્મ એક શુદ્ધ સંસ્થા છે; એમાં અકુદરતી કાંઇજ નથી. મનુષ્ય જાતમાં તો તેના બીજ રોપાયેલાં હોય છેજ. અહુરમઝ્દને જોવા માટે ઇનસાનને આત્મિક શક્તિ અપાયેલી છે; તેની પિછાણ કરવા માટે તેને મન શક્તિ બક્ષવામાં આવી છે; તેને ચહાવા અને તે માલેકની મરજીને આધીન થઇ ચાલવા ઇન્સાનમાં અંતઃકરણ અને ઇચ્છા શક્તિ મુકાયેલાં હોય છે. માનવીનો ખુદ

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણો. ૧૧

સ્વભાવ યા ખવાસ મુખ્ય કરીને તેના ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે.^૧ ધર્મ ઉપરના એકીન એતેકાદથી રહેની કરણી સુધારી અને પોતાનો આત્માભાવ ખીલવી, આત્માનો ચેરાગ રોશન કરવાનો જન્મ હક લોગવવાની દરેક માણસની ફરજ છે.^૨

હવે આપણે આત્મિક શક્તિ અને લાગણીની બાબત બાબતે મુકી આપણાં ધર્મ પુસ્તકો તરફ નજર કર્યે. પહેલા સવાલ આપણે એ પુછીશું કે કદીમ જમાનાના રાજ્ય નિયમકારો કઇ ચીજને સામાજિક તેમજ રાજકીય સંસ્થાઓનો પાયો ગણતા હતા? આપણાં ધર્મ પુસ્તકો ઉપરથી ખુલ્લું માલુમ પડે છે કે તે કોઇ ચીજ નહીં પણ ધર્મ નિયમ છે. “દરેક માનવીને કાંઇપણ ચીજ કરતાં એક ચીજ વધુ વડાલી અને પૂજ્ય હોય; તો તે ચીજ ધર્મ છે.”^૩ “જે શખસ પોતાની પાક ચશમ ધર્મ જ્ઞાન તરફ ફેરવી, પોતાનો જાતી સ્વભાવ સુધારે છે, તેને ધર્મ હજારો સત્ય વાતોથી વાકેફ કરે છે.”^૪ “ધર્મ દરેક મનુષ્યના સુખનું મુળ છે.”^૫ “અસલના રાજકર્તાઓ અને હાકેમો, ધર્મ નિયમોની રૂએ પોતાની રૈયત ઉપર રાજ કરતા હતા; તેઓ ધર્મના પ્રતાપે પોતાની રૈયતમાંથી સખ્તી અને જોરબુલમ નાખુદ કરતા હતા; અને મઝદને માનનારા અને તે સાહેબ તરફ લકિતભાવ ઉત્પન્ન કરનાર અસલ ધર્મના સતુત્ય નિયમો વડે પોતાના દેશમાં સુધારો અને આબાદી ફેલાવતા હતા. સ્પીતમાન જરથોસ્તના ખુલ્લું ધર્મમાં જણાવેલા નેક કામો અને નીતિનિયમો કદીમ જમાનાના રાજ કર્તાઓ પોતાની પ્રજામાં ફેલાવતા હતા. માઝદયસ્ની ધર્મની ખુલ્લું ઉપર તેઓ પોતાની સત્તાનો પાયો રચતા હતા, અને તેના નેક આચાર ઉપરજ રૈયતનું કલ્યાણ કરતા હતા.”^૬

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૨૧૩.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૪૬.

૩. દ. દા. પે. દીન. પુ. ૧૦. પા. ૧૦-૧૧.

૪. બુઓ ઉપલીજ ને.૨, પા. ૧૭.

૫. બુઓ ઉપલીજ ને.૨, પા. ૧૧.

૬. દ. પે. દીન. પુ. ૬, પા. ૨૭૨

૧૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

ઉપલા વાક્યો કે જે આપણા ભરોસેદાર ધર્મ પુસ્તક દીનકર્દમાંથી ટાંકી બતાવ્યા છે, તે દેખાડે છે કે ધર્મ એ માનુષી જાતિ સ્વભાવમાં મૂળ તત્વ છે. બલકે ધર્મ ઇન્સાનનાં અંશે અંશમાં પ્રવેશ થયલી પ્રેરણા બુદ્ધિ છે. ઉપલાં વાક્યો વધુ એ બતાવે છે કે આપણા દરેકમાં ધર્મગુણ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ સરખે હિસ્સે સમાયલી હોય છે, અને ધર્મને સજીવ કરી પ્રબળ બનાવવાનો તેમજ અદુરમઝદની મરજી મુજબ ધર્મને ઉંચી પદવીએ પહોંચાડવાનો મનુષ્ય માત્રનો જીવન હેતુ હોવો જોઈએ.

આપણાં ધર્મ સાહિત્યો તરફથી જવાબ મેળાવ્યા પછી આપણે ઇતિહાસ તરફ નજર કરીશું અને પુછીશું કે, “શું ધર્મ માણસ જાત માટે કુદરતી સંસ્થા છે?” ઇતિહાસ પણ આપણને ગવાહી આપે છે કે હમેશાં અને દરેક ઠેકાણે માણસજાત ધર્મ તરફ ખેંચાય છે. ઇતિહાસમાં કોઈ પણ કોમ યા પ્રજા એવી જણાતી નથી કે જે ચોક્કસ ચક્રીનએતેકાદ વગર, મંદીરો દેવળો વગર, ધર્મગુરુઓ વગર યાને એક બરાબર રચાયલા ધર્મ વગર હસ્તિ ધરાવતી હોય. આ બાબદ અનુભવથી અનુક્રમવાર સિદ્ધ થયલી છે.

તમામ જગતમાં અનેક પ્રજાઓ અને કોમો ઉપર દરેક જમાનામાં ધર્મની અસર જોવામાં આવે છે. ઇરાન, ઇજિપ્ત, બેબીલોન, ચીન, જાપાન અને ઇન્ડો-યુરોપીયન પ્રજાઓમાં ધર્મની સંસ્થા ચોક્કસ સ્થપાયલી હતી. આ લોકોની સંખ્યાની સરખામણીમાં ભત્રીકટા જંગલી ફીરકાઓ, કે જેઓમાં ધર્મ જેવું કંઈજ ન હતું, અને જેઓ ખુદાને પિછાણતા નહતા, તેઓની સંખ્યા કાંઈ નહીં જેવી હતી.

એક લખનાર ઈ. તીલ જણાવે છે કે “દુન્યામાં ધર્મ વગર હસ્તિ ધરાવતી ટોળીઓ મળી આવે છે એ અનુમાન અચોક્કસ અવલોકન અને ભૂલભરેલી માન્યતાને આભારી છે. એવી ટોળી યા પ્રજા હજી

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૧૩

સુધી મળી આવી નથી કે જે કોઈ ઉંચી ગેળી શક્તિમાં માનતી ન હોય; અને જે મુસાફરો એમ જણાવતા હતા કે એવી પ્રજાઓ મળી આવે છે તેઓનું કહેવું સત્યથી વેગળું નિવડ્યું છે. માટે ઘણીજ સામાન્ય રીતે ધર્મને તમામ મનુષ્ય જાતમાં ઉંડી જામેલી સંસ્થાની ઉપમા આપવી વાજબી ગણાશે.”

એક સુધરેલી પ્રજા મનુષ્યની જીંદગીના જુદા જુદા વિભાગો માટે ચોક્કસ ધોરણ યા પંથમાં માને છે. રાજદ્વારી બાબદમાં આપણે જકાત, મહેસૂલ, રાજ અધિકારી, સરકાર વિગેરેના ધોરણોમાં માન્યે છીએ; તેમજ જન વ્યવહારના ધોરણો કે જે સમાજમાં કેમ વર્તવું તે જણાવે છે, તેના નિયમો આપણે કબુલ કર્યે છીએ; વળી શોભા શણગારની બાબદમાં એ વિષેના નિયમો મુકરર થયલા હોય છે; તેજ પ્રમાણે ધર્મ સંબંધમાં, જુદા, આત્મા અને મીનોઈ જીંદગી વિગેરેમાં આપણે માન્યે છીએ. જો કોઈપણ શખસ કોઈપણ વિષયમાં ધોરણ યા કાનુન વગર હોય તો તે માત્ર જન્મથી મૂર્ખ માણસ હોવો જોઈએ. ધોરણ અને પંથ સામે ધિક્કાર બતાવવો એ અજ્ઞાનતાનો પુરાવો આપવા બરાબર છે.

એક માણસને દુન્યામાં આબાદ થવા ધર્મ ચુસ્ત બનાવવાની જરૂર છે.^૧ એ માત્ર એક ઇનસાન માટે નહીં પણ તમામ પ્રજા અને કેમો માટે ખરું છે. મહાન વિદ્વાન પ્લેટો આપણને જણાવે છે કે જે માણસ ધર્મને સમાજમાંથી હાંકી કાઢવાની કોશીશ કરે છે તે સમાજનો પાયોજ ગોચા ખાણી નાંખે છે. વળી પ્લુટાર્ક લખી ગયો છે કે હવામાં એક શેહેર બાંધવું સહેલ છે પણ ઈશ્વરમાં માન્યતા નહીં ધરાવનારી એક સમાજને સ્થિર અને ટકાઉ બનાવવી

૧ ચજ હા ૪૪ ફ પ. ; દ. પે દીન પુ. ૧. પા. ૨૯ ; પુ. પ. પા ૩૦૬, ૩૧૦, ૩૨૦.

૧૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

મુશ્કેલ છે. નેપોલ્યને પણ ધર્મ વિરૂધ્ધ સાહિત્યોનો ફેલાવો થતો અટકાવતાં કહ્યું હતું કે, “રૂસો અને વોલ્ટેઅર જેવા નાસ્તીક અંથકારોના લખાણો વાંચનારી પ્રજા ઉપર હું અમલ કરવાને સામર્થ્યવાન નથી.”

સને ૧૯૦૧ માં ફ્રાંસ દેશમાં કેટલીક ધર્મ મંડળીઓએ રાજદ્વારી ચલવળોમાં ભાગ લીધો હતો, જે બહાને એ મંડળીઓને વિસર્જન કરવામાં આવી હતી, અને નેતાઓને દેશપાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ તકનો લાલ લઈ મૉ. કોમ્બના મુખ્ય અને મુળ સુધારા કરનાર અને ધર્મગુરૂઓ વિરૂધ્ધ પ્રધાન મંડળે ધર્મને રાજદ્વારી બાબતોથી ખીલકુલ અલગ કરી નાખ્યો. રાજ્ય તરફની મદદ અને આશરો ખ્રિસ્તી ધર્મને આપવાનો બંધ કીધો. એ પ્રમાણે તેર વરસ સુધી ચાલ્યું. પણ લડાઈની શરૂઆતમાં લોકોની વલણ બદલાવા લાગી અને પ્રજામત રશ્યાનાં ધર્મવિરૂદ્ધ પ્રધાન મંડળનાં કામોથી ત્રાસ પામવા લાગ્યું, અને જાહેરમાં બોલાવા લાગ્યું કે ફ્રેંચ સરકારે વેટીકન સાથના તોડી નાખેલા સંબંધને ફરી ચાલુ કરશે. છેવટે બંને પક્ષોને સમજાતી થવાથી ફાયદો થયો, અને હાલના ફ્રાંસના વચલા વર્ગોને એવી આશા છે કે રોમની સત્તા ફ્રેંચ લોકોની નીતિ ઉપર વધારે સારો કાબુ ધરાવતી રહેશે.

મૉ. તોકોનોમી, જાપાનના સ્વદેશ ખાતાંના નાયબ વજીર, ઇંગ્લાંડ અને અમેરીકા ખાતે ખાસ જુસ્તેજુ કરી આવ્યા પછી એવા અનુમાનપર આવ્યા હતા કે ધર્મ વિષેના અંગ્રેજો-સેક્શન વિચારોને ખ્રિષ્ટિય અને અમેરીકન પ્રજાની તાજ તરફની વફાદારી સાથ ઘાડો સંબંધ છે. તેવણે દેખાડી આપ્યું કે અમેરીકાના જે જે ભાગોમાં રાજદ્વારી કારભાર ખ્રિસ્તી ધર્મની સંસ્થાથી જુદો પાડવામાં આવ્યો હતો, તે ભાગોમાં સરકાર ધર્મ તરફ ખુલ્લી દીલસોજી બતાવતી હતી, અને ધર્મ સંસ્થાઓનો ઉપયોગ, દેશમાં આબાદી અને શાંતી

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૧૫

ફેલાવા છુટથી કરતી હતી. મૉ. તોકોનોમીનું માનવું એમ છે કે જો એક ધર્મ પ્રજા ઉપર નીતિમાન છાપ બેસાડતો હોય તો સરકારની ફરજ છે કે તે ધર્મને ઉત્તેજન આપવું. એવણુ વધુ એમ માનતા હતા કે જાપાનીસ પ્રજામાં, આત્મિક અને અણુદીક શક્તિઓની માન્યતા ન હતે, તો તેઓમાં વફાદારી જેવું કંઈ હતે નહીં. આ પ્રકારની માન્યતા ધર્મ વગર હસ્તિ ધરાવી શકતી નથી. જાપાનીસ નિશાળોમાં શીખતી આજની ઉધરતી ઓલાદને, રજા દરમ્યાન રાષ્ટ્રીય પવિત્ર સ્થળોપર જઈ પૂજા કરવાનું ખાસ ફરમાન ત્યાંના રાજઅધિકારીઓએ બહાર પાડ્યું છે.

ઉપલી સહુદતો તપાસ્યા પછી એમ કહેવાની હિંમત કોણુ કરશે કે જો ધર્મ, અંગ્રેજી, અમેરીકન, ફ્રેન્ચ અને જાપાનીસ જેવી આગલ પડેલી અને સુધરેલી પ્રજાઓને લાલકારી નિવડયો છે અને જરૂરી માલુમ પડ્યો છે તો તે આપણી જરથોસ્તી કોમને તેટલોજ હિતકારક અને અગત્યનો નથી ? દીનકર્દમાં જણાવ્યું છેકે, “એટલું તો નક્કી સમજવું કે રાજ્ય કારોબારના ધર્મ સાથના સંબંધમાં, અને ધર્મના રાજ્યકારોબાર સાથના સંબંધમાં, શેહેરીઓનુ જીવન સાર્થક સમાયલું છે. અને સારો ધર્મ શું છે તેનો ખુલાસો પાઠ ધર્મનાં જ્ઞાન ઉપર નીચે મુજબ રચાયલો છે. અગરજો રાજકારોબાર ધર્મના લાલ અર્થે ચલાવવામાં આવતો હોય, અને ધર્મની મદદ રાજકારોબારના સુધારા માટે લેવામાં આવતી હોય તો તે પ્રમાણે દરેક ધર્મચુસ્ત શખસની ચાલવાની ફરજ છે; કેમજે આવો દેશ વહિવટ સારા ધર્મમાં સમજાવેલા રૂઝં કામો કરનારાને દેખીતા આશીર્વાદ સમાન છે અને અહુરમઝદની આરાધનામાં ઉસ્તવાર રહેવા અને ધર્મની ખુલંદી વધારવા માટે તેમને ટેકાફી થઈ પડે છે. એકબીજાનો પરસ્પર નાશ નહીં કરવા, રાજ્યને તાબે રહેવા અને તેને કીર્તિએ પહોંચાડવાની લાયકાત અહુરમઝદના

૧૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

ધર્મને તાબેદાર રહ્યાથી મેળવી શકાય છે. રાજ્ય (ના ટેકા) વડેજ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા છે. ધર્મની રૂઢી અસરથીજ દુન્યાના લોકોની કીર્તિ વધી છે અને ખુદા તરફથી તેઓને કાયદો હાંસલ થયો છે. સારા ધર્મ સાથના સંબંધને લીધેજ રાજકારોબાર સત્યવાદી નિવડી શકે છે. ધર્મના ચાલુ સતસંગને લીધેજ દેશવહિવટ ધર્મ સાથ ખરો અને પૂરો સંબંધ જાળવી શકે છે. આ ઉપરથી ખુલ્લું માલમ પડે છે કે ધર્મ અને રાજ કારોબાર જુદા નહોતાં, એક છે અને ધર્મ એજ શહેરીઓનો રાજકારોબાર છે.”^૧ “પાક કીરતાર અહુરમઝદે પોતે પેદા કીધેલાં પ્રાણીઓના રક્ષણ અર્થે સારી રાજ્ય નીતિ ઉત્પન્ન કીધી છે. સારી રાજ્યનીતિ એટલે દેશની આબાદી કરનાર, ગરીબના હાંદેસા દુર કરનાર અને અશેા માણસોની ફરજો કામો અને ક્રીયાઓ આગળ વધારનાર રાજવહિવટ. તે દોસ્તીમાં ઉમેરો કરનાર, ગરીબોને સહાય થનાર અને મઝદૂરસ્તોના ખુલદં ધર્મને ખાતર પોતાની હસ્તિનો પણ લોગ આપે છે, અને જો કોઈ અશેા માણસોના રાહથી ઉલટો જાય છે તો તેવાને અશેા માણસના રાહ પર પાછો લાવે છે યા લાવવા માટે હુકમ કરે છે, અને આત્માના લાભ અર્થે શરીરનો પણ લોગ આપવા અચકાતો નથી. આ મુજબના સારા રાજકર્તાને ફરેસ્તા અથવા યઝદોની બરાબર ગણ્યો છે.”^૨ આપણા પવિત્ર ગાથાનો પાક નેક અંથકાર જણાવે છે કે, “ઓ અહુર !.....મારા દેશમાં કે જ્યાં લોકો ધર્મ સમજી તેના અશેા કાતુનો પ્રમાણે વર્તે છે, ત્યાં તારો પવિત્ર ધર્મ આબાદી ફેલાવી શકશે.”^૩ દીનકર્દનો અંથકાર લખે છે કે “ માઝદીયસ્ની ધર્મ દુન્યાને આબાદ કરનારો છે.”^૪ આપણા ધર્મ સાહિત્યો તેમજ

૧. દ. પે. દીન પુ. ૧, પા. ૫૪-૫૫.

૨. મીનોહ ખેરદ પ્ર ૧૫, ૧૪-૨૧.

૩. મજ. હા ૪૪, ૬. ૧૦.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૫, પા. ૩૧-.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૧૭

ઇતિહાસિ દ્રક્તરો પુરવાર કરે છે કે જરથોસ્તી ધર્મ માત્ર જરથોસ્તી-ઓનેજ નહીં પણ તમામ ખલકને લાલકારી નિવડ્યો છે.

ઠહાલા જરથોસ્તીઓ ! દુન્યાના સુધારા વધારા માટે અને આપણી કીર્તિવંત કોમની ખીળવણી અને આબાદી માટે જરથોસ્તી ધર્મે શું લાગ લજળ્યો છે તે યાદ કરો અને હું જે ખાત્રીથી કહું છું કે આપણી કોમની ચઢતી કેળવણીમાં આપણા ધર્મે મૂખ્ય ભાગ લજવવો જોઈએ, તે મત સાથે તમે મલતા થશો. કદીમ જમાનામાં કે જેની નોંધ ઇતિહાસે લીધી છે તેમાં જરથોસ્તી ધર્મે પોતાના જોમ અને જુસ્સાને લીધે ઘણો મશહુર ભાગ લજી બતાવ્યો છે અને દરેક કાલમાં સારાં કામો તેમજ પરોપકારી સંસ્થાઓને આગળ વધારનાર શક્તિ તરીકે પોતાને પુરવાર કરી આપ્યો છે.

આપણી એવી એક તવારીખ છે કે જેને માટે આપણે વાજખી મગરૂરી લઈ શક્યે. આપણા ઇતિહાસ પ્રમાણે આપણા બાપદાદાઓની મહાન પ્રજા યુક્રેતીસ અને તાઇગ્રીસ નદીઓથી, ઇજ્યન સમૂદ્ર અને નાઇલ નદી સુધી લંબાતાં, દુન્યાએ નહીં જોએલાં એક મહાન શાહનશાહત ઉપર કાબુ ધરાવતી હતી, કે જે શાહનશાહતમાં જરથોસ્તી ધર્મ નિયમે અને શિક્ષણોના ખીજ ઉંડાણમાં અને બહોળા વિસ્તારમાં જરથોસ્તી શહેનશાહો, પહેલવાનો અને મુસાફરી કરતા ધર્મ ઉપદેશકોએ રોપ્યાં હતાં.

આપણો પુરાતન ઇતિહાસ વિસ્તારપ, ઝંઘરીવધરી, જરથુસ્ત, જામાસ્પ, ફરશોસ્તર, મેદયોમાહ, અર્દશીર બાબેકાન, શાહપુર, નોશીર-વાન, ખુસરો પરવિઝ, તોસર, અરદાવિરાફ, આદરબાદ માહ-રેસપંદ અને આદર ફરનાબાગ જેવા પ્રખ્યાત શહેનશાહો, પહેલ-વાનો, પ્રધાનો, શોખ્યતો અને બુદ્ધિશાળી પુરૂષોનાં પ્રતાપી નામોથી

૧૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

દીપી રહ્યો છે. આપણી યાદદાસ્ત, માન અને ભક્તિ ઉપર એ મહાન નરોનો સદા હુક રહે છે, કેમકે તેઓએ દુન્યાને સુધારા અને સંપૂર્ણતા તરફ દોરવવાનો નવો અને કાબેલ માર્ગ સુચવ્યો હતો.

વળી આપણે હાલનો ઇતિહાસ નામાંકિત શખસોનાં નામોથી ભરપૂર છે કે જે શખસોએ વેપારી આલમમાં કીર્તિ મેલવી છે, જેઓએ મહાન તખીયો અને ધારાશાસ્ત્રીઓ તરીકે નામના મેળવી છે, જેઓ સાહિત્યની આલમમાં મશહુર છે, જેઓ રાજદ્વારી બાબદમાં જાણીતા થયા છે, જેઓએ ધાર્મિક બાબદમાં શોધખોળ કરી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે, અને જેઓ પોતાનાં ડહાપણ અને લાંબી નજરથી પોતાની કોમની અને પોતાના દેશની સેવા બજાવી શ્રેષ્ઠાઈની ઉંચી ઠોંચે પહોંચ્યા છે.

મને જણાવવાને ખુશાલી ઉપજે છે કે યુરોપ, અમેરીકા અને હીંદુસ્તાનની મને વાગ્યેજો માટે કરવી પડેલી મુસાફરીઓ દરમિયાન મને એમ માલમ પડ્યું હતું કે પરદેશમાં જાહુક રહેતા યા મુસાફરી કરતા પારસીઓ તરફ દરેક પ્રજા અને કોમ ઘણા આદરમાન અને વિવેકથી વર્તતી હતી; પારસીઓને પ્રમાણિકપણા, વફાદારી અને સખાવતના સ્વરૂપ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ખીજા કોમો પારસી કોમને સુધરેલી, દીલસોજ, અને પરકોમ સાથે દોસ્તી, મિઠાસ, સુલેહ અને શાંતિથી રહેનાર કોમ તરીકે ઓળખતી આવી છે.

એ તો ખીના જાહેર છે કે પારસીઓએ પોત પોતામાં કોમી યા ધાર્મિક અંતરો નહીં રાખવાને લીધે તેમજ પોતાના દેશને આબાદ અને સુધરેલો બનાવ્યાથી રાજ કરતી પ્રજાના માન અને દીલ જીતી લીધાં છે. જે આ માન અને લાગણી પારસી કોમના ગુણ લક્ષણની ખરી પિછાણ અને વખાણની નિશાની છે, જે આપણે

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૧૯
વાજબી મગરૂરી સાથે જોઈ શકાયે છીએ. ટુંકમાં, આવો ઝલકતો
આપણો પુરાતન અને હાલનો ઇતિહાસ છે.

હવે હું સવાલ કરું છું કે ઉપર જણાવેલા મહાન નરોના
વિચારો અને જીવંતી ઉપર, તેમજ આખી કોમના સઘળા વખતની
તવારીખ ઉપર એવી કઈ વસ્તુએ હિંડી અને ગુણકારી અસર કીધી
છે? આ સવાલનો ફક્ત એકજ રાસ્ત જવાબ છે કે આપણા તેમજ
આપણા વડવાઓનાં અંતઃકરણ અને આત્મામાં સમાયલા જરથુસ્ત
સાહેબના બુદ્ધિધર્મનું તત્વ છે. આપણા વડવાઓનું ધર્મ યકીન
તેઓને ઘરેલુ વિપત્તિ વેળા ટકાવી રાખી તેઓનાં જીવનમાં મગરૂરી
અને આશા પેદા કરતું, અને એજ ધર્મ લાવ હાલના જમાનામાં,
તેઓ ઉપરથી ઉતરી આવેલી ઓલાદના સામાજિક અને ધાર્મિક
જીવનને ફરી રોશન કરી, પ્રતિષ્ઠાએ પહોંચાડનાર બળવાન શક્તિ
દાખલ ચાલુ રહ્યો છે.

જરથોસ્તી ધર્મની આજ ખુબી હાલના જરથોસ્તી તોલા
ઉપર અનેક પ્રકારની રૂડી અસર કરે છે, આ ધર્મની રૂડી અસ-
રને કારણેજ એક જરથોસ્તી બચ્યો ખીજવાણી છતાં બળાત્કાર-
થી વેગળો રહે છે; આ કારણથીજ તે ગેરમન્સાફ અને
જોર બુલમ સામો થાય છે! અને આને લીધેજ તે દુઃખીની
દાઢ હૈયે ધરે છે; અને રાજકર્તા તરફ વફાદારી અને દેશભિમાની
ધર્મની એજ રૂડી અસરથી તે પ્રાપ્ત કરે છે. આ ધર્મ તેને સદાચાર
અને સદ વર્તણૂના નિયમો શીખવે છે કે જેથી તે સંસાર વ્યવહારમાં
પુખ્ત વિચારથી વર્તે અને સત્યવાદી માર્ગ અખત્યાર કરે. આપણા
ધર્મની બુદ્ધિધર્મ અસર હજી આપણામાં પ્રકાશતી ન હોતે તો આજે
આપણી મુઠ્ઠીબર જરથોસ્તી કોમ હૈયાત રહેવા ન પામતે. આપણી

૨૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની ભુદી ભુદી વળણો.

સામાજિક સંસ્થાઓ અને રીવાજો કેટલીક સદીથી આપણી કોમમાં જોમ અને જુસ્સો પ્રગટ કરતા આવ્યા છે અને આપણને એક સુધરતી અને આગળ વધતી કોમ તરીકે ટકાવી રાખ્યા છે; એવી સંસ્થાને અને એવા રીવાજોને સુધારાના બહાના હેઠળ તોડી પાડવા એ ખુલ્લી હેમાકત છે.

માટે, આપણા કીર્તિમાન વડવાઓના ધર્મની કીર્તિ અને બુલંદીમાં ઉમેરો કરવાની આપણને સદા આશા અને અભિમાન હોવાં જોઈએ. આપણી બંદગી સદા એ હોવી જોઈએ કે આપણે તેમજ આપણા વંશજો, આપણા ધર્મની અશોષ અને કોમી આબાદી અને વૃદ્ધિ, અનુપમ ઉત્સાહ અને કાલજીથી જાલવી રાખે અને તેમાં વધારો કરતા રહે. આપણી જીંદગી અને વર્તણૂકનો મૂળ હેતુ, ધર્મધ્યાન ઘટાડવા કરતાં વધારવાનો હોવો જોઈએ. આપણા જરથોસ્તી વલીઓના (saints) શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે હંમેશા બંદગી કરતા રહેવું જોઈએ કે, “ઓ અહુરમઝદ! તારાં મૂખવડે તું વાણી ઉચ્ચાર, કે જેથી કરીને હું સર્વે શખસોને તુંજમાં માનતા કરું.”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! હું તારી પાસ વિનંતી કરી માંગું છું, (જે બક્ષવાનું) તારે આધીન છે, કે અમે તારા અશો ધર્મ, જે તુંજ ખુદાનો ધર્મ છે, તેનો પ્રસાર કયે.”^૨

આપણી ધર્મ તાઠે અગત્યતા પુરવાર કરતી ઉપર જણાવેલી સામેતીઓને તત્વજ્ઞાન ક્યાં સુધી ટેકો આપે છે અને બહાલ રાખે છે તે વિષે આપણે હવે વિચાર કયે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, “એક વખત હું જવાન હતો; હવે હું ઘરડો થયો છું પણ મારી એ માન્યતા છે કે મેં સઘળા અને સદા નિષે એવા સદગુણો, ઇશ્વરનો ડર રાખનાર શખસો સિવાય કોઈમાં પણ જોયા નથી.”

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૨૧

હક્કી જેવા પદાર્થવિજ્ઞાનમાં માનનારા (Naturalist) ને પણ લખવાની ફરજ પડી હતી કે, “ક્યાં વ્યવહારી પગલાં ભર્યાંથી, ધાર્મિક લાગણી કે જે આપણી ચાલચલાણનો પાયો છે, તેને સજીવ કરી શકાય એ વિષેના ખુલાસા માટે મને ગુચવારો ઉત્પન્ન થયો છે.” અરે, જ્યારે હક્કી ધર્મને “ચાલ ચલાણનો મૂળ પાયો” ગણે છે તો ધર્મની એથી વધુ સારી વ્યાખ્યા મેળવવી મુશ્કેલ છે.

ધર્મ સર્વ ચીજને આગલ વધારનાર મૂળ શક્તિ છે; અને સર્વે સદગુણોનો ઝરો છે. દીનકર્દનો અશો લખનાર કહે છે કે, “દાદારનો મહુજબ સારાં કામો કરવા, ભક્તિ કરવા, અને ગરીબનાં રક્ષણ માટે પેદા થયો છે. અને અનેક સારાં કામો અને ભલાઈઓ એજ ખુલદ મહુજબનાં પરિણામ છે અને એ ધર્મમાં ખુદાની મરજીને આધીન થનારાઓને, સચ્ચાઈને માર્ગે ચાલનારા અને અશોઈના નિયમ પાળનારા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. “માણુસજાતે સાચો ધર્મ કે જે અશોઈનું મૂળ છે, તેમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે જેથી અશોઈ વડે તે ઉંચે પદે પહોંચી શકે.”^૧

માણુસજાતને સદગુણી બનાવવા ધર્મ ઉપરાંત અનેક ચીજો છે એ વાત ખરી છે; જેવાં કે પોતાના અંતઃકરણનો સંતોષ અથવા ઠપકો; પોતાના ભાઈબંધનું તેને માટે સાફ મત, અને સારાં કામો અને સારી ચાલનો તત્કાળ મળતો બદલો વીગેરે એક માણુસને સદગુણી બનવામાં મદદ કરી શકે છે. પણ આપણા છુપા વિચાર અને હેતુઓ ઉપર તપાસ રાખનાર શક્તિ, ખરી અશોઈ મેળવવા માટે ઇતેજારી અને ખાકી દુન્યાના લાલોની જાળવણી કરતાં આત્માની જાળવણી કરવાની આતુરતા—જે સર્વ ચીજો આપણા આત્માની સંપૂર્ણતા અને ખીલવણી માટે અગત્યની છે—તે આપણા ખુદમાં

૨૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

પેદા ન પડતાં આપણાથી વધુ શ્રેષ્ઠ મૂળમાંથી પેદા થાય છે. તે ચીજોને ચાહુ ખુદાઈ જોમ અને જોશની સદા જરૂર રહે છે કે જે ઝંદ અવસ્તામાં જણાવ્યા પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મ જેવો એક ખુલ્લું ધર્મજ પૂરી પાડી શકે છે. “દુન્યાની આસપાસ ફરી વળેલું આકાશ જેટલું ધરતીથી ઉંચે છે, તેટલોજ ઉંચ, દરજોને મારનાર જરથોસ્તી ધર્મનો કાયદો બીજા કોઈપણ શિક્ષણોથી છે.”^૧ “તે કાયદો અશોઈનું સ્વરૂપ છે અને દુન્યામાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.”^૨ “ઓ માનવીઓ, તમે જાણો છો કે માઝદીયસ્ની ધર્મનો કાયદો ખુદાથી જાહેર થયેલો કાયદો છે, એ બાબેની ગવાહી બીજી ગવાહીઓમાં, મૂળ ત્રણ છે. પહેલ્લી, એ કે આ મહુજબમાં સંપૂર્ણ ઉદ્ધાપણ સમાયલું છે. બીજી એ કે બીજા મહુજબો કરતાં એમાં સરચાઈનો અંશ વધારે છે. ત્રીજી એ કે જે કોઈ શખસ ધર્મ-જ્ઞાન મેળવવા આતુર હોય છે તેને આ મહુજબ ખુદાની હસ્તિનું પુરું ભાન કરાવે છે. માઝદીયસ્ની ધર્મના કાયદા કબુલ રાખનારને ખુદાનાં ઉદ્ધાપણ વિષે માન છે, અને ખુદાઈ ઉદ્ધાપણ અને શ્રેષ્ઠાઈ આ મહુજબ શીખવે છે.”^૩ માટે, આપણે સર્વેએ યજ્ઞશને હા. ૬૦, ૬. ૨-૩ માં તેનો અશો અંતકાર જણાવે છે તેમ બંદગી કરવી જોઈએ કે, “આ જરથોસ્તી દીન જે અહુરમઝદનો સદાનો માન પામેલો કાયદો છે તે ઉપદો ઉત્તમ ગુણો સહીત આપણી તરફ આવે.”

સાધારણ લોકોનું માનવું છે કે જ્યાં લોકોનો જમાવ થયો હોય છે ત્યાં ગુંથવાડો અને ભંગ હંમેશા પડે છે. પણ એ માન્યતા, જરથોસ્તી ધર્મ જેવા એક સરસ ધર્મના કાયદા વિના રહેતી પ્રજાનાંજ બાબમાં ખરી હોવી જોઈએ. ધર્મ જેવી અગત્યની બાબદ ઉપર

૧. વંદી. પરમ પ. ૬. ૨૫.

૨. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦, પા. ૨૬.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૫૮ અને ૪૬૭.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૨૩

લોકો જુદાં મતો ધરાવે અને માંહોમાંહે લડાઈ કરે એના કરતાં ખીજું વધુ ખરાબ દોજખ શું હોઈ શકે? એક કોમને સંપમાં સાથે રાખવાનો અસરકારક ઉપાય એ છે કે દરેકને તેના ધર્મે ફરમાવેલી તરીકતો પાલવાની ફરજ પાડવી. “જે શખસના દીલમાં ધર્મ સમાયલો હોય છે તે ખીજાને હાણી પુગાડતો નથી.”^૧ “ધર્મના દોસ્તો સારા દોસ્તો હોય છે કેમકે તેઓ ધર્મ અને પોતાના ખન્ને માટે વિખ્યાતિ મેળવે છે.”^૨ અમુક ધર્મ અમૂક સામાન્ય નેમો ધરાવે છે; અને જ્યાં તે સામાન્ય નેમો તરફ વધવાની સર્વે ખાહેશ દેખાડે છે ત્યાં તે ધર્મમાં માનનારા સર્વે વચ્ચે સંપ અને એક્યતા હોય છે. ધર્મ એજ આપણા માદરવતન ઇરાનમાં આપણા વડવાઓને સંપમાં એકત્ર રાખનાર લેદ હોતો અને તે આજે અને હવે પછીથી સદા આપણને એકત્ર રાખશે.

મુકરર યકીન, પંથ યા માન્યતા વગરની સમાજ હજારો મતલેદને લીધે અનેક ભાગ વિભાગોમાં વહેંચાયેલી રહે છે, અને દરેક ભાગ પોતે સાચો અને તેની વિરુદ્ધ મત ધરાવનારા જોડા એમ દાવો કરે છે. આવી ફાટકુટ જુદાં મત ધરાવનાર લઘુમતી કોમોને તેમજ મૂળ સમાજ, કોમ યા પ્રજાને નાશકારક નિવડે છે. એવો એક ખુદલો દાખલો આપણા દેશની મોટી હીન્દુ કોમ, કે જે મતલેદને લીધે સેંકડો નાના ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ છે અને જેને લીધે તમામ હીન્દુ પ્રજાને ખમવું પડે છે તે ઉપરથી મળે છે. માટે દલગીરીની વાત છે કે પારસીઓ પોતાની સામે આવા દાખલા હોવા છતાં પોતાના વડવાઓ તરફથી ઉતરી આવેલી વરસોની માન્યતાઓ, સારી રસમ, રીતભાત અને આદતો તજી દઈ, ધાર્મિક ખાબદોમાં મતફેર પાડવાની નુકસાનકારક વળણ અખત્યાર કરે છે.

૨૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

એક કોમને માહોમાંહે લડાવી મારવું એ એક ગુનાહ છે. ચાહુદી કોમની અસલની તવારીખમાંનો એક દાખલો આપણે યાદ કર્યો. શાને લીધે તેઓના દેવલો જમીનદોસ્ત થયાં અને તેઓની પ્રજાને છાલાં મિસાલ વેર વીખેર થવું પડ્યું હતું? માત્ર તેઓની ગુમાની ભરી પોતપોતા વચ્ચેની મતફેરીને લીધે. તેજ પ્રમાણેની ગરૂરી શું આપણુ જરથોસ્તીઓ ઉપર તેજ પ્રકારની આક્રમક નહીં વરસાવશે ?

સાચ્યો ધર્મ એક ઉમદા વિશાળ સરોવર જેવો છે. તે ખુદા તરફથી મળતી મુક્તિ અને શાંતિનો ઝરો છે. “જે સત્ય ખુદાએ જાહેર કરેલું છે તેને જીંદગીના અમૃત સમાન તું ગણુ..... સાચ્યો ધર્મની મદદ વડે આત્માનાં દુઃખ દરદો સાબળ કરી શકાય છે.”^૧

જે શખસોને પડતીના વખતમાં ધાર્મિક માન્યતા અને ધર્મ ઉપરનાં યકીનનો ટેકો નથી હોતો તેઓની હાલત કેવી ઉદાસ અને અસહ્ય હોવી જોઈએ? દરેક પુરૂષ અને સ્ત્રીના નસીબમાં જન્મલ અને ફિકર લખાયલી હોય છેજ. જીંદગીની માથાકુટ અને ખટપટ-માંથી તેઓ છુટી શકતાં નથી. જે લોકો આખાદ હોય છે તેઓને પણ મુશ્કેલીઓ હોય છે. જાહેર માણસો કે ગરીબ માણસો વધુ મુસીબતો ખમે છે એ કહેવું સહેલ નથી, કેમકે એક માણસ કુતોહ મેળવી ખીજાંની નજર ખેંચે છે તો અદેખાઈ અને વેરની લાગણીઓ જાણે નાસી છુટતા કુતરાની પેઠે તેની પાછળ લાગે છે.

ખીજા હાથ ઉપર, ગરીબ અને પાછળ પડેલાંઓની જીંદગીની મુસીબતો કાંઈ કમી હોતી નથી. કેટલાકે ઉપર પોતાના ધંધાની જન્મલનો અસહ્ય ગોળે પડેલો હોય છે; ખીજા કેટલાકે પોતાની ગરીબાઈના ભાર તળે કચડાઈ જાય છે અને તેઓને માત્ર ગુજરાન

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધી બુદ્ધી વળેલો. ૨૫

પુરતું મેળવવાને પણ હાડમાર થવું પડે છે. સૌથી કમનસીબ તે શખસો છે કે જેઓ પોતાના ગુજરેલાં વહાલાંઓના વિલાપમાં હોય છે. ગમે તે દશ માણસો સાથે તમે વાતચીત કરો અને દશ-માંથી નવને તમારા દીલાસાની જરૂર જણાશે. યાતો નાદુરસ્ત તબી-યત યા તો કુટુંબી કલેશને લીધે કોઈને દીલાસો નોંધતો હશે, પણ માણસે આપેલો દીલાસો ફેકટનો છે; કેમકે આખી દુન્યાનું ઉત્તમ સંગીત પણ હૃદયને વિલાપ શાંત પાડી શકતું નથી.

શું એવાં જલતાં જીગરોને રાહત આપનાર કોઈ ચીજ નથી ? શા માટે આટલાં બધાં લોકો ખરાં સુખ અને ખરો આરામ મેળવ્યા વિના રહે છે ? કારણ કે તેઓ ભૂલી જાય છે કે ચિરકાલે સ્વભાવ અને અસંતોષ એ સર્વથી કાતીલ ઝેર છે. અને ધર્મ તેઓનો નાશ કરવાનો રામબાણ ધલાજ છે. એક ફેફસાંવાળો ઇન્સાન કે જેના દીલમાં ખુદા સમાયેલો છે તે બે ફેફસાંવાળા નાસ્તિક કરતાં વધુ સારી હાલતમાં રહી શકે છે. માણસે ઇશ્વર સાથે એક થવાની અને તેની મહેરબાની મેળવવાની કોષેશ કરવી નોંધવે. આ ચીજો ધર્મ આપણને બતાવે છે અને મેલતી આપે છે. ઝંદ અવસ્થા એ ચીજો આપણી આગલ ધરતાં કહે છે કે, “તેના સગાંવહાલાં, તેના સાથીઓ અને તેના ખૂરા તાબેદારો મારો નાશ અને મોત માંગે છે, પણ મારાં દીલમાં તો ખુદાઈ સંગતને લીધે ખુશાલી વ્યાપી રહી છે.”^૧ “ઓ મઝદ ! હું સમજી શકું છું કે શા માટે મને મારી મુરાદો ફલતી નથી... હું મારી અરજ તુંજ સનમુખ નમનતાઈથી કરું છું કે ઓ અહુરમઝદ ! તું મારી તરફ જો, અને એક મિત્ર બીજાને મદદ કરે તે પ્રમાણે તું મારા તરફ તારી મહેર લંબાવ...”^૨ “ખુદાની સાથના ઘાસ સંબંધને લીધે ખુદાનું રક્ષણ માણસ જાતને મળે છે.

૨૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

અને તે રક્ષણને પ્રતાપે માણસ ગેતી તેમજ મીનોઈ દુન્યામાં શ્રેષ્ઠતાઈ અને ખરી મોટાઈ મેલવી શકે છે.”^૧

સુધરેલા દેશોની સરકારો રૈયતને જે છુટાપણું બક્ષે છે તેનો ખોટો લાભ લઈ આપણી કોમના કેટલાક શખસો પોતાનો ધર્મ તર-છેડવા અને તેને બદલે પોતાના વિચિત્ર ખ્યાલો અને વિચારોમાં ઉત્પન્ન થયેલા નાસ્તિક સિદ્ધાંતોને ઠસાવવાનો પોતાનો અખત્યાર સમજે છે. આજ મુજબનો ચિતાર દુન્યાની તવારીખમાં ચાલુ નજરે પડે છે. કોઈપણ જમાનાનો ઇતિહાસ જો આપણે તપાસીશું, તો ધર્મમાં માનનારા અને નાસ્તિકો, એ પ્રમાણે બે પક્ષોનો સદા વિરોધ આપણને જણાશે. એ બેમાં ધર્મમાં માનનારાઓની અધર્મીઓ ઉપર સદા ફત્તેહ થતી આવી છે અને હુવે પછીથી સદા થતી રહેશે. ધર્મી લોકોનું બળ મીનોઈ છે કે જે વખતના વહેવાથી, રાજકર્તાઓની સખ્તાઈથી, યા તો ચાલાક માણસોની ચાતુરીથી તુટી શકતું નથી. આ પક્ષ તેના દુશ્મનોની તદખીરો અને જીલમ છતાં ફત્તેહ પામતો રહ્યો છે. ફત્તેહ તે લોકનીજ સદા થતી આવી છે કેમકે તેઓના બળનો આધાર તેઓના ખુદા ઉપરના વિશ્વાસપર છે.

આપણે કબુલ કરીશું કે દુન્યામાં અધર્મી લોકો તો સદા રહેશેજ; પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેઓ પોતાની આબુખાબુ સદા ચાલતી આવેલી, સર્વે ઠેકાણે પ્રેલાયલી ધર્મ ભક્તિનો નાશ કરી શક્યા નથી. ખાબું એ કે અધર્મીઓનો પંથ સઘળાં લોકોએ કોઈપણ દીવસ કબુલ કીધો નથી; એટલુંજ નહીં પણ એકે પણ આખી પ્રજાએ નાસ્તિકપણુંનો નિર્વિવાદ સ્વીકાર કર્યો નથી.

નાસ્તિકોનું એમજ માનવું છે કે દુન્યાનાં ભોળાં લોકો, વખતો વખત ચોક્કસ ઠગારાઓ કે જેઓ લોક વિશ્વાસ અને ભોળાપણુંનો

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૨૭

ગેરલાલ લેય છે, તેઓની જલમાં ફસી પડે છે. તેઓ એમ સમજે છે કે મૂળથી માણસની તર્કશક્તિ તેજ તેનો પયગામખર છે; અને તેનાં અંતઃકરણ અને ધાર્મિક ભક્તિનો ઝરો છે. પયગામખરો થઇ ગયા તે અગાઉના જમાનામાં નહીં મંદીરો હતાં, નહીં ધર્મગુરૂઓ હતા કે નહીં બંદગીઓ કરવાની હતી. તેઓ આ સઘળી ચીજ વગર દુન્યામાં બંદોબસ્ત અને શાંતિ જાળવવાને પોતાને સામર્થવાન ગણે છે. તેઓ ધાર્મિક માન્યતાઓને માત્ર ધખારા દાખલ ગણે છે અને ધર્મની શરૂઆત, સ્વપનાની ખોટી સમજ, વાયુચક્રશાસ્ત્ર (meteorology) ની અજ્ઞાનતાને લીધે, પશુઓની ખડીક અને ગુજ-રેલાં વડીલોના ખ્યારને લીધે થયેલી સમજે છે.

આપણે કબુલ કરશું કે જંગલી લોકો ઉપર આ ચીજોએ કંઈક અસર કરી છે; પણ આપણને આ સત્ય તો ચોક્કસ કબુલ કરવું પડશે કે હાલનું સુધરેલું અને આગળ વધેલું ઇશ્વરજ્ઞાન શાસ્ત્ર ધર્મ ઉત્પન્ન કરી શક્યું નથી; તો શું એમ માની શક્યે કે જે કામ સુધરેલું ઇશ્વરજ્ઞાન કરી ન શક્યું તે જંગલી લોકોનું તત્ત્વજ્ઞાન (philosophy) પેદા કરી શક્યું ?

સુધરેલામાં ખપતા માણસોને મનથી ધર્મ એ વહેમ છે જે વખતના વહેવા સાથે નાબુદ થશે. આવા કહેવાતા સુધરેલા વિચારનો પ્રચાર, નાસ્તિકપણું, ફાની દુન્યાની હોલતથી ઉત્પન્ન થતી ગરૂરી અને હુંપણાને આભારી છે, તેમજ લોકોમાંથી ધાર્મિક લાગણી ગુમ થવાને સબબ છે.

છૂટાપણાના બહાના હેઠળ અનેક વાર માણસોને પોતાના વિચાર અને અંતઃકરણ ઉપરાંત લડાઈમાં ભાગ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. આ કહેવાતા છૂટાપણાનાં હિમાયતીઓ આ ઉમદા શબ્દના સહાયા હેઠળ કેવી શરમભરેલી અને કંગાળ ગુલામી છુપા-

૨૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણે.

વવાની કોપેશ કરે છે? જો કોઈપણ શબ્દનો સૌથી વધારે ખોટો ઉપયોગ થતો હોય, જેના સર્વેથી વધુ ખોટા અર્થો કરવામાં આવ્યા હોય તો તે શબ્દ “છૂટાપણું” છે.

આ ઠેકાણે જણાવવાની ઘણી જરૂર છે કે સર્વેથી પહેલા અને ખરાં છૂટાપણાના હિમાયતી અશો જરથુસ્ત અને તેમના શાગીર્દો હતા. તેઓએજ મનુષ્યજાતને ખરાં છૂટાપણાનો પહેલો ભાસ આપ્યો અને અર્થ સમજાવ્યો. પોતા માટે સ્વતંત્ર વિચાર કરવાના માણસજાતનાં છૂટાપણાં ઉપર તેઓએ કાંઈ પણ પ્રકારનો બાધ મુક્યો ન હતો. એ વિષે યજ્ઞશનેનો કાબેલ ગ્રંથકાર ૩૦ માં હામાં જણાવે છે કે, “તમો કે જેઓ શીખવાને આતુર છો તેઓને હું મઝદને લગતી જાણવાજોગ હકીકતો વિષે અને અહુરની સ્તુતી વિષે બાપોકાર જણાવીશ...” “તમારા કાનો વડે સાંભળો; તમારાં પોતાનાં મગજની તેજ રોશનીથી તમો જુઓ. દરેક માણસે પોતા માટે પોતાનો ધર્મ યા પંથ પસંદ કરવો ઘટે છે...અસલ બે શક્તિઓ પેદા થઈ છે જેમાંની એક વિચાર, વચન અને કામો માટે સારી અને બીજી હાનીકારક છે. માટે સમજી માણસોએ ઉઢાપણ વાપરી બેમાંથી એક માર્ગ પસંદ કરવો ઘટે છે.”^૧ “ઓ મઝદ! તું મને ખુલાસો કર કે જેથી હું મારી અશોઈ વડે સારી ચીજ જોઈ શકું અને તે ઉપર વિચાર કરી મારાં સારાં મન વડે સચ્ચાઈને પારખી શકું...”^૨ “હવે ઉપર જણાવેલી અશો શક્તિની શોધમાં અને તેની માહિતી મેળવવા હું સઘળે રખડ્યો છું અને તેના ધર્મ અને મરજીની શોધમાં હું સદા ઉસ્તવાર રહ્યો છું; એ શોધમાં હું અનેક જાતોમાં ફર્યો છું. કારણ, જે ધર્મ માત્ર સત્તા ધરાવતો હોય એવા ધર્મને વખાણનાર હું નહીં હતો. પણ જે ધર્મ પાયદાર, ઉઢાપણ-

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણો. ૨૯
 ભર્યો અને અનુભવથી સિદ્ધ થયલો હોય એવા એકની શોધમાં હું
 હતો. હું એ પ્રમાણે શંકામાં હતો અને લોકોમાં ફરતો હતો, બ્યારે
 સારા ધર્મની ખુલ્લંદી, તેજ અને બળની મહેરથી હું ચિંતાતુર શંકા-
 માંથી બચવા પામ્યો. ”^૧

અંદ અવસ્તામાંથી ટાંકેલા ઉપલા ફકરાઓ દેખાડે છે કે માણુ-
 સજાતને પોતાને ચોચ લાગે તે પ્રમાણે કામ કરવાની છૂટ
 છે. પણ તેને સત્ય પ્રમાણે અને નહીં કે પોતાની મરજી વાસનાને
 આધીન થઈ ચાલવાની ઘટારત છે. એક માણુસની મરજી પડે તો
 તે એમ માની લેય કે પોતાનાં મગજના ફાંતા મુજબ તે જે અનુ-
 માનો ઉપર આવ્યો છે તે ખરાં છે. પણ એવી માન્યતા નાલાયક
 અને મગરૂરી ભરી ગણાશે, અને જે સુખ ફક્ત અશોધમાં સમાયતું
 છે તેના આશીષથી તે ઝેનસીબ રહેશે.

વળી એજ ફકરાઓ આપણને શીખવે છે કે છૂટાપણું બ્યાં-
 સુધી એક માણુસને બદીમાંથી તેમજ સારા કામોમાં તેને નડતી
 અડચણોમાંથી છોડવે ત્યાંસુધી ઠીક છે. ટુંકામાં, ખરૂં છૂટાપણું
 આપણાં મીનોઈ સુખમાં હરકત કરતી ચીજોથી રાહત આપનાર છે
 અને આપણને ખરાં સુખ તરફ દોરવનાર છે. યજ. હા. ૩૦. ૩. ૪
 પ્રમાણે આ મીનોઈ સુખ તે “વહીસ્તેમ મનો,” યાને સવેથી સરસ
 મનનું સુખ છે, કે જેમાં આપણું મન દરેક જાતની બદીથી નિરાળું
 થાય છે અને મનુષ્ય જાતને અહુરમઝદનો સાથી યા સર્વથી અશો.
 યાને “મઈન્યુશ-રપેનીસ્ત” થવા શક્તિવાન બનાવે છે.

જેવું છૂટાપણું બહાનું છે તેવાં અનેક બીજાં બહાનાં છે,
 જેવાં કે સહનશીલતા, ભાઈચારો, દયા, રહેમ વિગેરે, અને એ બહાનાં

૩૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

હોઠળ તેમજ મરતઓ જાળવવાને બહાને, મોઢની ખોટી શેખીથી માણસો પોતાના ભાઈબંધોને ખાડામાં નાખવા અચકાતા નથી.

તે ઉપરાંત શાસ્ત્ર અને વિદ્યાભ્યાસ યાને સાયન્સના ઓઠાં ઉભાં કરવામાં આવે છે. સાયન્સના બહાના હોઠળ આપણી મરજી વિરુદ્ધ આપણા ઉપર અનેક ભૂલભરેલી ચીજો ઠોકી બેસાડવામાં આવી છે. સાયન્સમાં જેમ અખતરારૂપી પુરાવા મળે છે તેમ ધર્મમાં નહીં હોવાને લીધે કેટલાક પારસીઓ ઘણી ધાર્મિક બાબદોનો અસ્વીકાર કરે છે. સાયન્સનાં ત્રાજવામાં જે કોઈ સંસ્થા યા વિધિ મુકી હોય તો તોલમાં બરાબર ન ઉતરતાં તેઓ તેને પડતી મેળે છે; પણ જે તે ચીજ સાયન્સને આધારે પુરવાર થતી માલમ પડે તો તેને સદા ચાલુ રાખવાની હિમાયતી તેઓ કરશે. જે પારસીઓ એ પ્રમાણે સાયન્સને દરેક ચીજમાં ન્યાયાધીશની પદવી આપે છે તેઓને નીચલી તકરાર નસીહત રૂપ થઈ પડશે.

હાલના જમાનાની ખગોળવિદ્યા આપણને શીખવે છે કે સુર્ય આપણી પૃથ્વીથી કરોડો માઈલને અંતરે છે અને આપણી પૃથ્વી તેની આસપાસ ફરે છે. પણ થોડીજ સદીઓ અગાઉ આપણાથી વધુ હોશીયાર માણસો, આજે નજરે પડતી સર્વે ચીજો જોવા છતાં એવાં અનુમાન પર આવ્યા હતા કે સુરજ આકાશમાં બતી મિસાલ છે જેને દુન્યાની એક બાજુએથી બીજી બાજુ દરરોજ લઈ જવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે જુના જમાનામાં જ્યારે કોઈપણ માંદું પડતું તો સાત ભૂતોએ આબરી આદમીનાં શરીરનો કબજો લીધો છે એમ લોકોમાં માનવાનો રીવાજ હતો. જ્યારે આજે તો આપણે કહીશું કે તે સાત કરોડ જંતુઓનો ભોગ થઈ પડ્યો છે. આ બાબદો ઉપરથી જે આપણે એમ અનુમાન કાઢ્યે કે આજનાં સાયન્સને આધારે

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૩૧

પુરવાર થયલું સત્ય આવતી કાલે બૂલ સમાન લેખાશે તો તે અનુ-
માન અયોગ્ય નહીં કહેવાશે.

ધાર્મિક ખરી માન્યતાઓ સામેની ઉપર જણાવેલા પારસી-
ઓની મૂળ લડત એ છે કે જે જે બનાવો અને ચીજો આપણે
ઇન્દ્રિયો વડે જોઈ જાણી શક્યે તેમાંજ ફક્ત માનવું. અને ધર્મનું
મૂખ્ય કામ આત્મિક ચીજો સાથે અને મનુષ્યમાં સમાયલી આત્મિક
શક્તિ સાથે હોવાને લીધે તેઓ તેને નકામી ચીજ લેખી જાણુએ
મુકે છે; કારણ તેઓ તકરાર ઉઠાવે છે કે ધર્મમાં કાંઈ સંગીન માલુમ
પડતું નથી, તે માત્ર મનુષ્યના ખ્યાલી લેખનું પરિણામ છે અને
મૂળમાં તો પોકળ માલુમ પડે છે. પણ હું એમ સવાલ કરું કે
કોઈપણ શાસ્ત્રના મૂળ તત્વોમાં કાંઈપણ વધુ સંગીન જોવામાં આવે છે?

શંકાશીલ માણસો તકરાર ઉઠાવે છે કે માણસો પોતાના
મગજમાં ચોક્કસ વિચાર ધરાવે છે જેમાં કેટલાક મૂળ વિચારો
છે અને બીજા તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિચારો છે. મૂળ વિચારો
તેની તર્ક શક્તિના પાયા સમાન છે. તેઓમાંથી દરેક અનુ-
માન કે જે માણસજાત કહાડે છે તે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે દરેક શાસ્ત્રના
અભ્યાસીએ કબુલ કરવું જોઈએ અને કબુલ કરે છે કે મૂળ વિચારો
જે આપણી તર્ક શક્તિના પાયા મિસાલ છે તેને તેના અસલ રૂપમાં
દર્શાવી શકાતાં નથી. જો તેઓને આપણે દર્શાવી શક્યે તો તેઓ
મૂળ વિચારો હોઈ શકેજ નહીં. ખરા મૂળ વિચાર જણાવવા જતાં
ઉપલી મુશ્કેલી નડશે. આપણાં ટુંક જ્ઞાનને લીધે આપણે જે મૂળ
વિચાર પરથી નિકલતાં પરિણામો હોય તેનેજ દર્શાવી શક્યે છીએ.
પણ જે અસલ વિચાર ઉપરથી આવાં પરિણામો આવે છે તેવા
મૂળ વિચારો દર્શાવી શક્તા નથી. તે દર્શાવવાની કોષેશ કરવી
એ માનુષી સ્વભાવ સામે લડવા જેવું છે અને તેનું પરિણામ આપણે

૩૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

પોતાને ઠગતા હોઈએ એવી સ્થિતિમાં આવે છે. વિદ્વાન પાસકલ કહી ગયો છે તેમ, “જે પોતાનાં મતોને વળગી રહેનાર માણસને કંઈ પણ ચીજ સાબેત કરી આપવી મુશ્કેળ છે તો તમામ જગતનો અવિશ્વાસ કરનાર શંકાશીલ માણસને પણ સમજાવવો મુશ્કેળ છે.” ખરે, એ તો દેખીતું છે કે શંકા અને વહેમને કોઈ પણ સંતોષકારક જવાબ આપી શકાય નહીં; કારણ કે જે શખસો પોતાનાજ વિચારો, અનુમાનો અને શબ્દોને શંકા પાત્ર ગણે છે તો તેઓ સાથ કાંઈ પણ તકરાર કરવી વ્યર્થ છે.

હાલના ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્રના અનેક વિચિત્ર સિદ્ધાંતો શંકાશીલ માણસોનાં રોગિષ્ઠ લેજાંની ઉત્પત્તિ સિવાય બીજું શું છે? કેટલાક લોકો મનુષ્યની તર્ક શક્તિ વડે મેળવેલી સઘળી જાતની વિદ્યાની સમ્યાઈ ઉપર શંકાની નજરથી જુએ છે; બીજાઓ ઇંદ્રિયો વડે મલતા તમામ અનુભવો ઉપર અવિશ્વાસ રાખે છે; અને વળી કેટલાકો તો પોતાની મતલબની ચીજો સિવાય દરેક ચીજો ઉપર વહેમ લઈ જાય છે. વહેમ મનુષ્યનાં સુખ અને શાંતિ લુટી લેનાર છુપી દરૂજ શક્તિ છે. માટે માણસોએ ગંભીર અને ધાર્મિક બાબતોમાં નજીવાં ચુંકણા પાડવાથી દૂર રહેવું કેમકે એમાં કશો ફાયદો હાંસલ નથી. “જે શ્રેષ્ઠ અને અશો મઝદ-પરસ્ત ધર્મમાં એતેકાદ રાખે છે તે ઘણુંખરૂં બેહેશ્ત પામે છે.”^૧

નાપાયદાર શંકાઓ આંધળા વિશ્વાસ જેટલીજ ઉપર ટપકેના વિચારનું પરિણામ છે. અલબત્ત, વાજબી શંકા જેવી ચીજ દુન્યામાં છે. કુનો પ્રીશર લખે છે તેમ જ્ઞાન મેળવવાના ખરા ઉત્સાહને લીધે ઉત્પન્ન થતી શંકા ખરા અનુમાનો તરફ અને વિચારની સ્વતંત્રતા તરફ દોરવી લઈ જાય છે. આવી શંકા મારફતે આપણી અઝકલ

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૩૩

સત્યને ઓળખી કાઢી શકે છે. ખીજા હાથ ઉપર શંકા કે જે માત્ર વહેમી આદતોને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે તે અચોક્કસ અનુમાનો તરફ લઇ જાય છે.

સમજે કે પશુઓની માફક આપણે કાંઈ સમજતા નથી અને માત્ર નજરે દેખાતી યા ઇંદ્રિયો અને પશુબુદ્ધિ વડે માલુમ પડતી ચીજો જ જાણી શક્યે છીએ. વળી એમ પણ સમજે કે દુન્યામાં ધાર્મિક માન્યતા યા અરસપરસના વિશ્વાસ જેવી ચીજ ન હોતે. ધારો કે એવી સ્થિતિમાં આપણે છીએ. જો માન્યતા યા વિશ્વાસ જેવી ચીજ ન હોય તો દરેક માણસનું જ્ઞાન તેના પોતાના જ્ઞાનની હદમાં સમાયતું રહેતે. તો પછી આપણું મન માનસિક માન્યતાઓ વગર કેવું સંકોચાયતું રહેતે, અને કેવા ધીમા વેગે સાંકડા ચક્કરમાં ગોટાં ખાતું હોતે ?

ઇનસાનનાં જ્ઞાનની હદ અતિશ્ય નાની છે. ઇનસાન દરેક ચીજ જાણી શકતો નથી. અગત્યની વાત એ છે કે દુન્યામાં અનેક ચીજો છે કે જે લોડ' ડન્ડીયરીના ખોલોમાં કહીએ તો “કોઇપણ માણસ જાણી શકનાર નથી.” સ્પેન્સરના શબ્દોમાં ખોલીએ તો, “જે શક્તિઓ આપણને ખોલોળી કુદરતમાં માલુમ પડે છે તેનો ભેદ કદીખી ઉકેળી શકાવાનો નથી. કોઇપણ ખાખદનાં મૂળ તત્વ વિષે આપણે કશું જાણી શકવાના નથી.”

દરેક વખત ખીજાઓએ કહાડેલા અનુમાનો ઉપર આપણને આધાર રાખવો પડે છે. મનુષ્ય વિશ્વાસને આધારે જીવી શકે છે; દરેક ચીજની ખરાં ખોટાંની જાતી તપાસ તેના સંજોગો કરવા દેતા નથી. મૂખ્ય કરીને તો માણસ અનેક ચીજોમાં માને છે અને વિશ્વાસ રાખે છે. ઘણા નાસ્તિક વિદ્વાનો અનેક નાપાયદાર અને જૂલભરેલા કૃતવાઓ ખહાર પાડે છે અને હુમેશ તેઓમાં માનનારા હજારો લોકો મળી આવે છે. તેઓ પોતાનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ તેઓમાં

૩૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

મૂકે છે. તો પછી શા માટે એક જરૂરોસ્તીએ તેના પયગામબર, તેની કોમના અશેા નરો અને બુદ્ધિશાળી પુરૂષો કહી ગયા અને માની ગયા તેમાં નહીં માનવું જોઈએ ?

આપણા જમાનાના ધાર્મિક ઝઘડા અને મતભેદમાં મોટો ભરમ સમાયલો છે. તે ભરમ એ છે કે વહેમ અને અજ્ઞાને સાયન્સ યાને શાસ્ત્રના મેદાનમાં પોતાનો જુલો ઉડાર્યો છે, અને શાસ્ત્રોને ખુદા અને ધર્મ સામે લડવાના હથિયાર તરીકે વાપરવા તલપી રહ્યાં છે.

આપણી કોમમાં એવા પારસીઓનો તોટો નથી કે જેઓ પોતાનાં એશઆરામ અને સ્વાર્થને ખાતર શાસ્ત્રનાં બહાનાં હેઠળ ધર્મને વેચવા તૈયાર થશે; પણ ખરી રીતે જોતાં એવા શખસો સચ્ચાઈના દુશ્મનો છે અને ધાર્મિક માન્યતા, નીતિ અને ઇજ્જત જે બંધીઓ માણસ જાત ઉપર મેળે છે તેને ઘિઝારનારા છે.

આ કહેવાતો સુધરતો પારસી વર્ગ આપણા ધર્મનો તેઓના હાસી મશ્કેરીના હથિયારથી નાશ કરવા નિકળ્યો છે; તેઓ આપણાં સિધ્ધાંતો ઉપર હુમલા કરે છે, ધર્મ નિયમોને હસી કહાડે છે અને આપણાં ક્રીયા ક્રમો અને રીત રિવાજો વખોડી કહાડે છે. તેઓ ધર્મને ખ્યાલી અટકળો ગણી બાબુએ ખસેડે છે, કેમકે પુરાવાના સાધારણ કાનુનો આપણે એને લગાડી શકતા નથી. એવાઓની તકરાર ખોટી છે. એક રાતે એક શખસે કોઈ ખગોળવેત્તા આગલ જઈને કહ્યું, “હું તો આકાશમાં માત્ર એકસો જેટલા તારા જોઈ શકું છું.” તે ખગોળવેત્તાએ જવાબ દીધો કે “બીજા ઘણા તારા છે.” ત્યારે પેલા શખસે કહ્યું કે, “હું જોઈ શકું” યા ગણી શકું તેના કરતાં વધુ તારા હોઈ શકે નહીં. મને થોડો વખત આપો હું બારી-કીથી જોઈ. હું તમને સર્વ તારા ગણી આપું.” પણ તે ખગોળવેત્તાએ કહ્યું, “તમે જોઈ શકો તેના કરતાં પણ ઘણા વધુ તારાઓ

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૩૫

છે. તમને દેખાતો દરેક તારો તમે ગણશો તો તેનાથી પણ વધુ તારા છે.” ત્યારે તે શખસ હુજ્જતથી પુછવા પડ્યો, “હું જોઈ શકું તેના કરતાં વધુ તારા હોઈજ કેમ શકે? જે તારાઓ હું મારી આંખો વડે જોઈ નહીં શકું તેની હસ્તિમાં હું માની નહીં શકું,” તુરતજ તે ખગોળવેત્તાએ પોતાનું દ્વરખીન તેની આંખો તરફ ધર્ચું અને તે શખસને તેમાંથી જોવા કહ્યું. તે વહેમી શખસને દ્વરખીનમાંથી જોતાં પોતાની ખુદ્દી આંખોએ દેખાયલા કરતાં હજારો વધુ તારા જણાયા. આ માણસ મિસાલજ આપણા કહેવાતા સુધરેલા પારસીઓની સ્થિતિ છે.

એક શંકાશીલ પારસી ગ્રહસ્થે એક વેળાએ મને કહ્યું કે, “જે ચીજોનો ખુલાસો હું નહીં કરી શકું તે ચીજોમાં હું માની શકું નહીં.” મેં કહ્યું, “શું ખરેખર? ત્યારે તો મને જણાવો કે કેટલીક ગાયો શીંગડાંવાળી અને કેટલીક શીંગડાં વગરની શા માટે હોય છે?” તે શંકાશીલ ગ્રહસ્થે ઉત્તર વાળ્યો, “નહીં, મારું એમ કહેવું નથી. હું એમ કહેવા માંગતો હતો કે જે ચીજ હું જોઈ નહીં શકું તેમાં હું માની નહીં શકું.” મેં જણાવ્યું, “જો એમજ છે તો શું દુન્યામાં સંખ્યાબંધ એવી ચીજો નથી કે જે તમે સમજી શકતા નથી, જેનો તમે ખુલાસો કરી શકતા નથી, જે તમે જોઈ શકતા નથી, છતાં તેમાં તમે માનો છો? તમે પૃથ્વીની આકર્ષણ શક્તિના નિયમોમાં માનો છો, જોકે તે તમે સમજી શકતા નથી યા જોઈ શકતા નથી. હું તમને તમારી આંખ, કાન, મોઢાં, નખ વિગેરે બાબદમાં એકસો સવાલ પુછી શકું કે જેનો જવાબ તમે આપી ન શકો. છતાં તમે તમારા ધર્મનો વાંક કાઢો છો એટલાંજ ખાતર કે ધાર્મિક સિદ્ધાંતો, ક્રીયાઓ અને કામો વિષેના તમારા સવાલોનો કડ્યો હું તમને સંતોષ મળે એવી રીતે કરી શકતો નથી.”

૩૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

શંકા અને નાસ્તિકપણું, “હું જાણતો નથી” એમ કહેનારાઓનો એક પંથ છે. “શું ખુદા છે?” “હું જાણતો નથી.” “શું આપણો આત્મા અમર્ગ છે?” “હું જાણતો નથી.” આ “નથી જાણતો” નો પંથ, “હું જાણું છું” ના ધર્મ ને બદલે ઠસાવવામાં આવે છે. વહેમ, શંકા, નાસ્તિકપણું, યેવકાઈ અને અનેક ખીજા ભયાનક નકાર સુચવનારા શબ્દોથી દર્શાવાતા ધર્મને આપણાં ધર્મ સાહિત્યો સખત રીતે વખોડી કહાડે છે; પણ આજના પારસીઓ એવા મહજબને આપણા જરથોસ્તી ધર્મ, કે જે ધર્મ આશા, બળ, કૃતેહ અને ખુશાલી પેદા કરનાર છે, તેને બદલે ઠસાવવા માંગે છે. વિસ્તારપયસ્તમાં અશો જરથોસ્તી ગ્રંથકાર લખે છે કે, “આ એક નાસ્તિક છે. આપણે એને નીચે નાખવો ઘટે છે...”^૧ “જે શખસે સચ્ચાઈના ધર્મને ત્યાગ કીધો હોય તે મોતની સજાને પાત્ર છે...”^૨ “વહેમ અને અનાયપણું ધર્મના દુશ્મનો છે, અને તેઓના હોસ્ત તે ધર્મ-ત્યાગીઓ છે.”^૩ “તેજ પ્રમાણે તે શખસ (ધર્મનો દુશ્મન) હોય છે કે જે ધર્મ ત્યાગ કરનારાઓની રીતને, અશો નરોએ વખાણેલા અશોઈના નિયમો કરતાં વધુ ચાહે છે. (અશોઈથી) તેઓને પૂરી રાહત મળી શકતે અને સર્વથી સરસ જ્ઞાન ધરાવનારા ખુલ્લું ધર્મ વડે તેઓને મૂકિતના આશીશ મળતે.”^૪

વહેમ, શંકા, નાસ્તિકપણું યા યેવકાઈની જો કૃતેહ થાય અને ધારો કે માણસ જાતનો મુખ્ય ભાગ વહેમી, શંકાશીળ અને અધર્મી હોતો તો આ દુન્યામાં અવ્યવસ્થા અને ઘોંટાળા સિવાય

૧. ચ. ૨૪. ૪૪. વંદી. પરગ. ૧. ૬. ૮.

૨. દા. દી. પ્ર. ૪૧. ૩.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૧. પા. ૬૫.

૪. દા. દી. પ્ર. ૧૨. ૮-૯.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણો. ૩૭

બીજું કંઈ હોતે નહીં; જીવંતીમાં સુખચેન યા મોત વખતે આશા દીલસોજી જેવું કંઈ ન રહેતે, કેમકે જો વિશ્વાસ ગુમ થયો તો આશા ગુમ થવાની, પ્યાર અને પ્રમાણિકપણું ગુમ થવાનું અને સુખ ગુમ થશે. દીનકર્દની ત્રીજી કેતાબમાં કહ્યું છે કે “વહેમ, નાસ્તિકપણું, અધર્મીપણું અને બેવફાઈ, સ્વાર્થ, ઘાતકીપણું, બદ્દેલી અને નબળાઈ સાથે જોડાયેલાં છે અને મીનાઈ જીવંતીમાં વિશ્વાસ ધરાવતા અને અશોઈમાં માન્યતા રાખનારાઓને હરકત પહોંચાડે છે.”^૧

એમ કહેવામાં આવશે કે થોડાંક વરસની વાત ઉપર નાસ્તિકપણું શાસ્ત્ર અભ્યાસીઓમાં ફેલાવો પામી રહ્યું હતું. તીનડોલ, હક્સલી અને દારવીન જેવા મહાન પુરૂષો નાસ્તિક તરીકે ઓળખાતા હતા. તેજ પ્રમાણે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરનારા વિદ્વાનો નાસ્તિકો હતા.

સારું નસીબે આજના વખતમાં શાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ પણ કબુલ કરે છે કે બુદ્ધિ બુદ્ધિ જાતની સહાઈતો પણ એક ચીજને નિર્વિવાદ રીતે સાબિત કરવાને શક્તિવાન હોય છે. તેઓ હવે જોય છે કે પુરવાર કરવાની એક રીતિ જેમ તત્ત્વજ્ઞાનમાં કામ લાગે છે તેમ બીજી રીતિ કેઈ બીજાં શાસ્ત્રમાં કામ લાગે છે, અને જો એક શાસ્ત્રનો અભ્યાસી પોતાનું ખેતર છોડી બીજાં શાસ્ત્રો ઉપર વાદવિવાદ કરવા જાય તે વેળાએ પોતાનાં ત્રાજવાં, કાટલાં સાથે લઈ જાય તો તેના વપરાસથી અચૂક પરિણામો નહીં આવવા પામે. અને વધુ આપણે સમજીએ છીએ કે એક અમૂક શાસ્ત્રમાં પ્રવિણ થયેલો શખસ મનુષ્ય શાસ્ત્ર (metaphysics)માં યા ધારા શાસ્ત્રમાં યા ઇશ્વરજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં પણ પ્રવિણ થયેલો હોવોજ નોંધ્યો એવું કંઈ નથી.

એકન જેવો વિદ્વાન પણ ઇશ્વરજ્ઞાનવિદ્યા (theology)ને બીજાં શાસ્ત્રો માફક ચોક્કસ ખનાવી શકાય એમ માનતો ન હતો.

૩૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

તે તેના વાંચકોને ચેતાવે છે કે ધર્મની બાબતને સાધારણ માનુષી બાબતો સાથે ખોટી રીતે ભેલી ન દેતાં, ધર્મને જે હુકો આપવા ઘટે તે આપવા.

ધર્મ યદીન અને શાસ્ત્ર સૌ પોતપોતાના વિસ્તારમાં યોગ્ય સ્થળ ધરાવે છે, પણ દરેક અનુમાન સત્ય માટે બન્નેનો પોતપોતાના વિસ્તારમાં જ બરાબર વપરાસ થવાપર આધાર રાખે છે. એકને બીજાની જગા લેવા દેવી ન જોઈએ યા બીજાના કામોની રીતિ ઉપર ત્રાપ મારવા દેવી ન જોઈએ. ગણિતશાસ્ત્રની ચોક્કસાઈ તો ગણિતશાસ્ત્રમાં જ મળી શકે; પણ તે કારણથી શું આપણે સઘળી ચીજો અચોક્કસ માની લઈશું?

જે માળેતીઓ પુરાવાઓ બીજાં શાસ્ત્રોમાં સવાલોની સમાધાની માટે ઉપયોગમાં આવે છે તેઓને ધાર્મિક સવાલોનો ફરચો કરવા માટે વાપરવાની કોપેશ કરવી વ્યર્થ છે. છતાં આપણી પાસે ખુદાની, મનુષ્યના આત્માની અને મીનોઇ જીંદગીની હસ્તિના સંતોષકારક પુરાવાઓ છે. એક આત્મિક ચીજની હસ્તિ તે મોટા પહાડની હસ્તિ જેટલી જ સંગીન છે. જો ખુદાની હસ્તિ છેજ તો માણસે ખુદાને પિછાણવાની મોટી જરૂર છે; ખુદાની હસ્તિની ગવાહી અનેક ચીજો આપે છે. તે મુજબ મીનોઇ જીંદગીની હસ્તિનો પુરાવો અસંખ્ય ચીજો આપે છે; અને જો મીનોઇ જીંદગીની હસ્તિ છેજ તો તે વિષે માણસે માહિતી મેળવવી ઘટે છે.

આપણાં પવિત્ર પુસ્તકો આપણને શીખવે છે કે આપણો ખુદા અદુરમઝદે પોતાની અશોઈને લીધે, મનુષ્ય જાતને પણ તેનાં ગુણ લક્ષણોનો એક નાનો અંશ આપવા દરૂસ્ત વિચાર્યું. પોતાની સંપૂર્ણતાનો એક અંશ તેણે માણસ જાતને આપ્યો છે. અદુરમઝદના અનેક લક્ષણોમાંનું એક તો એ છે કે તે સાદેજ સર્વોત્તમ દ્રષ્ટિ

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણે. ૩૯

યા નજર ધરાવે છે. આ દૃષ્ટિથી તે સાહેબ, પોતાની મરજી પડવે, શું ઘટતી ચીજોની પેદાયશ કરવી જરૂરની છે તે જોયું. પણ તે પેદાયશોની આગમજ તેના આકારો જેવા આપણે હાલ જોઈએ છીએ, તેવા આકારો પોતામાંજ ચિતારેલા એ સાહેબે જોયા નહતા. પણ જો ખાકી દુન્યાને ખુદા પોતાની સર્વોત્તમ નજરથી જોઈ શક્યો, અને ઉપર જણાવ્યું તેમ ખુદાએ પોતાના ગુણ લક્ષણોનો એક બારીક-અંશ માણસ જાતને આપ્યો, તો માણસમાં સમાયતી આત્મિક શક્તિની મદદથી શું તે મીનોઈ જીંદગી યા મીનોઈ ચીજો જોઈ ન શકે? હૈયાતી, ઐક્યતા, અનંતતા (the Infinite) અપરાધીનતા (the Absolute), વ્યવસ્થા, ન્યાય, વિગેરે અણદીક ચીજોનો ખરો સારાંશ ન જાણવા છતાં શું આપણે એ ચીજો સમજી શકતા નથી, યા કબુલ કરતા નથી? અને જો આપણે આ બધું સમજી શક્યે, માન્ય રાખી શક્યે તો આપણે ખુદા, આત્મા, આત્માના સ્વભાવ, મૂળ અને નિર્માણ થયલાં છેવટને શા માટે સમજી નહીં શક્યે યા કબુલ ન કરી શક્યે?

વગી આપણને ઝંઘ અવસ્તા શીખવે છે કે આ ખાકી દુન્યા ઉપરાંત બીજીજી ઉચ્ચ પ્રકારની દુન્યા તેમજ જ્ઞાન હસ્તિ ધરાવે છે કે જે કોઈ માણસ જોઈ શક્યું નથી અને જે ઇનસાનની ઇંદ્રિયોની શક્તિ ઉપરાંત છે, તે અનંત મીનોઈ જહાનનું દેખીતું ચિન્હ આકાશ છે; પણ તે મીનોઈ જહાન તરફથી અનેક સાબેતીઓ આપણા તરફ આવે છે, જે સાબેતીઓ આપણી અકકલ તેમજ વિચાર વડે આપણે સમજી શક્યે છીએ. કોલંબસ જ્યારે નવી દુન્યાની શોધમાં મુસાફરીએ નિકળ્યો તે પહેલાં તેને તે દુન્યાની હયાતીના અનેક આડકત્રા પુરાવા મળી ચુકા હતા, અને નવી દુન્યાના કીનારાપરથી પાણીમાં ઘસડાઈ આવેલી વસ્તુઓ પરથી તે સમજી શક્યો હતો કે તે કિનારાની નજદીક આવી પહોંચ્યો હતો.

૪૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

આ દુન્યામાં હજી આપણે જાણે નિશાળના પહેલાં ધોરણમાં હોઈએ તેમ છીએ; આપણી શક્તિ ઉપરાંતની ઘણી ચીજો આપણે સમજી શકતા નથી. ભવિષ્યમાં જ્યારે આપણી શક્તિઓ હજારઘણી ખીલશે અને આપણાં મનનું બળ તેમજ આત્મિક બળ જ્યારે વધશે ત્યારે તે ચીજો આપણે સમજી શકીશું. વહેમ મટાડવાનો સમજાણ ઉપાય જ્ઞાન છે કે જે આપણાં મગજને રોશની આપતું રહે છે. જ્ઞાનની કોટાઈને લીધે આપણે ઠોકર ખાઈએ છીએ તેમજ આપણું મન અને આત્મા પણ ઠોકર ખાય છે. મોટે વંદીદાદનો મહાન લખનાર કહી ગયો છે કે, “જે શખસ જ્ઞાન મેળવવા આતુર હોય તેને ધર્મની કેળવણી આપો કે જેથી તે વધુ ચપલ બને અને અશોધમાં વધુ મુસ્તકીમ રહે.”^૧ તેજ મુજબ મહાન જરમન ફિલસુફ ગથે મરણ વખતે કહી ગયો, “મને વધુ રોશની (યાને જ્ઞાન)ની જરૂર છે” અજ્ઞાનતા, વહેમ અને શંકાનો અંધકાર મટાડવા જ્ઞાનની રોશનીની મોટી જરૂર છે.

આત્માને નક્કર પદાર્થનું રૂપ આપવાને બદલે આજના જમાનાના શાસ્ત્રો નક્કર પદાર્થને આત્મિક રૂપ આપે છે. સર વિલિયમ કુકસ લખે છે કે, “ઉપલાં અવલોકનો ઉપરથી એમ માલુમ પડે છે કે વસ્તુ વસ્તુ વચ્ચેના ખરા સંબંધનું જ્ઞાન રેડીયમની શોધ ઉપર આધાર રાખે છે, ઘણું કરીને રજકણો (જેના એકત્ર થવાથી નક્કર વસ્તુઓ બને છે તે) ઇથરના મોજાઓમાં પ્રવાહ માફક પીગળી જાય છે યાતો દુન્યામાં સર્વ વ્યાપક વિજળીક બળ સાથે આમેજ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે આપણે નક્કર પદાર્થ અને અણુદીક બળ વચ્ચેની હદપર આવી પુગ્યે છીએ કે જ્યાં નક્કર પદાર્થ બળમાં ફેરવાઈ જાય છે. ભવિષ્યના

સૌથી મોટા સવાલોનો આધાર આ હુદની શોધખોળ ઉપર આધાર રાખશે. ઘણી અગત્યની અને અન્યથા જેવી સત્ય વસ્તુઓ આપણને અહીંયાં મલવી નેહએ.”

મોટામાં મોટી ભરતીની પણ છેવટે ચોત થાય છે. આપણે થોડા વખતમાં નેહ શકશું કે ખાકી દુન્યાની ચીજોની માયાનો મોજો, જે સાયન્સની કેળવણીને આભારી છે તે પાછળ હુકશે અને થોડા વખતમાં નાબુદ થશે. અને એવો એક સુખી છેવટનો જમાનો આવશે કે જેમાં મહાન શોષયંતો અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પામેલા અશો નરો આ દુન્યાને રસ્તાખીઝ અને ફ્રેશોકેરેટી તરફ લઈ જશે, અને જંદ અવસ્તાનાં નીચે જણાવેલા ફકરામાં કહ્યું છે તેમ માણસોના વિચારોને મીનોઈ ચીજો ઉપર અને ખરાં સત્યપર જાહુકના ચોંટાડશે. “ઓ અહુરમઝદ! સર્વેથી ઉત્તમ મનના માણસો (શોષયંતો) ક્યારે પેદા પડશે. ક્યારે તેઓ આ દુન્યાની મજાહમાં મસ્ત બનેલાઓની બદી નાબુદ કરશે?”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! ક્યારે અમને સર્વેથી ઉત્તમ અશોઈ મલશે? કોણ અમને ખૂરા ઘાટકી શખસોથી બચાવશે?...”^૨ “આ માણસો (બચાવનારા) શોષયંતો છે કે જેઓ તારાં સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મન અને અષને આધારે, સઘળા સાથે મળી તારા હુકમ મુજબ સારાં કામો કરતા રહેશે; કારણ કે દેવ-પરસ્તોના જીલમ અને ઘાતકીપણાને દૂર કરવા તેઓને સરજવામાં આવ્યા છે...”^૩ “રસ્તાખેઝને વખતે, ઓ અહુરમઝદ! તારા પરોપકારી આત્મા સાથ તારાં ઉત્તમ મન અને સર્વોપરી સત્તા સાથ તું અમો તરફ આવશેજ અને તારા પ્રતાપે દુન્યાના લોકો અશોઈ વડે આખાદી મેળવશે. આરમેઈતી યાને સંપૂર્ણ અશોઈ તારા ઉહાપણભર્યા કાનુનો

૧. મજ. હા. ૪૮. ફ. ૧૦.

૩. મજ. હા. ૪૮, ફ. ૧૨.

૨. મજ. હા. ૪૮. ફ. ૧૧.

૪૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિબુદ્ધિ વળણો.

જાહેર કરશે અને શીખવશે કે જે કાનુનોને લીધે કોઈપણ માણસ કગાઈ કરી શકશે નહીં.”^૧

નીચે જણાવેલા દીનકર્દમાંથી મલતા ફકરાઓ પણ આપણને ઉપર ટાંકેલાં ગાથાનાં લખાણો મુજબજ શીખવે છે. “વધુમાં તેઓએ ખાર નક્ષેત્રો ઉપરથી જાણ્યું કે અંતે દેવો (યાને ધર્મ વિરુદ્ધ થનારી શક્તિઓ) ની હાર થશે અંતે તેઓનો નાશ થશે; ધર્મી લોકોનું દેવપરસ્તો સાથના અગાડામાં ગેબી રક્ષણ થશે; માણસો લડાઈઓ અને ખૂનરેણુ પછી અશો થશે, અને દુન્યામાં જ્યાં જ્યાંથી દેવોને માનનારા અધર્મી લોકો રહેતા હશે, ત્યાં ત્યાં તેઓને હોશેદર, હોશેદરમાહુ અને શોખ્યોશ યાને સચ્ચાઈના ધર્મને સજીવન કરનારા અને તેનો ફેલાવો કરનારા પુરૂષો રાસ્ત ધર્મ તરફ લઈ જશે. અહુરમઝદે બંનેલા આ ધર્મની રૂઢે શોખ્યોસ લોકોને દુઃખમાંથી છોડવી જાચુકના સુખી કરશે.”^૨

એક અધર્મી પારસીએ મને એક મેળાવડામાં સવાલ કીધો કે “ધર્મ શું ને વાત શું? ધર્મમાં ખપતા અનેક શખસોની ચાલચલાણુ જોતાં તો મને ધર્મ માટે કાંઈ પણ માન રહેતું નથી.” મેં જવાબ દીધો કે, “હું કબુલ કરું છું કે આપણા ધર્મના સિદ્ધાંતોનો અને ક્રીયાકામોનો અનેક રીતે ગેરલાભ લેવાય છે. પણ ‘હું’ એમ પુછું કે આપણી દુન્યામાં કયાં એક પણ સારી ચીજ બુરી ચીજોથી તમામ નિરાળી મળે છે? શું રાજ દરખાસમાં ગેરવ્યવસ્થા નથી ચાલતી? શું તમે એવી ગેરવ્યવસ્થા સામે વિરોધ બતાવવા તમારા શેહેરી તરીકેના હકો તજ દેશો? ધરના વડીલોની તેમજ શહેરના સભાધિકારીઓની સત્તાના

ગેરઉપયોગ કરતાં બીજી કંઈ ચીજનો વધુ દલગીરીભર્યો ગેરઉપયોગ થાય છે? એવા ગેરઉપયોગને લીધે શું આપણે એ સત્તાઓનો અધિકાર નાબુદ કરીશું. તમારી જાહેરી તરફ નજર કરો. શું તે સર્વ ખોડખાપણથી નિરાળી છે? માટે રૂડી ચીજના ગેરઉપયોગ માટે ઠપકો ગેરઉપયોગ કરનાર ધણીને ઘટે છે, અને નહીં કે સારી ચીજોને કે જેનો આપણી સંપૂર્ણ દુન્યામાં ગેરઉપયોગ થવાનો સદા સંભવ રહે છે.”

જો આપણે વેનીસ જેવા શેહેરના ચિત્ર પ્રદર્શનમાં જઈ કોઈ ચિતારાને પુછીશું કે “ચિત્રકળા શું ચીજ છે?” જો તે આપણને કોઈ લેલાગુ ચિતારાના કામ આગલ લઈ જશે કે રોકેલ અથવા માઈકલ એન્જેલો જેવા મહાન ચિતારાઓની હુન્નરમંદી દેખાડી કહેશે કે, “આતું નામ તે ચિત્રકળા?” તેજ પ્રમાણે જો કોઈ શખસ ધર્મની હાસ્યજનક નકલ તરફથી યા અશો જાહેરીના માત્ર દેખાવમાંથી ધર્મજ્ઞાન મેળવવાની આશા રાખતો હોય, તો તેવાને હું આપણા પવિત્ર પુસ્તકમાં જગ આશકાર થયલા કુશળ અને પ્રખ્યાત નરનારીઓના જાહેરી વૃતાંત તરફ આંગલી કરી દેખાડીશ; તેઓને હું જરથુસ્ત્ર, હવેલી, ગુસ્તાસ્પ, હુતોઅસ, જામાસ્પ, મેદીયોમાહ, ફરોહસિતર, અર્દાવિરાફ, આદરબાદ, તોસર, આદરફરનાબાગ અને એવા મહાન વરદાન પામેલા નરનારીના દાખલા બતાવીશ. તેઓની જાહેરી અને જાહેરીના કાર્યો ખરો ધર્મ શું છે તે બતાવી આપે છે. એ ઓ સાધારણ માણસોથી અતિશય શ્રેષ્ઠ થઈ ગયલા છે અને આપણી આરાધનાને લાયક હુમેશાં રહેશે.^૧

“અદલ માણસોની યાદ સદા સ્તુતિને પાત્ર છે.” શું તેજ પ્રમાણે આપણે દુન્યાની દોલતથી સંતોષ પકડનાર શખસો કે જેઓ સંસારી ચીજો પાછળ જીવવાવામાં જાહેરીનું સાર્થક સમજે છે,

૪૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણે.

તેઓ માટે પણ કહી શકીશું? બેળીલોનના શહેનશાહ નેબકડનેઝરે પોતાની સર્વોપરી સત્તાનો ખ્યાલ લોકો પર બેસાડવા એક સોનેરી પૂતળું ઉભું કીધું હતું, એ બીના સર્વેને બાણીતી છે. તેની આસપાસ તેને પોતાના રાજ્યોના મૂઢકી તેમજ લશ્કરી અમલદારો ભેગા કીધા અને તેઓને ફરમાવ્યું કે વાજત્રોના સરોહ નિકળતાં સાથ દરેકે ગુથણ પર પડી તેની પૂજા કરવી. ત્યાં મલેલી લોકોની ઠઠમાં ફક્ત ત્રણ જવાન પુરૂષો હતા કે જેઓએ તે શહેનશાહી ઢંઢરાનો તુચ્છકારથી અનાદર કરવાની હીમત કીધી. આવી ક્રીયા અને પૂજા સામે ધિક્કાર બતાવતાં તેઓએ કહ્યું કે આવા હુકમને તાબે થવા કરતાં તેઓ ભૂમીમાં બળીને મરવાનું વધુ પસંદ કરતા હતા. “ઓ શહેનશાહ, તું જરૂર માનજે કે અમે તારી ઉભી કીધેલી મૂર્તિની યા સોનેરી પૂતળાંની પૂજા કરશું નહીં.” હવે કોણ શખસોને તે શહેનશાહે છેવટે માન મરતબાથી નવાજ્યા? તેણે કોણ શખસોને ઉચ્ચ પદવી આપી પોતાના માનીતા અમલદારો બનાવી રાખ્યા? જેઓ પોતાના ગુથણે પડી તેની સ્તુતિ કરવા તૈયાર થઈ ગયા હતા, તેઓને નહીં, પણ જેઓએ ખુલ્લી સમાજની અંદર તેના હુકમનો અનાદર કર્યો હતો. ખાસ ફરમાન બહાર પાડી આ ત્રણ શખસોને તે શહેનશાહે ઉચ્ચ પદવી આપી. તેઓને આમ સચ્ચાઈની લડતમાં ટટાર ઉભેલા બેયા તેથીજ તેઓનાં વખાણ સાથ તેઓને રાજ્ય સત્તા આપી. દરરોજ આપણે આપણી દુન્યાને એજ પ્રમાણે વર્તતી બોધ્યે છીએ, જેઓ દુન્યાએ ઉભી કીધેલી મુર્તિઓને નમન કરવા તત્પર રહે છે તેઓને દુન્યા છેવટે વિસારી મુકે છે, પણ જેઓ નામના મેલવવાની દરકાર નહીં કરતાં, ખુશામતને ધિક્કારતા, નામોશી અને બુલમની ભૂમીમાં બળી મરવા તૈયાર થાય છે, તેઓને દુન્યા છેવટે માન આપે છે.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૪૫

અંદ અવસ્તામાં જણાવેલા દૃષ્ટાંતો યાને મજહના ધર્મને બદલે આજના કેટલાક જરથોસ્તીઓએ પોતા માટે નવાજ પ્રકારની બંદગી ઘડી કહાડી છે, અને લીધે તેઓ હિન્દુ અને બુદ્ધ ધર્મમાં માનનારા મુર્તિ પૂજકો કરતાં બહુતર પ્રકારના મુર્તિ પૂજકો થઈ ગયા છે. કેમકે આ જાતોનું મુર્તિ પૂજન બેકે નાપાક રિવાજ છે, તો પણ તેમાં ધર્મ યકીનનો થોડો પણ અંશ સમાયલો છે. તેઓનું મુર્તિ પૂજન એ કુદરતની સ્તુતિ છે; કુદરતી શક્તિ તેમજ કુદરતી ચમત્કારોને ખુદાઈ રચનાના ભાગ દાખલ તેઓ લેખે છે અને તેઓમાં ચોક્કસ ગુણો છે એમ માને છે. પણ પારસીઓનો ચોક્કસ ભાગ જે મુર્તિ પૂજનમાં માને છે તેમાં આટલા પણ તારીફ લાયક ગુણો જોવામાં આવતા નથી. સાયન્સને આધારે થયેલી શોધખોળ માટે બેહદ ચાહ, દોલતની મોહીની અને લક્ષ્મીની પૂંજ, ખોટા દેખાવ, ચાઈ ચાઈ પાછલ પછાડા અને આપ વડાઈ, એજ એમનું મુર્તિપૂજન છે. મગરૂર અને છાલકાં લેબાંના માણસોનો મૂખ્ય દોષ એ છે કે તેઓ પોતાની મુર્તિઓને અહુરમઝદના બુલંદ દૃષ્ટાંત કરતાં ચઢતી પદવી આપે છે. દુન્યાની દોલતની મોહ, લાલચો અને વાસનાઓ આપણી કોમને ઝેર સમાન થઈ પડ્યાં છે.

પૈસા પેદા કરવા અને ખર્ચવામાં, ખરી અંગી સખાવતને બદલે ખોટી ક્રીશ્ચારીને ખાતર ઉઠારતા બતાવવામાં, રાજદ્વારી અને સંસારી હરીફાઈની ઉશ્કેરની કરવામાં, છુટાપણાના નામ હેઠળ અણબટતી છૂટ લેવાની હિમાયતી કરવામાં, ગલીચ સાહિત્યો અને હવસ ઉશ્કેરનાર ખખરપત્રો વાંચવામાં અને મોજશોખ પાછળ પડવામાં ફક્ત આજના દુન્યાની લોભ અને લાલચને વશ થયેલા કહેવાતા “સુધરેલા” પારસીઓનો સુધારો સમાયલો છે! તેઓના મીનોઈ જહાનના લાભોની વાત તો અભડાઈએ મેળાય છે.

૪૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

સુધરેલામાં, આગળ વધેલામાં ખપવાની તેઓને મોટી આશા રહે છે. ખોટા દેખાવો અને મોજમજાહની, જગતની નજર તેઓ પર સ્થિર રાખવાની અને દુન્યાની ઘડીમાત્રની વાખવાખી મેળવવાની તેઓને સદા મોટી ઉમેદ રહે છે. લુખ મટાડવા માટે ખાવાની યા તરસ મટાડવા માટે પીવાની તેઓની નેમ નથી, પણ એવી શારીરીક સુખ-સગવડને લગતી બાબદોમાં પણ તેઓ મોટી પ્રવિણતા યા વિદ્વતા ધરાવતા હોય તેવું રૂપ આપવાની તેઓને ઇચ્છા રહે છે.

આપણે આજના જવાન્યાઓને મોઢથી સાંભળ્યે છીએ તેમ તેઓની જીંદગીને મુદ્રાલેખ એજ છે કે, જીંદગી જે મોજશોખમાં પસાર કરી શકાતી હોય, તો ભલેને પછી ટુંકી નીવડે. “આજેજ ખાઈ, પી અને મજાહ ઉડાવો કેમજે કાલ કોઈએ જોઈ નથી.” પણ એવી મોજ શોખની જીંદગીમાં પડ્યા પછી તેઓને ઇચ્છીતાલોની મૂલાકાત લેવા દેવો અને ત્યાં રાત અને દીવસ તેઓની નજર સામે આવે અને તેઓને પોતાની મૂર્ખાઈથી દૂર રાખે, એવા કદર બિહામણા દેખાવો તેઓને જોવા દેવો. તરતજ તેઓના અંતઃકરણમાંથી દુઃખી હાય અફસોસ નિકળશે કે, “અરે, મેં મારી જીંદગી પાપ અને પાયમાલીમાં ખતમ કીધી, મેં અનેક વિપત્તિઓ ખમી; માફ અભિમાન મને શું કામ લાગ્યું? મારી દોલતની ગરૂરીથી મને શું લાલ થયો? હું મૂર્ખ બન્યો છું, ખરેજ મૂર્ખ બન્યો છું.”

જે સાધારણ રીતે જીંદગી નાટક સમાન છે કે જેમાં આપણે સર્વે પાઠ ભજવનારા છીએ, તો ઉપર જણાવેલા સુધરેલા પારસીઓ જીંદગીને ખરેખર નાટકમાંજ ફેરવી નાંખે છે. આ કહેવાતાં સુધરેલાં મંડળોને કેવા પ્રકારની જીંદગી આપણાં વચ્ચે ગુબ્બરતાં જોઈએ છીએ? જે નાટકમાં નકલી ભાગ ભજવાય છે, નકલી પ્યાર, નકલી ધિક્કાર,

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો ૪૭

નકલી શણગાર અને નકલી જવાહીરો વીગેરે જોવામાં આવે છે અને જ્યાં જેમ સર્વે ચીજ નકલી અને ખોટી છે, તો શું તે બધાંથી એઓની જીંદગી ઓછી નકલી, ઓછી ખોટી કે ઓછી દોળધાલુ છે?

આ. કહેવાતા પારસી સુધારકોમાં કેટલેક દરજ્જે અહંકાર અને બેઅદબી જોવામાં આવે છે? તેઓ સર્વે ચીજનો ઇનકાર કરે છે; તેઓ અહુરમઝદની હસ્તીને કબુલ રાખતા નથી અને પોતાના પયગાંમબર જરથુસ્તને સ્વીકારતા નથી; તેઓ ધર્મને ગણકારતા નથી યા સમાજમાં માનતા નથી; તેઓ ગણિતશાસ્ત્રની સંસ્થામાં યા મીનોઇ જહાનની હસ્તીમાં તેમજ દેખીત યા અણદીઠ ભલી શક્તિની હૈયાતીમાં ભરોસો રાખતા નથી. કાંઈ પણ ચીજ તેઓની હાંસી મશ્કેરીમાંથી છટકવા પામતી નથી કેમજે તેઓના છુટાપણાની વાસનાની કંઈ પણ હદ તેઓ રાખતા નથી.

તેઓ સીધી યા આડકત્રી રીતે આપણાં મગજ ઉપર એમજ ઠસાવવા માગે છે કે હાલના જરથોસ્તીઓએ સંસારી તેમજ ધાર્મિક બંધારણોનો સમૂળો નાશ કરી તેની જગ્યાએ કાંઈ નવુંજ ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ. વહાલા વાંચક! તમારે યાદ રાખવું કે જ્યાં સમાજ યા ધર્મ પોતાની આબાદ હસ્તિના પહેલા તબક્કા પછી નબળાં પડે છે તેને સુધારવાની અને સજીવન કરવાની આપણી ફરજ છે. કેમકે એ કામ કરવું તે તેઓની અસલ સ્વચ્છતાની ટોચે પુગાડવાની કોષેશ કરવા બરાબર છે. એવી જાતના સુધારા કાયદાકારક અને સારા છે અને અનેક વખત ફ-તેહ સાથે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પણ આપણી પુરાણી સંસ્થાઓ બદલી નાખવી આપણો ધર્મ નિયમોનો ઉંધો અર્થ કરવો, આપણાં કોમના વડવાઓએ અને ધર્મના સ્થાપનારાઓએ આપણે માટે જે માર્ગ દોરી રાખ્યો છે

૪૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણે.

તેનેથી અલગ જવું, એ ધર્મ યા સમાજ સુધારવાને બદલે તેનો નાશ કરવા બરાબર છે.

આવા શખસોનાં કામો દુન્યાના ખરા સુધારા વધારાની કૃત્તેહમાં હરકત કરે છે, જો કે પોતાની ખૂરી નિષ્ટા અને કોષેશોના પરિણામથી એઓ અંજાણ રહે છે. આવી ખૂરી નિષ્ટા અને કોષેશોને લીધે સામાજિક વ્યવસ્થાનો મનુષ્ય ઉપરનો કાબુ નબળો પડી નાબુદ થાય છે, એ દુન્યાનો અનુભવ છે. જો કે અનેક વખતે એઓ પોતાની સુધારાની ધારણામાં નિષ્ફળ નિવડે છે તો પણ કોમના ખરા સુધારા અર્થે તેઓએ કીધેલી કોષેશોમાં કાંઈ અગત્યની જોઈતી ચીજ રહી ગઈ હશે એમ તેઓને શક જતો નથી.

ધર્મની મદદથી અને તે મારફતે ખુદાની મદદ માંગી આવા શખસોએ પોતાની ગંભીર ભૂલો સમજી તે સુધારવાની કોષેશ કરવી ઘટે છે. પોતાના સ્વભાવ અને તર્ક શક્તિ સાથના મનુષ્યના સંબંધ કરતાં તેનો ઈશ્વર સાથનો સંબંધ વધુ ઉંડો અને ઘાડો છે એમ તેઓએ માન્ય રાખવું જોઈએ, કેમકે એ બાબદનો અસ્વીકાર કરવો એ માત્ર મગફળી અને અહંકારીને લીધે મનુષ્ય જાતના એક ઘણાજ ઉમદા ગુણનો અસ્વીકાર કરવા જેવું છે. આ દુન્યાની શારીરીક મોજશોખ કરતાં વધુ શ્રેષ્ઠ ચીજો મેલવવાની કોષેશ નહીં કરવી અને શારીરીક સુખમાં ઉમેરો કરનાર ચીજોનેજ ઉમદા લેખવી એ માનસાઈ મોજો ભરતબો તજી દેવા મિસાલ છે. “ માટે આ દુન્યાની ફાની દોલત ખુદાને અને તેની ભક્તિનાં કામોને અર્પણ કરો અને ખુદા ઉપર વિશ્વાસ રાખો; તે તમારી સાથ સદા રહેશે જેથી તમે શરીરે અને આત્માએ સર્વેથી સરસ નિવડશો. તમારા પોતાના હાથે મીનાઈ દોલત લેગી કરો કેમકે જે સવાળનાં કામો તમે પોતે હાથે કરશો તેનાજ પ્રતાપે તમામ જગતમાં થયેલાં સવાળના કામોમાં

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૪૯

તમે ભાગ પાડી શકશો. સારા ધર્મની મદદથી તમે સુધરો કે જેથી તમામ જગતમાં તમે ખરા સુધરેલામાં ગણાવો.”^૧

જેમ ફ્રાન્સ, જરમની અને બીજા દેશોમાં બન્યું તેમ, વરસોના વહેવા સાથે આપણી કોમમાં પણ અધર્મીપણાના, સંસાર માયાનાં, વહેમ અને મોજશોખનાં ઘોળે દીવસે રોપાયલાં બીયાંને અશુભ પાક ઉભરી નિકળ્યો છે. આજના વખતના પારસીઓમાં પેવશ થયલી અનેક બદીઓના ટુંકે ધનતેખાબ ઉપરથી આપણને સંગીન ધર્મ આસ્થાની કેટલી હદે જરૂર છે તે જણાઈ આવશે. જે બદીઓ આપણાં સામાજિક બંધારણને કોતરી ખાય છે અને જે આપણી ઉધરતી ઓલાદના બાંધા અને નીતિ ઉપર ખરાબ અસર કરે છે તેમાંથી ફક્ત થોડી બદીઓ ઉપરજ ધ્યાન ખેંચવા સિવાય હું આ પુસ્તકમાં વધુ કરી શકવાનો દાવો કરી શકું નહીં.

પહેલી અને સર્વેથી હાણીકારક બદી જે આપણી કોમ સામે ડોળા ધુરકતી ઉભી છે તે આપણી કોમના સ્ત્રી પુરૂષોને જીવંતીમાં કુંવારા રહેવાનો યા મોટી ઉમરે પરણાવવાનો વધ્યો જતો વા છે. આવી વળણને લીધે લગ્નોના પ્રમાણ સાથે જન્મ પ્રમાણમાં મોટો ઘટાડો થાય છે. જે જન્મ પ્રમાણ દીવસે દીવસ ઘટતું રહેશે તો કોઈ દીવસ આપણને વિલાપ કરવો પડશે કે “જેથું, આ ખુદા અને તેની દીનને તરછોડ કરવાનું પરિણામ ?”

ઇતિહાસ ઉપરથી પુરવાર થાય છે કે ઘટતું જન્મ પ્રમાણ નબળી પડતી પ્રજાતું ચિન્હ છે અને મોટું બાળમરણ પ્રમાણ એ પ્રબલકીય ધનની મોટી બરબાદી છે. તવારીખનવેશો લખી ગયા છે કે રોમન શહેનશાહતની પડતી માણસોની તંગાસને લીધે આવી હતી. જે હાલની કુંવારા રહેવાની વળણ આપણામાં વધતી જાય તો આપણી

૫૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

જગઆશકારા પારસી કોમનું શું થાય ? જે આપણી કોમના નર-
નારીઓ જુદહીન સાથે લગન કરવાની જીદને વળગી રહે તો આપણી
પ્રખ્યાત કોમના લવિષ્યનું શું ? “શુદ્ધ અને ચોકખી સ્થિતિમાં
વંશવૃદ્ધિ માટે અને પોતાની ઓલાદના વિસ્તાર વધારવા માટે આપણા
વડવાઓના રિવાજોનો અહેવાલ આપણને પુસ્તકો ઉપરથી મળી
આવે છે.” ૧ “ખુરાઈ અને કજઆ કંકાસ દરે કરવા માટે દરેક
જરથોસ્તી ધર્મમાં માનનારે એજ ધર્મના માનનાર સાથે લગનના
પવિત્ર ગાંઠથી જોડાવું જોઈએ, કે જેથી તેઓને અને તેઓની કોમને
દોજખમાંથી છૂટકારો મેળવવાનું કૌવત મળે. પોતાનીજ કોમના
નરનારીનું જોડું સંધાય તોજ તે ખેતોદત ગણાશે. આ પ્રમાણે થયાથી
તેમજ અશેા અહુરમઝદની આરાધનાથી એક માણસ પોતાની ઓલા-
દને અને સગાંવહાલાને ઈજ્જત અને કૌવટ આપી શકશે. પોતાના
સગાંઓમાં અને પોતાની કોમના ઓળખીતાઓમાંજ આ પ્રમાણેનો
લગનનો સંબંધ થયો જોઈએ કે જેથી સદાકાલ તે સંબંધ ટકી રહે...” ૨

પારસી કોમની પડતી સ્થિતિનું ખીજું ચિન્હ પારસીઓનાં
નખળા પડતા ગુણ લક્ષણો છે. એ તો દેખીતું છે કે એક કોમ યા
પ્રજાના બળનો આધાર તેની સંખ્યા તેમજ તેઓના ગુણલક્ષણ પર
રહે છે. અર્લ હેગને મેન્યેસ્ટર શેહેરનું છૂટાપણું બક્ષવામાં આવ્યું
હતું ત્યારે યુનિવર્સિટીના જવાન્યાઓ સનમુખ લાષણ કરતાં તે સપે-
હસાલારે કહ્યું હતું કે, યુરોપના મધ્ય રાજ્યો સાથની છેલ્લી ખૂન-
ખાર લડાઈની જીત, સચ્ચાઈ ખાતર લડતને, બ્રિટિશ ગુણલક્ષણને,
તેઓની એકત્ર થવાની શક્તિને અને સચ્ચાઈને ખાતર ખુશીથી
લોગ આપવાના બ્રિટિશ નિશ્ચયને આભારી છે, એમ માનવામાં તેવ-
ણને જરાએ સંદેહ ન હતો, જે ગુણ લક્ષણોને લીધે લડાઈમાં બ્રિટ-

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની ભુદ્ધી ભુદ્ધી વળણો. ૫૧

નનો જ્ય થયો અને જેની દુન્યાનાં અનેક કામો માટે ભવિષ્યમાં જરૂર છે, તે ગુણો ત્યાંની જાહેર નિશાળો અને યુનિવર્સિટીએ જવાન્યાઓમાં ખરપા કીધા હતા તે માટે પ્રિન્ટન દેશનો આભાર માન-પૂર્વક એઓએ કબુલ કીધો હતો.

હવે, ઘણાં પારસી કુટુંબોમાં સદગુણો તેમજ માબાપનો કાબુ જોવામાં આવતો નથી એ વાતનો ધનકાર કરવો સહેલ નથી. જેમ જાહેર નિશાળો અને પાઠશાળાઓમાં તેમજ ઘરમાં માબાપોની તેઓનાં બચ્ચાંઓની કેળવણી વિષે શું આશાઓ હોવી જોઈએ? શું તેઓએ પોતાના બચ્ચાંઓને સારી ચીજો અને સચ્ચાઈ અખત્યાર કરવાની આદત પાડવી જોઈએ, કે દુન્યાની મોજશોખ, નકલી દેખાવો અને મગરૂરીના ખોટા ખ્યાલોથી તેઓનાં મગજ ભરવાં જોઈએ? શું પોતાના નુકસાનકારક દાખલાઓથી તેઓને દુન્યાના ઘડી ભરના આનંદ અને ગમતની શોધમાં પડવા શીખવવું લાયક છે? જે માબાપો પોતેજ છાલકાં મગજનાં હોય, મોજમજાહમાં લીન થયલાં હોય તેવાંઓ તરફથી તેઓનાં બચ્ચાં જવાબદારીની સમજ કેમ મેળવી શકે? સારી કેળવણીની કોટાઈને લીધે અને હદ બહારની છુટ બચ્ચાંઓને આધ્યાત્મી માબાપો સગીર વયનાં છોકરાંઓ ઉપર પણ ધાક કાબુ રાખી શકતા નથી એ ઘણી દલગીરીની વાત છે.

આપણી કોમની નબળી પડતી સ્થિતિનું એક ખીલું ચિન્હ તે પારસીઓનાં પૈસા પાછલ વળખાં અને પૈસાની પૂંજ છે. પારસીઓનો એક વર્ગ તો જાણે પૈસાને નમસ્કાર કરવામાંજ શુંટાયો છે. આનું કારણ એ છે કે પૈસાના બળ ઉપર તેઓને જબરો વિશ્વાસ હોય છે. તેઓ માને છે કે પૈસો અજબ મંત્ર છે કે જે સર્વે ચીજ કરવાને શક્તિવાન છે. તેઓ પૈસાના પ્રમાણમાં સુખ અને આખર સમજે છે, માટે લક્ષ્મીને સઘળું અર્પણ કરવાને તેઓ તૈયાર

પર ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

થઈ જાય છે. આ પૈસાની પૂંજ તો કેટલીક વખતે હુક કરે છે. પૈસાએ આપણી કોમમાં એક અમીર વર્ગ ઉત્પન્ન કરીધો છે. પૈસા એકઠા કરવામાં, મેજબાનીઓ અને “ટીપાર્ટી” આપવામાં અને મોટાં લોકો સાથે અને રાજદ્વારી મિત્ર મંડળમાં લાગવગ ધરાવવામાં એઓ મોટાઈ સમજે છે. આથી ઉલટુંજ, આપણા અસલી જર-થોસ્તીઓ પૈસા પેદા કરવાનીજ નહીં, પણ દુન્યામાં ખાહુર પડી અશે જીંદગી ગાળી પોતાના બચ્ચાંઓને માન મરતખો મેળવેલાં જોવાની ઉમદા નેમ રાખતા હતા.^૧

વળી આ કોમની પડતી જતી સ્થિતિનું એક વધુ કારણ જુગારનો વધ્યો જતો લખ છે, કે જેને આધારે મૂર્ખાઓ ટુંક મુદ્દતમાં તાલેવંત થવાના ફાંફાં મારે છે. હું ગરીબ અને નાની ઉમરના કેટલાક પારસીઓને ઓળખું છું કે જેઓ, પાનાં તેમજ ઘોડાદોડની શરતો અને શેર સત્તામાં લીન થયેલા રહે છે. પણ આપણા પૈસાદાર અને કહેવાતાં મોટે ઘેરના લોકોમાં તો જુગાર ચાહોમ રમાય છે. કેટલાકો તો સમજ છતાં આ વમળમાં ખેંચાય છે અને છેવટે પોતાને અને પોતાના કુટુંબને સંતાપી, ખુહાર થઈ રખડે છે. મને કહેવાને દલગીરી ઉપજે છે કે જુગારનો ચડસ આપણી પારસી કોમમાં એવી રોગ સમાન ફેલાયો જાય છે.

જુગાર એક દગાખોર લુટારૂ છે કે જે પહેલાં તો થોડાક પૈસા આપણાં ખીસાંમાં ભરે છે, પણ છેવટે પોતાના હાથમાં ફસી પડેલા શિકારના પૈસા લુટી લેય છે, એટલુંજ નહીં પણ જીંદગીને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખનાર ચીજોને પણ લુટી લેય છે. એક પળ-ભાર વિચાર કરો કે જુગારમાં કીંમતી વખતની કેટલી ખરબાદી થાય

૧. વંદી ૫૨૪ ૩. હા. ૨-૪; ૫૨૫. ૧૯ હા, ૨૬-૩૨; વધુ જુઓ ૬ પે. લીન ૫. ૫. ૩૧૫.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણે. ૫૩

છે, પૈસાની કેટલી ફેંકાફેંક થાય છે, કેટલો ગુસ્સો ઉભરી નિકળે છે, શું શું દુર્ગુણો પેદા પડે છે, કેવી મારામારીઓ થાય છે, ધનનો કેટલો ધુમાડો થાય છે અને પરિણામમાં શું શું આફતો આવે છે; અને ત્યાર પછી વાંચકે વિચાર કરી લેવો કે જીગર સદાચરણની ખરાબીનું મુળ છે કે નહીં.

એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જે ચીજો સદગુણોનો નાશ કરે છે તે ચીજો માટે જરથોસ્તી ધર્મ ભારે તિરસ્કાર બતાવે છે. પૈસો યા કોઈ પણ ચીજ જે ખંત, ઉદયોગ, મહેનત વગર મેળવેલી હોય તેનો વપરાસ યા ઉપયોગ કરવાની આપણા ધર્મમાં મનાઈ છે. તેજ કારણે આપણો મહુજબ આળસાઈ, કુવડપણું અને હરામખોરીને ધિક્કારે છે.^૧

આપણી કોમની નબળી પડતી સ્થિતિનું બીજું દેખીતું ચિન્હ બીડીની બદી છે જે પયગામબર જરથુસ્ત્રના ધર્મના અશોધના મુળ શિક્ષણથી ઉલટી છે. કુદરતની રચનામાં સૌથી ખુલ્લું દરજ્જો ધરાવનાર આતશ, જેને જરથોસ્તી ધર્મે અશોધ સાથે એક ગણ્યો છે, જેણે હરેક ચુસ્ત જરથોસ્તી અશો ગણ્યો છે, તેની વિરૂદ્ધ બીડીની બદી જાય છે. દીનકર્દ પ્રમાણે “પાણી, વાયુ અને સર્વે દેખીત ચીજોનું અસલ મૂળ આતશ છે. તેને લીધેજ મનુષ્ય જાતની હસ્તિ ટકી રહી છે હરેકની ફરજ આતશને હોલવવાથી ફર રહેવાની છે...વળી તેને પ્રવાહી ચીજોથી તેમજ અપવિત્ર ચેપી વસ્તુઓથી ફર રાખવો ઘટે છે... ગરમ યા થંડા પવનના ઝપાટાથી તેને સલામત રાખવો જોઈએ...તેની કાળજી અને સંભાળથી પાસખાની કરવાની અને આપણા ધર્મના ફરમાન મુજબ તેને સ્તુતિ પાત્ર ગણવાની આપણી

૫૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણો.

ફરજ છે. તે ઉપરાંત ધર્મ ક્રીયા અને ધર્મ લક્ષિતમાં જોમ અને જોશ ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ દાખલ તેને આરાધવો ઘટે છે...”^૧

જે ખાકી શરીરમાં અહુરમઝદે આત્માનું કીંમતી ગૌહર મૂક્યું છે તેનો અવિચારી માણસ ભલે નાશ કરે. પણ જેઓ ખીડી કુકે છે તેઓને જાણવાની જરૂર છે કે તમાંકુથી કેટલાંક દુઃખો અને ગુમરાં જેવાં દરદો થાય છે. ટ્રેટિપ્રિટન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટસના તખીખી મંડળો ખીડીની બદીથી તનદરૂસ્તીની લયાનક ખુદારી થાય છે એમ કહેવામાં એકમત છે, અને જે માણસોએ તમામ જીંદગી વૈદકશાસ્ત્રના અભ્યાસ પાછલ ગાળી છે તેઓનું પણ એજ મત છે. એક પ્રખ્યાત તખીખ જાહેર કરે છે કે લગભગ સીત્તર જાતના જુદાં જુદાં દરદો તમાકુના વપરાસને આભારી છે.

તમાકુ જેટલો તનને તેટલોજ મનને નુકશાનકારક છે. એક મહાન તખીખ જે એક દીવાનશાળાનો મોટો કારોબારી છે તે લખે છે કે, “મારી દીવાનશાળામાં આવતા દરદીઓના અરધા ઉપર લાગે તમાકુના વપરાસથી પોતાની મગજશક્તિ ખોડી છે.” તખીખોનું મત છે કે તમાકુ મનુષ્યના સ્નાયુ બંધારણને નબળું પાડે છે અને તેની નબળાઈને લીધે મગજશક્તિને હાણી પહોંચાડે છે. કોઈ એકે વાજખી ટીકા કીધા છે કે શારીરીક અને નીતિની પાયમાલીનો માર્ગ તમાકુના પાતડાંથી છવાયલો છે. બેનબમીન ફ્રેંકલીન કહે છે કે, “કોઈપણ સાધારણ સમજ ધરાવતા તંદરૂસ્ત માણસને મેં એમ કહેતાં નથી સાંભળ્યો કે તાંબાકુથી તેને કાંઈ પણ ફાયદો થયો હોય.” તોમસ જેફરસન જેવો પણ મહાન પુરૂષ કહી ગયો છે કે “તમાકુની ખેતી કરવી એ અસહ્ય દુઃખોની ખેતી કરવા બરાબર છે.”

તમાકુના ખીજ રીતના વપરાસ કરવા કરતાં તેનો ખીડીમાં

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૫૫

વપરાસ કરવો ઘણો નુકશાનકારક છે. દલગીરીની વાત છે કે પારસી કોમના પૈસાદાર અને મધ્યમ સ્થિતિના જવાનોમાં બીડીની બદીનો ‘ફેશનેબલ’ રોગ લાગુ પડ્યો છે. જેઓ બીડી પુકે છે તેઓએ યાદ રાખવું કે તેઓ પાયમાલીના રસ્તા ઉપર કુચ કરે છે, અને પોતાની તનદરસ્તી અને દોલત કુંડી નાંખે છે.

એક જાણીતા વેપારીએ ટાંકી બતાવેલો પોતાનો દાખલો મારા વાંચક વર્ગને જાણવાબેગ થઈ પડશે. તેણે કહ્યું કે, “મારી નાની વયમાં હું દરરોજ છ બીડી પુકતો હતો અને દરેકની સરેરાસ કીંમત ૬૫ સેન્ટ પડતી હતી. એક દીવસે મેં વિચાર કીધો કે જે રકમ હું બીડીમાં ગુમાવું છું તે હું અલાહેદી મેળીશ અને જોઈશ કે ચક્રવર્તિ વ્યાજ સહીત તે શું રકમ થશે.” અને તેને નીચલો હિસાબ બતાવ્યો. “હું ખુદાની મહેરથી એ બદીમાંથી છુટો થયો તેને ગયા જુલાઈ માસમાં ૩૯ વરસ પૂરાં થયાં અને કુલે બચેલી રકમ વ્યાજ સાથે ૨૯૧૦૩ દાલરની થઈ.”

ઘણી શરમની વાત એ છે કે આજના કહેવાતા બહોળા વિચારો ધરાવતા સુધારકોએ આ બદીની સામે એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો નથી. શરમ છે એઓ ઉપર કે પોતાની ચુપકીદીથી, પોતાની વર્તણુક અને દાખલાથી તેઓ એને ઉત્તેજન આપે છે. તન, મન અને આત્મા ઉપર આ બદીની અસર એક બળવાખોરના દેશદ્રોહની અસર સમાન છે; આ બદી જુવાનીનો જાહેમ દુશ્મન છે. બીડી પીવાથી સકમાઈનો કેટલો ધુમાડો થાય છે! જે આપણી કોમમાં બીડી પાછલ પૈસાનો ખોડ થાય છે તેનો જો અટકાવ થાય અને એ પૈસાનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો ગરીબોને મદદ કરવા કેવી બાદશાહી રકમ એકઠી થાય!

ઉપલી જણાવેલી બદીઓમાં સુસ્તી, હરામખોરી, ઉઠાઉપણું,

૫૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

મોજશોખ, અણુઘટતી છુટ, બદફેલી, વ્યભિચાર, ગુન્હેગારી, છુટા-છેડા અને આપઘાતના દાખલાઓ ઉમેરો તોએ આપણી સામે ચિતારાયલા ભયાનક દેખાવનું જ્યાન પુરું નહીં થશે. કોમી આપઘાત, નબળા પડતા સદગુણ અને સારી ચાલ, પૈસા માટે અતિ લોભ, જુગારનો ખૂરો લાખ, ખીડીની બદી, શરીર બંધારણને નાશ કરનાર મોજશોખ પાછલ તલબ અને તાલેવંત લોકોમાં ખોટી નેમો માટે મોહ પમાડનારું આપમતલખીપણું, એ સર્વે આપણે શાને આભારી ગણીશું ?

કેળવણીના હિમાયતીમાં ખપતા માખાપો ઘરમાં પોતાની તેમજ પોતાના છોકરાંની નીતિ કેળવણીનો વિચાર કે કોષેશ કરતાં નથી. ગંભીર વિચાર કરવાને બદલે તેઓ મોજશોખમાં પડે છે અને આત્મિક અવાજને તેઓ વહેમ અને અંધકાર ગણી હસી કાઢે છે. જે સંત્રુકાઈ બહારથી દેખાડતાં આવડી, બહારનો ખોટો ભપકો કરતાં આવડયું અને થોડો ઘણો પાડશાળાનો અભ્યાસ કીધો એટલે તેઓના વિચાર પ્રમાણે કેળવણીનું સમસ આવી ગયું ! ટુંકમાં કહીએ તો શારીરીક સુખ સગવડ આ લોકોની ગણતરી મુજબ સર્વથી ઉંચ્યા પ્રકારની જીંદગી છે.

જ્યાં પણ અધર્મીપણું હોય છે અને લોકો ખુદાઈ કાયદાનો અસ્વીકાર કરે છે ત્યાં આવી સ્થિતિ ઉભી થાય છે; ગ્રીક અને રોમન પ્રજાના બાબમાં પણ એજ પ્રમાણે બન્યું હતું. જે આપણે રોમન શહેનશાતની પડતીના વખતના ઇતિહાસ ઉપર નજર ફેંકીશું તો આપણને માલમ પડશે કે લોકોની બહુમતીએ ખુદાની હસ્તિનો ધનિકાર કરવાથી યા ખુદા વિષેનો ખોટો જ્યાલ રાખવાથી, તે શહેનશાતની પડતી થઈ હતી. જ્યારે સંસારી મોજશોખ અને અભેદવાદ (Pantheism) માં બુદ્ધિશાળી પુરૂષો માનવા લાગ્યા અને અતિ ખુરા પ્રકારના મુર્તિપૂજન અને દુર્ગુણમાં લોકો તેમજ તેઓના અમેસરો

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૫૭

પડયા ત્યારે રોમન શહેનશાતની પડતી અવસ્થા નક્કિ લખાઇ ચુકી હતી.

તવારોખનવેશોની સામાન્ય ધારણા છે કે જે રોમન સુધારાનું પરિણામ એશઆરામ અને મોજશોખની આદતોમાં આવ્યું હતું, જેને લીધે રોમનો નામદો બન્યા હતા, તેને લીધે ઉત્તર યુરોપથી ઉતરી આવેલા બળવાન જંગલી તાયફવાળાઓના સહેલાઈથી ભોગ થઇ પડયા હતા. અનેક દેશ-સુધારાઓની ઉત્પત્તિના, અને આખાદ થઇ નબળા પડવાના કાંઈક દાખલા આપણા જોવામાં આવે છે. લગભગ દર સાલ ઘણાજ જુના સમયના દેશ-સુધારાઓની શોધખોળ થતી રહે છે. કેટલાક દાખલાઓમાં રોમન સુધારાની શરૂઆત થાય તે આગમજ જાહોજલાલી પામી ખતમ થયલા પ્રાચીન સુધારાઓ આપણી નજરે પડે છે. ઇતિહાસિક તેમજ ઘણાજ પુરાણા સુધારામાં આપણને પુરાવા મળે છે કે તેઓની જાહોજલાલીની પડતીનાં કારણો રોમન શહેનશાતની પડતીનાં કારણો જેવાંજ હતાં.

વૉશિંગટનમાં મને યુનાઈટેડ સ્ટેટસના એક આગલા પ્રેસિડન્ટ મી. રૂઝવેલ્ટ સાથે ટુંકી મૂલાકાતનું માન મળ્યું હતું જે દરમિયાન એ સાહેબે જાંદગીની ખરી ફત્તેહ શામાં સમાયલી છે તે વિષે પોતાના જાણવાભોગ વિચારો જાહેર કર્યા હતા, તેવણે જણાવ્યું હતું કે “એક કોમ યા પ્રજા માટે ફત્તેહ વિષેનો ખ્યાલ બાંધી તેની વખાણ કરવી એ ઘણું નુકશાનકારક છે, અને માત્ર એશઆરામને થકીજ સંસારી જાંદગીની ફત્તેહને ફત્તેહ લેખી વખાણવા જેવો બીજો ખોટો ખ્યાલ કોઈએ નથી.”

આપણી કોમમાં તેમજ બીજી પ્રજાઓના બાબમાં ખરી નાસિ-પાસીની બીના એ છે કે વિચાર શક્તિ અને નીતિ નિયમ ધરાવતી મનુષ્ય જાત પર આત્મિક અધિકાર છવાઈ રહ્યા છે અને તેઓને

૫૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

માત્ર શારીરીક અને ખાકી ચીજોનું જ ભાન રહે છે. આપણે એક સાદો અને સીધો સવાલ કયે' કે જર્મન પ્રજાનાં ગુણ લક્ષણમાં એવું શું હતું કે તેઓએ તમામ દુન્યા સાથે લડતમાં જીત્યાં અને જીતી બની હુલ્લડભરી બહાદુરીથી લડ્યા? ગુન્હેગારી બડી અટકાવવામાં સર્વથી બળવાન સત્તા ધરાવનાર જે ધર્મ તેનો ત્યાગ કરવાને લીધે અને તેની તરફ બેપરવા બનવાને લીધે જર્મનોને લડાઈ કરવાનું સુઝ પડ્યું હતું. ખુદા અને ધર્મ સાથની અહેંકાર ભરી જુઠાઈને લીધે તેઓની પાયમાલી અને પડતીના ખીજ રોપાયાં હતાં.

આપણે જંગલી પ્રજાઓ તરફ તેઓની અજ્ઞાનતાને લીધે દીલ-સોજી દેખાડવાનો દાવો કયે' છીએ; કેમકે જંગલી પ્રજાઓમાં અકકલ, તર્કશક્તિ અને સમજ મંદ પડેલાં હોય છે. પણ આપણે જેઓમાં એ શક્તિઓ મંદ પડેલી નથી, છતાં જંગલી પ્રજાઓ જેટલાંજ ધર્મમાં બેપરવા રહે છે, તે માટે આપણા પોતા વાસ્તે શું કહીશું? શું પ્રમાણિકપણે આપણે કહી શકીશું કે આપણી મીનોઈ ખાસીયત, તેની નેમ, અને છેવટની તેની સરજત વિષે આપણે બધું સમજ્યે છીએ? શું આપણી મીનોઈ ખાસીયત અને નેમને આપણે ઉતારી પાડતાં નથી? શું તેનો નાશ કરતા નથી? નીચે જણાવેલી વાર્તામાંના શખ્સની પેઠેજ આપણને ચોક્કસ પારસી વર્ગ તરફ દયા દેખાડવી ઘટે છે કે જે વર્ગ ઉત્સાહથી સંસારી મોજશોખ મેળવવા ખાતર પોતાની જીંદગી વ્યર્થ ગુમાવ્યો બાય છે.

એવું કહેવાય છે કે બહાદુરમાં ખપતા એક શખ્સે એક દીવસ, ભપકાદાર પોશાક પહેરી, વાળોને વીંટ આપી 'પાવડર' ના લેપડા કરી, શણગારેલા તેજ ઘોડા ઉપર સ્વાર થઈ, પોતાની બહાદુરી ચોક્કસ બાતુઓને બતાવવાનો વિચાર કીધો. એકાએક તેના ઘોડાએ તેને કાઢવના ખાખોચ્યામાં ઉઠાવી નાંખ્યો, જેમાંથી તેને

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૫૬

કાઠવથી ખરડાયેલી હાલતમાં બહાર આવવું પડ્યું. તે આપડો તો આ અકસ્માતને લીધે શરમ અને ગુંચવનથી એટલો તો મૂનઘં ગયો કે ગુસ્સામાં આવી જઈ તેને ખરેખર ધર્મી બનવાનો વિચાર કીધો. તેને વિલાપ કીધો કે, “આ દગાખોર દુન્યા, તેં મારી મચ્છેરી કીધી છે પણ હું હજીબી તારી ઠેકડી કરીશ. તેં મારી ઉપર તારી યુક્તિ-અજમાવી છે પણ હું તારી ઉપર બીજી અજમાવીશ; કેમકે હવે પછીથી મને દુન્યા સાથે કશો વહેવાર રહેશે નહીં અને હું ખરો ધર્મીકે માર્ગે અખત્યાર કરીશ.” તેણે પોતાનું વચન પાલ્યું કેમકે ત્યાર પછી તે જીંદગીના છેડા કુધી સન્યાસી રહ્યો.

ધર્મને નહીં માનનાર પારસીના મનની વૃત્તિ કેવી હોય છે એ આપણે જોઈ ગયા; સંસારી સુખમાં પડેલો, દુન્યાની દોલત પાછલ મહેલો અને એશ આરામ અને લંપટમાં સપડાયેલો તે જીંદગી ગાળે છે. ધર્મ વિરોધિ શખસ અને અધર્મી શખસમાં ફરક એટલોજ છે કે જ્યારે પહેલો શખસ પોતાના ધર્મના સિધ્ધાંતો નાકબુલ કરે છે ત્યારે અધર્મી તો ધર્મ વટીકનો અસ્વીકાર કરે છે. ધર્મ વિરોધ તેમજ અધર્મીપણું જંદ અવસ્તા પ્રમાણે ઘોર કુકર્મ અને મોટાં પાપ સમાન છે. જંદ અવસ્તામાં ચોક્કસ જણાવ્યું છે કે જે શખસો જરથોસ્તી ધર્મમાં તેનાં સિધ્ધાંતોનો અસ્વીકાર કરશે તેઓને દોજખમાંથી છુટકારો મળશે નહીં. અહુરમઝદે કહ્યું કે, “અશો જરથુસ્ત! જ્યારે એક માણસ જાણી બુજીને પોતાના અંતકરણની ચેત-વાણી ઉપરાંત, દીનદાર માણસોને બીજોજ ધર્મનિયમ, ઉતરતી પંકુતીનો સિધ્ધાંત યા કાયદો શીખવે છે અને તેઓને ખોટો માર્ગ દોરવે છે ત્યારે તે “પેશોતનું” નો ગુનાહ કરે છે.”^૧ “પવિત્ર માથવાણીનું જ્ઞાન અધર્મીને આપનાર શખસ વરૂને વાચા આપવા જેવું કરે છે.”^૨ “....

૬૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

જેઓ મઝદના ધર્મને ત્યાગ કરી રિબાતા હોય તેઓને સમજાવી ધર્મ રાહ ઉપર લાવવાની ફરજ છે. રોમ દેશના યાહુદી ધર્મને અને તુર્કસ્તાન દેશના માની ધર્મનાં જોરને આગલ વધતું અટકાવવાની જરૂર છે કે જેથી તે ધર્મના દુર્ગુણ અને હુલાકી આપણા ધર્મી માઝદયસ્તાનોને પહોંચે નહીં અને આપણા ધર્મની અશોધને હાણી પુગાડે નહીં.”^૧ “તેઓ આ અનુમાન પર આવ્યા હતા કે મઝદના ધર્મની સામે કામ કરનાર અધર્મી કરતાં વધુ ધાસ્તિ લયો ખીજે કોઈ શખસ નથી. આવા અધર્મી શખસો, નીચ ઠગારાઓ અને ધર્મના દુશ્મનો, પાક અહુરનો મહુજબ ફેલાવવાના બહાના હેઠળ આપણા ધર્મમાં દાખલ થાય છે પણ ખરેખર તેઓજ આપમતલખીપણું અને મતલેદ પોતા સાથે લેતા આવે છે.”^૨ “...એક ઉમરે પુગેલો શખસ જે પોતાનો સાચો ધર્મ ત્યાગ કરે છે તે મોતની સજાને પાત્ર છે. તેમ કોઈ ખીજે ધર્મ અખત્યાર કરનાર પણ એવીજ સજાને લાયક છે...”^૩ “દહાપણ પર મુવકલ ફરેસ્તાએ કહ્યું જે, ‘દુન્યામાં લોકો પાપ કરે છે તેમાં મુતિપૂજન આઠમું પાપ છે, તેરમું પાપ અધર્મીપણું છે; પંદરમું પાપ નાસ્તિકપણું અને સોલમું પાપ દેવ-પરસ્તી છે.”^૪ “ખરો ધર્મી માણસ તે છે કે જે અહુરમઝદની પેદા કરવાની શક્તિ, રસ્તાખેજ અને મીનોઈ જીંદગીની હસ્તિ વિષે શક લઈ જતો નથી. તે મઝદા-પરસ્તોના ધર્મમાં માને છે અને પાખંડી લોકોનું શિક્ષણ સાંભલતો ચામાનતો નથી.”^૫ “અધર્મી શખસ તે છે કે જે પોતાનાંજ મત મુજબ, ગરૂરી અને હઠીલાઈને લીધે,

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૧, પા. ૨૪.

૨. દ. દા. દીન, પુ. ૧૧. પા. ૮૧-૮૨,

૩. દા. દી. પ્ર. ૪૧. ૩.

૪. મીનોઈ ખેરદ પ્ર. ૩૬. પા. ૧૬-૧૭

૫. ઉપહું પુ. પ્ર. ૪૨. પા. ૬૬.

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધી બુદ્ધી વળણે. ૬૧

આ હુન્યાનું તેમજ મીનોઇ જહાન (નું સુખ મેળવવા) કોપેશ કરે છે.”^૧

પયગમબર જરથુસ્તે બાહેર કીધેલા અને શીખવેલા કોઇપણ સિદ્ધાંતના મૂળ નિયમનો અસ્વીકાર કરવો તે ખુદ ધર્મ જે નિયમપર રચાયેલો છે તેનો અસ્વીકાર કરવા જેવું છે. માટે એ પ્રમાણે નહીં માનનાર શખસ ઝંઘ અવસ્તાના સત્ય સામે બંદ ઉઠાવનાર જેવો છે. આ મત ધણું પાયદાર છે. આપણા મગજમાં જે આવ્યું તે, આપણી અગાઉ થઇ ગયેલા ધણા મહાન અને અશો નરોએ વિચાર કરેલા, માન્ય રાખેલા અને સંકુલો વરસોના સામતા અનુભવથી પુરવાર થઇ ચુકેલાં સત્યો કરતાં વધુ ઉંચ પ્રકારનું સત્ય છે એમ હઠીલાઇથી માનવાની મૂર્ખાઇ કરતાં બીજી કઇ મૂર્ખાઇ અને કઇ ગરૂરી વધુ અસહ્ય છે? જો આપણું પોતીકાં મતો અને વિચારોને, અહુરમઝદે આપણી દીન સ્થાપવા મોકલેલા પયગમબર જરથુસ્ત અને તે સાહેબના ચેલાઓને આપેલાં શિક્ષણ કરતાં પણ વધુ ઉમદા લેખી એમ માન્યે કે જે આપણે શોધી કાઢ્યું છે તે જરથુસ્ત સાહેબના ખુદાઇ શિક્ષણ કરતાં ચઢીયાતું છે, તેઓના શાગીર્દોના શિક્ષણથી ઉંચ પ્રકારનું છે, તો આપણું મતો માટેની એવી શેખી માન્યતા અને બેઅદબી શેતાન્યત ગણાવાં જોઇએ. માત્ર પોતાને ઠગવા શિવાય બીજું એ શું હોઇ શકે?

આવી રીતે લોલવાયલા અને આંધળા પારસીઓ અસલના વખતના એથેન્સ શહેરના લોકો જેવા છે, કે જેઓ દરેક નવી, નવાઇ જેવી અને અબાયબી ઉત્તમ કરનાર વસ્તુઓ તરફ ખેંચાતા હતા, તેજ મુજબ હાલના જમાનાના પારસી એથેન્સવાસીઓ ધર્મ સાહિત્યો ઉપરથી મલતાં જ્ઞાન કરતાં વધુ મેળવવાની મિથ્યા આશામાં

૬૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વળણે.

યાહોમ અધિકારમાં જીવતાં છે અને હાર ખાઈ, પછાત પડી, તુટેલે જીવે નીચા પડે છે. મારા આગલ જણાવેલા કહેવાતા સુધારક પારસી વર્ગના સમજાવ્યાથી તેમજ ધર્મ ચકીનનો નાશ કરવાના ફેક્ટ ફેક્ટ મારનારા બુદ્ધિનોના કૃતવાને લીધે, તેઓ ખરો ધર્મ માર્ગ છોડી, પોતાને ખોટી આશાઓ અને લાલચોથી આડે માર્ગે દોરવાઈ જવા દે છે.

ઉપલા પારસી વર્ગની તેમજ બુદ્ધિન કૃતવાઓની સઘળી કોષેશો આયદે વ્યર્થ જશે એમ આગાહી કરવી ખોટી નથી; પણ જ્યાં સુધી તેઓ કોષેશો અને ચલવલો કરતા રહે છે ત્યાં સુધી તે ચલવલોની અસર જરથોસ્તી કોમ ઉપર ખરાબ પરિણામમાં આવ્યા વગર રહેશે નહીં. મોટે આ પ્રકરણનાં છેવટનાં પાનાઓમાં હું એઓના કૃતવાઓનું પોકળપણું બાહર પાડીશ, કે જેથી જે શખસો મારી ચેતવણી લેવા ખુશી હશે અને સમજી હશે, તેઓ પયગામખર જરથુસ્તની મારફતે બાહર થયેલી દીન ઉપર એતેકાદ રાખશે અને એ પક્ષના ખોટાં ઠગારાં શિક્ષણ ઉપર ધ્યાન આપતા અટકશે.

ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે આપણામાં ઘણા પારસીઓ અધર્મી છે; કેટલાકે ખ્રિસ્તી તો કેટલાકે મુસ્લીમ ધર્મ અખત્યાર કર્યો છે; કેટલાક તો ધર્મને બદલે ખાકી કુદરતના કાયદાને માને છે, તો કેટલાક તર્ક શક્તિમાં માને છે; પણ વળી ખીજા પારસીઓ એવા પણ છે કે જેઓ માત્ર નામે પારસીઓ છે પણ હિન્દુ યા બુદ્ધ ધર્મના શિક્ષણોનો સ્વીકાર કરે છે.

હુન્યામાં અનેક જાતના ધર્મો છે અને તે એક ખીજાથી સેંકડો રીતે બુદ્ધિ પડે છે. જો ધર્મ ધર્મ વચ્ચેના ફરકો નજીવા હોત તો સઘળા ધર્મને એક સરખા સરસ ગણવાની મૂર્ખાઈ સાંખી શકાતે; પણ આ તફાવતો નજીવા હોવાને બદલે ગંભીર પ્રકારના છે

તો સઘળા ધર્મને આપણી વખાણુને લાયક એકસરખા ગણવા એ સાંખી શકાય એવી મૂર્ખાઈ નથી. જે ધર્મમાં આપણે જન્મ લીધો, જેમાં આપણે મોટા થયા, તે ધર્મનો અભ્યાસ કર્યા વગર, પરાયા ધર્મની ફિલસુફીની આપણાં ધર્મ સાથે સરખામણી કર્યા વગર, અખત્યાર કરવા તૈયાર થઈ જવું એનાં કરતાં વધુ મૂર્ખાઈ, વધુ મહા પાપ બીજું કયું છે? “જે શખસની ખાહેશ મઝદાપસ્તોના ધર્મની અભ્યાસ કરવાની હોય અને તેમાં જણાવેલા અસલ બોધદાયક જ્ઞાન મેલવવાની હોય તે શખસ ધર્મ સાહિત્યો તપાસશે તો ધર્મની અભાયબ બુલંદીથી બરાબર વાકેફ થઈ શકશે...”^૧

પોતાનો ધર્મ ત્યાગ કરી બીજાના ધર્મમાં વટખાયાથી પોતે વધુ સારી સ્થિતિમાં આવશે એ વિષેની ખાત્રી કર્યા વિના કોઈએ ધર્મ તજવો નહીં જોઈએ, એ ડહાપણની વાત છે. માણસો રોજીંદી જીંદગીમાં એક વસ્તુ બદલી બીજાને વપરાસ કરવા અગાઉ તે ચીજના ગુણદોષની ખાત્રી કરે છે. નવી ચીજો, અને જે ચીજોને બદલે તેઓ તે વાપરવા અડાતાં હોય તે વચ્ચે ખારીક સરખામણી કરી જુએ છે. તેઓ દરેક બાબદની તપાસ કરે છે અને ફેરફાર કરવાથી શું શું પરિણામો આવશે તેનું તોલ કરે છે. તો આ સાધારણ રોજીંદી સાવચેતી ધર્મત્યાગ જેવી ગંભીર બાબદમાં પડતી મેળવાની કેવી હેમાકત હોવી જોઈએ?

સઘળાઓને રોશન છે કે જરથોસ્તી ધર્મને બદલે જે સૌથી વધારે ઠસાવવામાં આવતો નવો પંથ છે તે ‘થીયોસોફી’ ને નામે ઓળખાય છે. છેલ્લાં ત્રીસ વરસ થયાં થીયોસોફીના પંથને, ઝંદ પંથને, ઝંદ અવસ્તાના જરથોસ્તી ધર્મ, કે જે આપણાં પ્રખ્યાત વડવાઓ તરફથી ઉતરી આવેલો મહુજબ છે તે બદલે શેલાવવાની

૬૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

ચાલુ અને બેઅદબ કેષેશો એક ચોક્કસ પારસી વર્ગ કરી રહ્યો છે. આપણને આપણી પ્યારી દીન તણ આ વિચિત્ર પંથ પકડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

જેમ મઝદક અને માનીના જમાનામાં કેટલાક સુફીઓના ખોટા સિધ્ધાંતોને, આગલા મહાન જરથોસ્તીઓની ધર્મ ફિલસુફી સાથે ભેળી નાખવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા, તેમ હાલમાં એજ પ્રમાણેની ભેળ કરવાની કેષેશો થીઓસોફીના હિમાયતીઓ એવી આશાથી કરે છે કે પાંચે દીવસે થીઓસોફી સર્વે જનનાં ધર્મ તરીકે કબુલાય, સર્વે જગે પંથરાય અને નાત જાતના તકાવત વગર દરેક ધર્મમાંથી માણસોને સાર્વજનિક ભાઈબંધી તરફ લઈ જાય.

સમજી અને ધર્મી જરથોસ્તીઓ થીઓસોફીના ગુંચવાડો ઉપજાવે એવા નિયમો અને સિધ્ધાંતોથી ધિક્કાર સાથે ખસતા જાય છે; કેમકે તેઓ તુરત જુએ છે કે તેની નાપાયદાર, ખીનભરોસેદાર અને પરસ્પર વિરૂધ્ધ માન્યતાઓ કબુલ કરવાજોગ નથી. પણ આપણી કોમનો ભોળો વર્ગ હદ કરી રહ્યો છે કે પોતાનો ખાપીકો ધર્મ, પોતે કબુલ રાખેલા નવા ફતવાની તપાસ ચોકસાઈ કર્યા વગર, બાબુએ મુકે છે. કમનસીબે થીઓસોફીના ખોટા પાયા અને નિયમોનો સ્વીકાર કરવાથી ઉપજતાં ગંભીર પરિણામોનો સેહેજે ખ્યાલ તેઓ કરતા નથી. વહેમીઓ અને ડગારાઓનો જમાનો હજી વહી ગયલો લાગતો નથી અને પારસીઓ ખુદ ડગાવા રાજી હોય એમ દીસે છે.

હવાઈ તુરગોમાં ચકચૂર ખનવાની અને મગજનું સમતોલપણ ખોલી પરાઈ સમજાવટ ઉપર આધાર રાખવાની મનની વિચિત્ર વળણને લીધે થીઓસોફીએ અનેક વટખેળો મેળવ્યા છે. કેટલીક જાતની ડગબાજી આપણી પારસી કોમમાં આગ મિસાલે ઝડપથી પંથરાઈ જાય છે એ અજાણ્ય જેવી પણ ખરી ખીના છે. માટે આપણે

સમજી શક્યે છીએ કે કાંય દરેક જમાનામાં મૂર્ખાઈ પુખ્ત વિચાર ઉપર પણ સરસાઈ લોગવે છે. નહીં સમજી શકાય એવી મગજની ઉચ્છેરણીથી નબળાં લેબાંના શખસોની મગજશક્તિ અને બુદ્ધિ ગુમ થઈ બાય છે. છેવટે, જેમ ધીરે ધીરે ઉચ્છેરણી નરમ પડતી બાય છે તેમ તેમ માણસો પોતાના મગજનું સમતોલપણું પાછું મેળવે છે અને પોતાની ભૂલો જોય છે, પણ તે કબુલ કરવાને શરમાય છે. તેજ પ્રમાણે થીયોસોફીના હિમાયતીઓનો હાલ છે. છેવટે તેઓ પોતાની માન્યતાની મૂર્ખાઈ જોય છે પણ તે કબુલ કરવાને શરમીંદા બને છે અને થીયોસોફી યા તો ફીમેશનની હીલચાલના હિમાયતી તરીકે નામના ચાલુ રહે છે.

થીયોસોફીના પારસી હિમાયતીઓ પોતાને તેમજ પોતાની કોમ, કે જેના સભાસદ હોવાનો તેઓ દાવો કરે છે, તેને ઘણું નુકસાન કરે છે. હું ભાર મૂકીને જણાવીશ કે તેઓને પોતાને જરથોસ્તીઓ તરીકે ઓળખાવવાનો યા કહેવાનો જરાએ હક નથી, કેમકે તેઓ ખાતેનમાં તેમજ બહારમાં કહે છે કે અ-જરથોસ્તી પંથ તેઓએ અખત્યાર કર્યો છે તે જરથોસ્તી ધર્મ કરતાં ચહુડતો છે. કોઈપણ સમજી માણસ જોઈ શકે કે એક શખસ જરથોસ્તી હોઈ થીયોસોફીનો પણ હિમાયતી બનવા માગે, તો એ દેખીતું અસંભવીત છે.

થીયોસોફીના ચોક્કસ પારસી હિમાયતીઓ પોતાના વિચારો આપણી કોમમાં ખંતથી શેલાવી, ધર્મી જરથોસ્તીઓની પોતાના વડવાઓના ધર્મપરની આસ્થા કમી કરવાના અને ધર્મ વફાદારીથી તેમને ખસ્તા કરવાના હેતુઓ ધરાવતા હોવાથી, આ ઠેકાણે થીયોસોફીના પંથની ખારીક તપાસ કરવાની મારી ફરજ સમજું છું.

થીયોસોફી અંદ અવસ્તા ઉપર રચાયેલી હોવાનો તેમજ અંદ અવસ્તાને ટેકો અને કૌવત આપવાનો દાવો કરે છે, છતાં બ્યારે

૬૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળાણો.

જંદ અવસ્તા થીયોસોફીના સિદ્ધાંતો સામે વાંધો ઉઠાવે છે, ત્યારે અકુદરતી અને ખોટા થીયોસોફીના વિચારોને પવિત્ર કેતાબોમાંથી મલતા જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણો સાથે મલતા કરવા, તેનો વિચિત્ર અને વિપરીત અર્થ કરવામાં આવે છે. થીયોસોફી જરથોસ્તી ધર્મ સામે ખુલ્લી રીતે નથી થતી. ખરેખર તો આપણું ધર્મ શિક્ષણો સમજાવવાનું તે ડોળ ઘાળે છે. પણ તેમ કરતાં તેઓ થીયોસોફીની માન્યતાને અનુસરતા ખુલાસાઓ આપે છે, જેથી કરીને આયદે તમામ જરથોસ્તી શિક્ષણનું મૂળ તત્વ નાશ પામે છે.

થીયોસોફી જંદ અવસ્તાના સાદા અને સુતરા શિક્ષણોનો અસ્વીકાર કરે છે. આ અસ્વીકાર ખુલ્લી રીતે નહીં પણ જંદ અવસ્તાના લખાણોનો ઉંધો ઉપયોગ કરી સ્વીકાર કરે છે, બાણે દરેક શખસ જંદ અવસ્તાનો પોતાની મરજી માફક અર્થ કરી શકે એમ એઓ સમજે છે. જે શખ્દો જે અર્થ નહીં ધરાવે તે તરજુઓ તેઓ તે શખ્દોનો કરે છે અને પોતે કીધેલો અર્થ ખરો છે એમ આપખુદીથી બહિર કરે છે.

પણ આપણે યાદ રાખવું ઘટે છે કે જો આપણી મરજી પ્રમાણેનો અર્થ કરવાની છૂટ હોય તો કોઈ પણ કીતાબમાં આપણે ગમે તે ચીજ વાંચી શક્યે. આમ કર્યાથી જ્યાં સાબેતી નહીં હોય ત્યાં સાબેતી છે એમ માનવું સહેલ થઈ પડે અને જેના પુરાવાની જરૂર હોય તેને પુરવાર થયલું ગણી લેવું પડે છે. આવી રીતતો ફક્ત જીહ અથવા તો ભોળાઈનું પરિણામ હોઈ શકે. આ બધું ઠહવાની મને જરૂર દેખાય છે કેમકે આપણા પારસીઓમાં કેટલાકો એવા છે કે જેઓ અચૂક વિચાર કરવાની શક્તિ ધરાવતા નથી યા જાતી તપાસ કરવાની આદત રાખતા નથી. અને જંદ અવસ્તાને અસલ હતી તેનાથી જુદી કેતાબ તરીકે ઠોકી બેસાડે છે.

થીયોસોફી કાંઈ ધર્મ નથી. દુન્યાના ધર્મમાં ધર્મ તરીકે લેખાવાનો એ દાવો કરી શકે નહીં, તે માત્ર અનેક ધર્મમાંથી લીધેલા નિયમો, સિધ્ધાંતો, ક્રિયાઓ અને કામોની વિચિત્ર લેણસેલ છે. માટે સર્વે ધર્મથી એ પંથ જુદો છે. અસલના ઇન્દો-આર્યન ધર્મતત્વ ઉપરથી કાંઈક નવું ઉપજવી કહાડવાની આશાથી તેમજ હાલની અને મીનોઈ જીંદગી વિષેના ચોક્કસ માણસોના અભયબ પ્રકારનાં મતો સજીવન કરવાની કોષેશથી થીયોસોફીની ઉત્પત્તિ થયલી જણાય છે.

જ્યારે પણ થીયોસોફીના પંથની આપણે વાત કર્યે છીએ ત્યારે બે નામો આપણી નજર સામે આવે છે, માડામ ખ્લેવેટસ્કી અને કર્નલ ઓલકોટ. આ પંથ તેઓએ સને ૧૮૭૫ માં સ્થાપ્યો. આ શિક્ષણ આપનારા મહાત્માઓ હતા કે જેઓ માણસાઈ સંપૂર્ણતાની ઉંચી ટોચે પુગેલા કહેવાતા હતા.

તેઓ કહે છે કે મહાત્માઓ આપણા જેવા સાધારણ મનુષ્યોની નજરે નહીં પડે! એ તો તેઓના જેટલાજ સંપૂર્ણતા પામેલાઓને દેખાય. તેઓ મહા બુદ્ધિશાળી પુરૂષો જે મરણને લાયક નથી હોતા તેના અવતારો છે; તેઓ ખાકી દેહ જોઈએ તો ધારણ કરે ચા નહીં કરે; તેઓ ઘણાજ ઉતાવળા વેગે મુસાફરી કરી શકે છે અને તેઓના ચોક્કસ સ્થિતિએ પહોંચેલા શાગીર્દોની સેવામાં હંમેશ હાજર થાય છે. તેઓ સો વરસથી હજારો વરસની ઉમરના હોય છે. આ માડામ ખ્લેવેટસ્કી અને કર્નલ ઓલકોટને આ મહાત્મા તરફથી કાંઈક વાર સંદેસાઓ મળ્યા છે અને કેટલીક વાર તો લેખીત સંદેસાઓ તેમના ઘરના છાપડાંમાંથી પડતા દેખાયા હતા!

થીયોસોફીની સંસ્થાઓની બહાર નેમો નીચલી છે: નાત જાતના, સ્ત્રી પુરૂષના, ચા આમડીના રંગના કાંઈ પણ તફાવત રાખ્યા વગર મનુષ્ય જાતની સાર્વજનિક લાઇબ્રેરી સ્થાપવી-આતો ક્રમસમજ અને

૬૮ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની ભુઠી ભુઠી વળણો.

અજ્ઞાન માણસોનું ધ્યાન ખેંચવાનો ઘણો સારો ઉપાય જણાય છે; ઇન્દો આર્યન સાહિત્ય, ક્ષિત્રસુપ્રી અને ધર્મોના અભ્યાસને ઉત્તેજન આપવું; કુદરતના નહીં સમજ પડતા કાયદાઓ અને માણસની ગુપ્ત શક્તિ વિષે શોધખોળ ચલાવવી; ખીલત ધર્મોને ઉંધા વાળવા અને તેઓની જગાએ થીયોસોફીને સામાન્ય ધર્મ તરીકે ઠેસવવી. પહેલાંતો ભણવાની એ જરૂર છે કે થીયોસોફીના મૂળ નિયમો કાંઈ સરળ અને સમજ પડે એવી ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યા નથી. તેના સિદ્ધાંતો એટલા તો ગુચવણભરેલા, એકમેકથી ઉલટા અને ગેરવાજખી છે કે થીયોસોફી શરૂથી આખર સુધી ખોટી છે એમ કહેવું વાજખી થઈ પડશે. તે સિદ્ધાંતો સમજાવનારા શિક્ષકોમાં પણ તે વિષે ભતભેદ છે, અને સૌ પોતાની મરજી મુજબ તેઓનો અર્થ કહે છે યા તેઓને અલડાઈએ મેળે છે.

હવે આપણે થીયોસોફીના થોડા સિદ્ધાંતો અને માન્યતાઓની ટુંક પરિક્ષા કર્યે અને ઝંઘ અવસ્તામાંથી મળતાં શિક્ષણ સાથે તેઓની સરખામણી કર્યે.

થીયોસોફીના હિમાયતીઓ નીચલી માન્યતાઓ ધરાવે છે:—

(૧) એક સર્વોપરિ, નહીં કલ્પિત શકાય એવો, સર્વેવ્યાપક, અનુપમ ખુદા હસ્તિ ધરાવે છે કે જેની તરફથી સર્વે નજર પડતી વસ્તુઓ ઉતરી આવી છે અને જેમાં છેવટે તેઓ મળી જશે. ખરૂં પુછતાં તો થીયોસોફી ખુદાની વ્યક્તિતા (personality) માં માનતી નથી.

(૨) મનુષ્ય અનંત ખુદાઈ શક્તિનો અમર્ગ અંશ છે.

(૩) મનુષ્યમાં ચોક્કસ આત્મિક ગુણો છે.

થીયોસોફીમાં માનનારા કહે છે કે ખુદા માત્ર આપણીજ ઉચ્ચ દરજ્જે પહોંચેલી વ્યક્તિતા છે. તેઓ ખુદાની પોતાની અલગ હસ્તિમાં માની શકતા નથી. ખુદાની વ્યાખ્યા તેઓ એમ આપે છે કે, “ખુદા

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૬૯

માત્ર આત્મિક વિચાર છે, તે દરેક વસ્તુની અંદર તેમજ આરપાર રહી શકે છે; તેથી ખુદા પોતે સર્વે વસ્તુ છે અને સર્વે વસ્તુ ખુદા છે.” બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો થીયોસોફી અલેદવાદ (Pantheism) માં માને છે. થીયોસોફી પ્રમાણે, આત્મા તેમજ પદાર્થ વસ્તુઓ, દરેક દેખીત ચીજ જે મૂળ તત્વમાંથી બનેલી છે તેજ તત્વના ચા મૂળ વસ્તુના જુદા જુદા આકારો છે. તે એમ માને છે કે મનુષ્યનો આત્મા, દરેક ખાકી ચીજ, તેમજ ખુદા, એ સર્વે એકજ મૂળ વસ્તુનાં બનેલાં છે. પદાર્થ માત્ર, જે કે એકજ મૂળ વસ્તુ, જે સર્વે-વ્યાપક ખુદા છે તેનુંજ જુદું રૂપ છે, પણ તે આત્મા કરતાં ઉતરતા પ્રકારનું રૂપ છે. જે એમજ છે તો થીયોસોફીમાં જણાવેલો સર્વ-વ્યાપક ઇશ્વર બધી વાતે પૂરો ખીલેલો યાને સંપૂર્ણ હોઈ નહીં શકે. જે તે સંપૂર્ણ હોઈ શકે નહીં અને તે કારણે વધુ ઉંચા પ્રકારની સંપૂર્ણતા મેળવવાની ખાહેશ રાખે તો એ બનવા ભેગ છે! ખુદા અલગ હૈયાતી ધરાવતા, સર્વ ચીજના પેદા કરનાર અને સર્વોપરિ ખુદાની હસ્તિ જે થીયોસોફી કબુલ કરે તો મહાત્માઓના દાવાઓને તેને અસ્વીકાર કર્યા બરાબર કરે, અને થીયોસોફીનો મૂળ પાથો ગોયા તુટી જાય. માટે થીયોસોફીમાં માનનારા ખુદાનો ઇનકાર કર્યા વગર તેની વ્યક્તિતા (personality) નો ઇનકાર કરે છે.

થીયોસોફીના ખુદા વિષેના આ વિચારને મલતો આવતો બીજો વિચાર એ છે કે દરેક ચીજની જગ્યા અમર જરૂરીયાતને લીધે નિર્માણ થઈ ચુકેલી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઇન્દો આર્યન ધર્મમાં જેમ માન્યતા છે કે “લખ્યા લેખ મીટે નહીં” તેવા પ્રકારની માન્યતા થીયોસોફી ધરાવે છે. જે ત્યારે આપણે થીયોસોફી કબુલ રાખ્યે તો આપણને નહીં ફરી શકે એવા નસીબ ચા લેખમાં માનવાની ફરજ પડે અને આપણને તેમજ ખુદાને પણ લખેલા લેખ બદલવાની સત્તા નથી એમ કબુલ કરવું પડે.

૭૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

થીયોસોફી આપણને માણસજાત વિષે ઘણી અભયબ જેવી અને ખોટી ચીજો શીખવે છે. થીયોસોફી પ્રમાણે માણસ ખુદાની બનાવટ નથી પણ માત્ર પ્રકટીકરણ (evolution) નું પરિણામ છે. તે સાત ચીજોનો બનેલો છે. એક જીવ, ત્રણ આત્મા, એક જીવનનિયમ અને બે શરીર. તે ઉપરથી લોકો માણસને સાતનો સંગ ધરાવતાં પ્રાણી દાખલ ઓળખે છે. માણસનો જીવ અણુદીક છે; મીનોઈ, માણસાઈ અને પ્રાણી અવસ્થાઓના ત્રણ રૂપના એક થવાથી આત્મા બન્યો છે. શરીર એક નહીં પણ બે છે, બહારનું સ્થૂળ શરીર અને બીજું અંદરનું ગેબી શરીર. મરણ પછી બહારનું શરીર ખાક સાથે મળી જાય છે, પણ ગેબી શરીર ત્યાર પછી થોડો વખત હસ્તિ કાયમ રાખે છે. આત્મા, ત્યાર બાદ, સ્વપનાની દુન્યામાંથી પસાર થઈ છેવટે નવું બદન ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણે કેટલી વાર ફરીથી અને ફરીથી બન્યા કરે છે.

થીયોસોફીનું ખાસ માનવું એ છે કે આત્મા અનેકવાર અવતાર ધારણ કરે છે યાને આત્માને ફરીથી અને ફરીથી કોઈ શરીરમાં રહેવાની ફરજ પડે છે. કોઈએ કહ્યું તેમ, “જૉન સ્મિથ જે જોરાવર અને સ્વતંત્ર શખસ હતો તે મેરી જોન્સ નામની નાતવાન અને પરતંત્ર અબળા તરીકે પાછો પેદા પડે; સેહેરા ટૉમસન જે ચાલાક અને સુધરેલી સ્ત્રી હોય તે આગેવાન રાજદ્વારી સ્ત્રી તરીકે પાછી જન્મે. માણસ સ્ત્રી તરીકે અને સ્ત્રી માણસ તરીકે જન્મ લેય. એક કુટુંબનો બાપ બીજા કુટુંબની મા તરીકે જન્મ લેય.” આ પૂનર્જન્મનો સિદ્ધાંત થીયોસોફીનું મૂળ શિક્ષણ છે.

ઉપલાં શિક્ષણ સાથે સંબંધ ધરાવતું બીજું શિક્ષણ ઈર્મ ખાખે છે જે વડે દુન્યાની પીડાઓ અને સંકટનો ખુલાસો આપવામાં આવે છે. એક શખસની હાલની હાલત થીયોસો-

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણે. ૭૧

ફીર્ના મત પ્રમાણે તેને ગયે ભવે વિચારેલા વિચાર અને તેના આત્માએ કીધેલા કામોનું પરિણામ છે. થીયોસોફી પ્રમાણે “કર્મ સૌથી અગત્યનો કુદરતી કાયદો છે તેમજ સમઅવસ્થાનો કાયદો અને સમઅવસ્થા સાથનો જોડયો સિદ્ધાંત છે.”^૧ આ કાયદા પ્રમાણે માણસની હાલની હાલત તેના ગયા ભવનાં કામોને લીધે નિર્માણ થઇ ચુકેલી છે અને તેના હાલનાં કામો તે જ્યારે બીજાં શરીરમાં જન્મ લે છે ત્યારની તેની હાલત નક્કી કરશે. પણ થીયોસોફી પ્રમાણે કોઇપણ માણસને તેના આગલા ભવનાં કામોની જરા પણ યાદ રહેતી નથી અને તેથી તે પોતાના આગલી જીવંત-ગીઓના અનુભવથી કાયદો હાંસલ કરી શકતો નથી. આ કારણથી પોતાની નવી જીવંતમાં સુધરવાનું, વધવાનું અને તે હાલતમાંથી છૂટવાનું ઘણું અકસીર સાંધન તેના હાથમાંથી જતું રહે છે; કેમકે, નહીં તો માણસને તેની ગઇ જીવંતની રહેની કરણી યાદ રહેવી જોઇએ કે જેથી તે પોતાની થયેલી ભૂલો અને પાપો યાદ રાખી ચાલુ જીવંતમાં તેનાથી અલગ રહે.

આ ઉપરાંત થીયોસોફીના કર્મનાં શિક્ષણ સામે બીજો મોટો વાંધો છે. જો ખુદાનો કાયદો એવો કઠણ, કઠી બદલાય નહીં એવો અને નિર્દય હોય તો આપણે ભક્તિ તેમજ દયા માટે તે સાહેબને અરજ કરવાની જરૂર રહેતી નથી; પાપ માટે ખરો પશ્ચાતાપ કરવાની યા માફી માગવાની યા ખરાબ સંજોગોમાંથી મુક્તિ ચઢાવાની જરૂર રહે નહીં!

થીયોસોફીના હિમાયતીઓ એવો દાવો કરે છે કે મનુષ્ય હોસ્ત મિત્રો વગરનો નથી; તેઓના મિત્રો તેઓ ઉપર સદા નેગેટિવની રાખે છે અને તેના લાભની વાતોથી તેને વાકેફ કરતા રહે છે. આ મિત્રો

૫૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

તે ‘આગલ વધેલા મનુષ્યો’ છે કે જેઓ મહાત્મા તરીકે ઓળખાય છે અને જેઓએ આગલા જમાનામાં સંપૂર્ણતા મેળવી છે. તેઓ વળી એમ માને છે અને ખીન્નઓને મનાવવાની કોશીશ કરે છે કે આ મહાત્માઓ પોતાની મરણ પ્રમાણે દેખાવ દેય છે અને ગુમ થાય છે. તેઓ સઘળી ચીજો જાણે છે અને દરેક ભેદી વાતનો ખુલાસો કરે છે. થીયોસોફીની તમામ રચનાને તેમજ તેના અભેદવાદ (Pantheism), પુનર્જન્મ અને કર્મના સિધ્ધાંતોને, આ મહાત્માઓ ઉપર દરેક સત્યથી વાકેફ થવાનો આધાર રાખવો પડે છે. જો કે ઉપર જણાવ્યું તેમ થીયોસોફી ઘણાજ “આગલ વધેલા” માણસો વિષે બોલે છે તોપણ આપણને કોઈ પણ દીવસ, લખખો વરસ અવતારો બદલ્યા પછીના મહાત્માનો એક પણ અચૂક દાખલો મળ્યો નથી કે જેને મરણ પામેલાઓમાંથી ઉઠી આવી આ દુન્યાનાં જીવતાં માણસોને પોતાને જણાયલી ખીનાર્થી વાકેફ કીધાં હોય.

અને એ સર્વેના છેવટ વિષે થીયોસોફી આપણને શું શીખવે છે? તે શીખવે છે કે છેવટે સઘળું, અનંત, અચોક્કસ, વ્યક્તિતા વગરના ઇશ્વરની અંદર એક થઈ જશે. આ ઇશ્વરમાં ગરકાવ થવાની ક્રીયાને નિર્વાણ કહે છે, જે કંઈજ નહીં પણ આત્માની જુદી હૈયાતીનો અંત અચોક્કસ ઇશ્વરમાં વિસર્જન થવાની ક્રીયા છે. થીયોસોફીના મત પ્રમાણે આ શિક્ષણ જરથોસ્તી ધર્મથી શ્રેષ્ઠ છે!

થીયોસોફીના શાગીર્દો એમ વધુ દાવો કરે છે કે મનુષ્યમાં સમાયલા મીનોઇ અંશને ખુદાઈ તત્વ, સમાધિસ્ત અવસ્થામાં પડ્યાથી મળી શકે છે અને આ અવસ્થામાં આત્મા અનંત “ઇશ્વર” સાથે મળી જાય છે. આ સર્વેથી ચઢીયાતી અવસ્થા છે પણ તે ટાંચે બહુજ થોડા પહોંચ્યા છે. આ શ્રેષ્ઠાઈ માત્ર સમાધિની અવ-

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૭૩

સ્થામાંજ યોગીઓ મેળવી શકે છે. તેમ કરવા માટે તેઓને ખોરાક અને પાણીથી તદ્દન અલગ રહેવું પડે છે.

છેવટે થીયોસોફી શું નીતિનિયમો શીખવે છે તેની આપણે તપાસ કર્યે. દુકંમાં તે નિયમો પાળનારને તેઓ કાંઈપણ ફાયદો કરનાર નથી. ખુદા વિષેની થીયોસોફીની માન્યતા, મનુષ્યમાં વસ્તો આત્મા એજ ખુદાનો અંશ, એવો ખ્યાલ માણસજાતને દુઃખણું અહંકાર અને અધર્મીપણું તરફ લઈ જવાને પુરતો છે.

ખરેખરે, થીયોસોફીનાં શિક્ષણ દીનદયાથી ઉલટાં છે. થીયોસોફીના હિમાયતીઓ વડાઈ લેય છે કે થીયોસોફી બોહોળા, નહીં કે સાંકડા, વિચારનો પંથ છે, તે સહનશીલતા અને નહીં કે અસહનશીલતા શીખવે છે. છતાં તેઓ આ કહેવાતાં ખુદાઈ જ્ઞાન ફક્ત ધૂપેથી શીખવે છે, થીયોસોફીના પંથમાં માનનારા દરેક સભાસદ પોતાના પંથમાં નહીં માનનાર આગળ કાંઈપણ વાત જાહેર નહીં કરવાના ફ્રીમેસનના સભાસદ માફક સોગંદ લે છે. તેઓની નાની ટોળી દુન્યાના સઘળા લોકોને સાધારણ અને ઉચ્ચ જીવનને નાલાયક શખસો ગણે છે; સાધારણ માણસોને માટે તો ખુદાઈ જ્ઞાન ક્યાંથી હોય ? ખુદ્ધ ધર્મમાં છે તેમ થીયોસોફી ચોક્કસ બાબદો બહુજ ધૂપી રાખે છે. પાઈથાગોરાસની માફક થીયોસોફીની પક્ષવાળાઓ ઈશ્વર જ્ઞાન તે થોડાક ખુદાની મેહરબાની પામેલા શખસો માટે છે એમ માને છે. ભેદી વાતો સાથે તેઓ નિકટ સંબંધ ધરાવવાનો દાવો કરે છે, તેના સિદ્ધાંતો કંઈ સાધારણ લોકોને સમજાવવાના નથી. આવી રીતે, દીન દયા થીયોસોફીનું શિક્ષણ હોઈ શકે નહીં.

હવે ખુદા, માણસ, મીનોઈ જીંદગી અને નીતિ નિયમોના ઉપર જણાવેલા થીયોસોફીમાં માનનારાના વિચારો સાથે એજ બાબતને લગતા અંદ અવસ્તામાંથી મળતાં શિક્ષણોને સરખાવી જુઓ.

૭૪ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

અંદ અવસ્તાની ખારીક તપાસ અને અભ્યાસપરથી માલુમ પડે છે કે અલેહવાદ (Pantheism) પૂનર્જન્મ, નિર્વિકાર, નસીબ, નિર્વાણ યા મહાત્માઓમાં જરથોસ્તી ધર્મ માનતો નથી યા તેવી માન્યતાઓને ટેકો યા મળ્યુતી આપતો નથી.^૧ ખરૂં જોતાં, જરથોસ્તી ધર્મ એવી ખોટી અને ભૂલાવો ખવાડનારા વિચારોની સામે સઢા લડત ચલાવે છે. અંદ અવસ્તામાંથી મળતાં ખુદા વિષેનાં શિક્ષણ ઉપર ખ્યાલ કરો અને પછી તેને થીયોસોફીનાં શિક્ષણ સાથે સરખાવો. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણેનો સર્વોપરિ ખુદા, જે દરેક દેખીત તેમજ અણદીઠ ચીજોનો પેદા કરનાર છે તેનો વિચાર કરો. તે કાંઈ માત્ર બધી ચીજોનો સામતો સરવાળો નથી. અંદ અવસ્તામાં અહુરમઝદને દેખતો, સાંભળતો, કૃપાળુ, દીલસોજ અને પોતે પેદા કીધેલા જીવો તરફ રહેમ બતાવનારો ચિતારયો છે.

માણસની વ્યક્તિતા (personality) તે ખુદાની વ્યક્તિતાનું ભાન કરાવે છે અને ખુદાની વ્યક્તિતા એક બાહોશ “પ્રથમ કારણ” અને ચોક્કસ રચના પ્રમાણે કામ કરનાર, ચાલાક અને બળવાન કર્તાનો ખ્યાલ આપે છે. અહુરમઝદ તેની દરેક પેદાયશની હાજતો પૂરી પાડનાર માયાળુ ધણી છે; તેના સરજેલા જીવો ઉપર નેગેટીવની રાખનાર, તેઓની ખ્યારથી પાસબાની કરનાર અને માયાથી તેઓને પોતા તરફ ખેંચનાર અતિ દયાળુ પિતા છે. આવો ચિતાર જરથોસ્તી ધર્મ ખુદા વિષે આપે છે. એ બે ચિતારોમાં કયો ચિતાર વધુ ખુલ્લું છે? તેનો એકજ જવાબ હોઈ શકે અને તે એ કે આપણા મહાન પયગામબર અશો જરથુસ્તે આપેલો અહુરનો ખ્યાલ છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે આપણને મરણ બાદ ફરીથી અને ફરીથી જન્મ લેવા પડતા નથી, અથવા તો સંસારી જન્મલો અને

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણે. ૭૫

કસોટીઓમાંથી પસાર થયા કરવું પડતું નથી. આપણે આત્મા બેહેસ્ત, દોજખ અથવા હમીસ્તગાનમાં જાય છે અને ત્યાં અહુર-મઝદના છેવટના ન્યાય અને ક્રેશોકેરેટીની ખુશાલ રાહ જોતો વસે છે.^૧

અંદ અવસ્તા પ્રમાણે માણસને શરીર અને આત્મા હોય છે. મરણ બાદ માણસનું શરીર ખાક સાથે મળી જાય છે પણ આત્મા પોતાની હૈયાતી જાળવી રાખી વધુ અને વધુ અહુરમઝદ જેવો બનતો જાય છે. જરથોસ્તી ધર્મ માણસ જાતને પોતાની શક્તિ ખીલવવાને ઉત્તેજન આપે છે અને અશોઇમાં સદા આગલ વધવાની તેમજ વધુ સુખ અશોઇને આધારે મેળવવાની આશા તેના આત્માને આપે છે.

ઇશ્વરમાં ગરકાવ થઇ જઇ નાખુદ થવાનો ખ્યાલ નહીં પણ અહુરમઝદની નહીકમાં અમર જીવંતી ગુજારવાની આશા આપણને આપવામાં આવે છે; બેહેસ્તની જીવંતી તે અશો અને સુખી જીવંતી છે.^૨

આપણને માલુમ પડે છે કે જરથોસ્તી ધર્મ માયાળુ અને આશા આપનારો ધર્મ છે, જ્યારે થીયોસોફી નિર્દય છે અને નિરાશી લોકોનો પંથ છે. અંદ અવસ્તામાં લેદી ફિલસુફી યા લેદી માન્યતાઓ કે જે સાધારણ લોકોને નહીં સમજાવી શકાય એવું કાંઇ નથી. અશો જરથુસ્તે અથવા તેમના ચેલોઓએ, પોતીકાં શિક્ષણો ધૂપાં રાખવાનો કોણ લોકો પાસેથી લીધો હતો નહીં. તેમજ અસલ ખ્રિસ્તી જમાનાના નોસ્તિક (Gnostics) લોકો માફક તેઓ લોકોને વાર્તાના રૂપમાં બોધ આપતા ન હતા.

જેમ મોતને જીવન સાથે લેળી નાખી નહીં શકાય તેમ જરથોસ્તી ધર્મને થીયોસોફી જેવા ખોટા પંથ સાથે લેળી શકાય નહીં. આગળ આપણે જોઇશું તેમ જરથોસ્તી ધર્મ સિધ્ધાંતોમાં, નીતિ-

૭૬ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

નિયમોમાં, ક્રીયાક્રામોમાં અને પસંદગી યા નાપસંદગીમાં એટલો તો જુદો પડે છે કે કેઇપણ નજરે જોતાં આપણે એ બંનેને એકજ સપાટી ઉપર મૂકી શક્યે નહીં.

જરથોસ્તી ધર્મના અવસ્થામાં જણાયલા વિચારોને મરડી મોચડી નાખ્યા વગર અને તેઓનો ખોટો અર્થ ઉઠાવ્યા વગર આપણે આપણા પયગામબરને થીયોસોફીના શિક્ષકની ઉપમા આપી શક્યે નહીં. બનવાજોગ છે કે અવસ્થાના છૂટા છવાયા ફકરા લઈ તેઓનો આડો અવળો અર્થ કયે તો થીયોસોફીના અનુમાનોને તેઓ બધેએસ્તા છે એમ ઉપરટપકેથી દેખાડી શકાય, પણ અશો જરથુશ્તના તમામ શિક્ષણો પૂરે પૂરાં તપાસશે તો તમો કબુલ કરશો કે આપણો ધર્મ અને થીયોસોફી એકમેકથી વિરૂધ્ધ શબ્દો છે.

પોતાના દાવા સાબેત કરવા માટે થીયોસોફી અનેક અનુમાનો પુરવાર થયલાં સમજી લેય છે. તે અલેદવાદ (Pantheism)નો સ્વીકાર કરી લેય છે; તે પૂનર્જન્મ અને પ્રકટીકરણ (evolution) નાં સિદ્ધાંતો માન્ય રાખે છે; વળી એમ પણ માની લેય છે કે મહાત્મા જેવા જીવો છે. પણ આ બધી માન્યતાઓ કાંઈ પુરવાર થઈ શકે એવી નથી. તેઓ ગુચવાડા ઉત્પન્ન કરે છે અને એકમેકથી ઉલટી છે અને ભૂલાવો ખવાડનાર છે. તેઓનું મૂળ હિન્દુ ધર્મ અને બુદ્ધ ધર્મમાં છે. થીયોસોફીમાં માનનારા જે વિચારો ધરાવે છે તેમાં ઉંચી નીતિ જેવું યાતો આત્માની ખીલવણી કરનારું, મનની આબાદી કરનારું, અશોઈને વધારનારું યાતો અમર સંધીયારો આપનારું કાંઈએ જોવામાં આવતું નથી. જરથોસ્તી ધર્મ કરતાં થીયોસોફી કાંઈ પણ નીતિ જ્ઞાન યા ફિલસુફીમાં વધુ સમજાવતી નથી. ખરું જોતાં તો થીયોસોફી મનુષ્યને જ્ઞાન આપવામાં યા લાલ કરવામાં કેઇથી રીતે સફળ નિવડી નથી; કેમકે તેના અનુમાનો ખોટાં અને હુસી કાઢવા

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૭૭

જોગ છે; અને એ માન્યતાઓને આપણો ધર્મ સખત રીતે વખોડી કાઢે છે તેમજ મના કરે છે.

જે સિધ્ધાંતો બહાર રીતે શીખવવામાં આવે છે તેઓને આપણી તર્ક શક્તિની અદાલતની તેમજ ઇતિહાસની કસોટીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. તેઓથી ભેદ અને ઠગાઈ પાછળ આશરો લેવાતો નથી. તેઓએ આપણા સવાલના જવાબો આપવા જોઈએ અને આપણી જીજ્ઞાસા સંતોષવી જોઈએ. થીયોસોફી બેશક એમ કરી શકતી નથી.

જે પંથ આટલા બધા નાપાયદાર અનુમાનોથી અને નહીં પુરવાર થયલા સિધ્ધાંતોથી ભરપૂર હોય તે તરફ જ્ઞાન મેળવવા માટે કોઈ પણ શખસ વિશ્વાસથી જોઈ શકે નહીં. થીયોસોફીનેા દાવો કબુલ કરનાર શખસોમાં કેટલાક પ્રમાણીક સામ્રા અને ભણેલા પુરૂષો હશે, પણ ગવાહીનું તોલ કરતાં તેમજ આપણી વિચારશક્તિએ જોતાં આપણને થીયોસોફી સામે થવું પડે છે.

થીયોસોફીના પારસી હિમાયતીઓનાં અસત્ય વર્ણનને લીધે જરથોસ્તી ધર્મને ખમવું પડે છે એ કાંઈ તેની તવારીખમાં નવાઈની બીના નથી. જમાના થયા આપણો ધર્મ પારસી અધર્મીઓના હુમલા સહન કરતો આવ્યો છે. અસલના અવસ્તાના જમાનામાં કવી, કરપન, યુસીગ અને બંદવોને હાથે આપણી દીનને નિંદા, હાંસી અને બદગોઈને લીધે ઘણું ખમવું પડ્યું હતું; તેમજ સામાન્યન જમાનામાં મજદક અને માની પંથના સભાસદોને હાથે ખમવું પડ્યું હતું. ત્યાર પછીના વખતમાં મુસલમાનોથી અને ત્યાર પછીના વખતમાં અધર્મી પારસીઓથી આપણો મહજબ હેરાન થતો રહ્યો છે.

પણ જરથોસ્તી ધર્મને મનુષ્યજાતના ચોક્કસ ભાગે તરફથી આવી ચાલુ અને હઠીલી લડત સામે શા માટે થવું પડ્યું હતું, એ

જુદા ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

બાણવાજોગ ખીના છે. તેનું ખરું અને સરળ કારણ એ છે કે મનુષ્ય જાતના કોઈપણ નીતિબગાડ યા પાપને આપણો ધર્મ જરાએ ટેકો આપતો નથી.^૧ ખોટા વિચારો, નાપાકી અને બદ્દેલી સામે અચૂક ટક્કર ઝીલતો જરથોસ્તી ધર્મ સમાન ખીજે કોઈ ધર્મ થયો નથી. કુદરતી છે કે જરથોસ્તની અશોઈ અને સચ્ચાઈની ચીવટ માન્યતાને લીધે, આપણો ધર્મ હલકા વિચારના, મગર અને બંડ ઉઠાવનારાઓમાં પગપેસારો કરી શક્યો નથી.

ઇસ્વી સન સાતમા સૈકાથી તે દસમા સૈકા સુધી અરબોની ચઢાઈ પછી ઇસ્લામી ધર્મની ચોક્કસ કારણોસર ચઢતી થઈ. ઇસ્લામી ધર્મ રાજ કરતી પ્રજાને હોવાને લીધે રાજકર્તાઓ ધર્મમાં વટળેલ શખ્શોને અનેક સંસારી કાયદાઓ કરી આપતા હતા. અને ધર્મનો શ્રેલાવો કરવાનું પોતાથી બનતું કરતા હતા. આ સદીઓમાં ઘણા જરથોસ્તીઓ મુસલમાનો થયા હતા. તેઓને જરથોસ્તી ધર્મમાં કોઈ પણ ખામી માલુમ પડી ન હતી, પણ તેઓને ધારતી અને જુલમથી મુસલમાનો બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેઓ ઇસ્લામ અખત્યાર કરવા રાજ ન હતા તેઓને સખત શિક્ષાઓ અને વિના કારણે દંડ થતા યા એવી હેરાનગતીઓ ખમવી પડતી હતી. પણ જુલમ એ અનાજમાંથી છલાં જુદા પાડનાર પવન સમાન છે. જુલમને લીધે હીચકારા શખ્સોએ ઇસ્લામ અખત્યાર કર્યો, જ્યારે બહાદુર અને ધર્મી શખ્સો આ હીંમત જુલમ સામે થયા.

ખરેખર, અસલના જોર જુલમના જમાના કરતાં હાલમાં આપણા ધર્મને કાંઈ ઓછી દુશ્મની અને કાવાદાવા સામે થવું પડે છે એમ નથી. હાલના જમાનામાં જેમ આપણા ધર્મના દુશ્મનોને પારખવા

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો. ૭૬

મુશ્કેલ થઈ પડે છે તેમ અસલના જમાનાનાં ધર્મના બહાર દુશ્મનોને ઓળખવાની મુશ્કેલી પડતી નહતી. ઘણું ખેદકારક એ છે કે જેઓ જરથોસ્તી ધર્મમાં જન્મ્યા, જેઓ જરથોસ્તી તરીકે ઉદરયા તેઓજ તે સામે અઢાવત રાખે છે. તેઓ તેના પ્રાણુઘાતક દુશ્મનો છે. મરતખો પામેલા, પ્રખ્યાત થયેલા, પોતાની ધન દોલતથી સ્વતંત્ર બનેલા, કુળવાન, શીખેલા ભણેલા પારસીઓ ધર્મ તરફ અતિ વેરભાવ દેખાડનારાઓમાં છે. તેઓ અનીતિમાન અને અધર્મી જીંદગી ગુજારે છે. તેઓ આપણી વચ્ચે રહે છે. પણ શું આપણે તેઓનો ખિહુકાર કયે છીએ? શું તેઓને આપણે વખોડી કાઢ્યે છીએ કે ધિક્કાર્યે છીએ? આપણે શું તેઓને સમાજ બહાર કાઢ્યે છીએ? એવું તો આપણે કશું કરતા નથી. ઉલટા આપણે તેઓને માન અને ઇજ્જત આપીએ છીએ. લોકો તેઓના હેવાન્યતપણું વિષે ખાનગીમાં વાતો કરે છે, પણ બહારમાં આ બાબત સંભાળથી અખાડા કરવામાં આવે છે. તેથી જે જે દુર્ગુણો અને પાપો તાલેવંત વર્ગના ઇબ્નરા સમાન હતા તેની નકલ હવે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગના પારસીઓ કરવા લાગ્યા છે.

આવી કપ્રોડી સ્થિતિ ઉપર દીનદાર જરથોસ્તીઓ ઘણી ઇતે-બરીથી નજર કરે છે. છેલ્લાં કેટલાક વરસના અનુભવ ઉપરથી ખુલ્લું દેખાય છે કે પારસી નાસ્તિકો અને અધર્મીઓ આપણા ધર્મનો પાપો, ખીજા કોઈ પણ દુશ્મનો કરતાં વધુ ખણી નાખે છે અને પારસીઓના ધર્મ યકીનનો નાશ કરે છે. એમ કયાથી તેઓ પારસી નીતિ અને ગુણ લક્ષણને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે.

નાસ્તિક પારસીઓના અપવિત્ર અને અધર્મી સિદ્ધાંતોમાં માનનારા ઘણા શખસો છે, તેમાં અભયબ થવા જેવું કંઈ નથી.

૮૦ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણે.

જે જે ચીજો માણસોના હવસોને સંતોષે છે અને તેઓને બદીની છૂટ આપે છે તે તરફ માણસો સદા લાઠે છે.^૧ ખરે, અન્યથા તો એ છે કે હજીથી સંરક્ષણને ખાતર પણ જરથોસ્તીઓ તેઓના ધર્મ ઉપર થતા હુમલા સામે રક્ષણ લાયક ઉપાયો યોજવાની ઉત્સાહ બતાવતા નથી. આવા હુમલામાંથી જરથોસ્તી ધર્મ અને કોમને બચાવવા માટે વ્યવસ્થિત અટકાવ નાખવાની જરૂર છે. આપણા ધર્મ સામે થતી આ નિર્દય લડાઇની કાતીલ અસર દ્રષ્ટે કરવા તેમજ દુશ્મનોનો દોર, બળ અને હિંમત તોડવા આપણી કોમે પોતાનાં રક્ષણ અર્થે પગલાં ભરવાં જોઈએ. નાપાકીનો દોર તોડવા અને પોતાની કોમને બચાવવા દરેક ચુસ્ત જરથોસ્તીની પોતાથી બનતું કરવાની ફરજ છે. ધાર્મિક જીંદગીની લડાઇમાં સદા તેને ઉત્તવાર રહેવું જોઈએ. અણધારેલી ગેબી મદદના પ્રતાપે તેઓ નાસ્તિકો અને દુરવંદો ઉપર ફત્તેહ મેળવે એ બનવાજોગ છે. જો તેઓ ધર્મ તરફ વફાદાર રહી ખંતથી લડે તો શુભ ફત્તેહ તેમનીજ છે.

એક વખત એવો આવશે કે આપણાં લોકો પોતાની બેપરવાઇ અને નર્વીતાઇમાંથી બીદાર થશે. પોતામાં સમાયલાં બળનું ભાન તેઓને થયાથી, તેમજ અહુરમઝદ, અષ અને બેહેસ્ત વિષે જે ખ્યાલો આપણી પવિત્ર કેતાબ જંદ અવસ્તામાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને જે કામો કરવા ફરમાવવામાં આવ્યું છે, તે સર્વે પૂર્ણ કરવા માટે, એક દીવસ જરથોસ્તી કોમમાં જોમ અને જુસ્સો સજીવન થશે. એક વખત એવો આવશેજ કે જ્યારે જરથોસ્તી નાસ્તિકો અને અધર્મીઓ, જરથોસ્તી મહુજબ અને કોમની નજરમાં ગુન્હેગાર ઠરશે. આપણી કોમને એવા શખસોની જરૂર નથી અને જો

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણે. ૮૧

તેઓને કોમ બહાર હાંકી કહાડવામાં આવે તો કોમને કાંઈપણ ખોટ જશે નહીં.

જો કે આપણી કોમમાં ધર્મ અને નીતિને ગંભીર નુકસાન કરનાર અનેક દરદો છે, પણ તેથી આપણને નિરાશ થવાનું કોઈપણ કારણ નથી; કારણ કે સદા પાસખાની કરનાર અહુરમઝદ આપણા છૂટકારા માટે ગેબી મદદ મોકલતો રહે છે. જ્યારે માણસો દુન્યાની અંદર પોતાની નાપાકીથી અધકાર ફેલાવે છે ત્યારે અતિ માયાળુ અહુરમઝદ તેનાં ચુંટી કહાડેલા શોષયંતોને^૧ આ જગતમાં મોકલે છે અને તેઓ પોતાના અશોધનાં અજવાળાંથી અને સંસ્થામંત્રી કૃત્તે-હથી અધકારનો નાશ કરે છે. આ પ્રમાણે સર્વેનું^૨ પાળણ કરનાર અહુરમઝદ અશો માણસનાં સુખનું રક્ષણ કરે છે અને જ્યારે તેઓને ગેબી મદદની જરૂર પડે છે ત્યારે તેઓને તે પુરી પાડે છે.

જંદ અવસ્તા આપણને કહે છે કે દુન્યાનાં લોકોને વખતો વખત ધર્મ શિક્ષણ આપવા અને પોતાની જીંદગી સુધારી એ શિક્ષણ મેળવવાને લાયક બનવા, અહુરમઝદ શોષયંતોને મોકલે છે. જેમ એક સપે-હસાલાર^૩ લડાઈ દરમ્યાન ઉચ્ચી જગાએથી લડાઈનો ઘાટ તપાસે છે અને ઘટતે ઠેકાણે મદદ મોકલી આપે છે, તેમ સર્વેથી ડહાપણવાળો સપેહસાલાર, અહુરમઝદ, બેહેશતની ઉચ્ચાઈએથી આપણી વચ્ચે ચાલતાં ધર્મ યુદ્ધ ઉપર નજર રાખતો રહે છે.^૨ માટે આપણને ખાત્રીથી માનવું જોઈએ કે દાદાર અહુરમઝદની દયા એટલી હદ વિનાની બહોળી છે કે હાલમાં યા ભવિષ્યમાં તે નાપાક માન્યતાઓની કૃત્તહ થવા દેશે નહીં, પણ સદા તેનો ઉપાય કરતો રહેશે. આપણા ધર્મની તવારીખ પુરવાર કરે છે કે જ્યારે આપણે ધર્મ

૧. શોષયંતો વિષેનું આ પ્ર. નું બીજું પ્ર. જુઓ.

૨. ઉપલુંખ પ્ર. જુઓ.

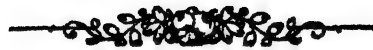
૨૨ ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની જુદી જુદી વળણો.

કવી, યુસીઝ, બંદવ, કરપણુ તેમજ મઝહક અને માની ધર્મનાં માનનારાઓથી હેરાનગતી પામ્યો હતો, ત્યારે અહુરમઝદે, ગુસ્તાસ્પ, બામાસ્પ, ફરશોશતર, અર્દશીર બાબેકાન, શાપુર, તોશર, નોશીરવાન, અર્દાવિરાફ, આદરબાદ-માહુરેસ્પંદ અને બીજા એવા નરોને દરજી સામે લડવા અને પોતાની અશો જીતગીથી દુન્યાને ધડો આપવા મોકલ્યા હતા.^૧

માટે આપણે આશા રાખીશું કે જરથોસ્તી ધર્મ કે જે દરેક ચીજ અને કામની સચ્ચાઇથી જરથોસ્તીઓને વાકેફ કરી શકે એવો છે તે સમજવાની કોષેશ જરથોસ્તીઓ કરશે. જો તેઓ પચ-ગામબર જરથુસ્તે સમજાવેલી ધર્મની બાબદ ઉપર પુર ગંભીરાઇથી વિચાર કરશે તો તેઓ આજનાં ખોટાં અને કલ્પિત શિક્ષણથી બચવા પામશે. એમ કરવાથી તેઓ અશોઇના નિયમો અને તેની ખરી ખુલાહી સમજી શકશે. મીનોઇ જહાનનું સુખ મેળવવા માટે શું ચીજોની જરૂર છે તે ઉપર તેઓ પોતાનું ચિત લગાડશે અને ખરા જરથોસ્તીઓ તરીકે પોતાની જીતગી ગાળશે. “...જ્યારે અસ-મોઘ ધર્મની સામે માથું ઉંચકે છે ત્યારે ધર્મની મદદથી અને હોશીયારી, રહાપણુ અને હીંમતથી તે મુશકેલી આપનારા દરજોને શેકસ્ત આપી શકાય છે...” “...મનુષ્ય જાતને પાપ સાથે એક થતી અટકાવવા અને તેને સજીવન કરવા (યાને અશોઇના રાહ પર લાવવા) વખતો વખત આ જહાનમાં ધર્મો મોકલવામાં આવ્યા છે. ગયોમર્દ જેની ઉપરથી મનુષ્યની ઓલાદ ઉતરી આવી છે અને જે દુન્યામાં પહેલો રાજ કર્તા થઇ ગયો છે તેણે પણ પાક કીરતારનો મહુજબ કબુલ કીધો હતો અને શોષયાંશ જે ખુદા તરફથી માણસ જાતને છેવટનો ધર્મ આપનાર છે, જે અશોઇના કામોથી દુન્યાને

ધર્મ અને તે તરફ આજના પારસીઓની બુદ્ધી બુદ્ધી વળણે ૮૩

આગલ વધારનાર છે અને માણસોને અશોધના રાહુપર ચલાવનાર છે તે માણસજાતપર છેલ્લો રાજ કર્તા થશે. અહુરમઝ્દની મરજી મુજબ રસ્તાખીઝને વખતે સવેથી છેલ્લે એ ધર્મ લોકોમાં ફેલાવશે, દુન્યાને પવિત્ર બનાવનારાં કામોને એ અતિ શોભાયમાન બનાવશે, લોકોને પાપથી અલગ કરશે અને બહેશ્તની જીંદગી ગાળવા લાયક બનાવશે અને એ પ્રમાણે ગયોમર્દથી શરૂ થયેલાં શુભ કામનું શુભ છેવટ લાવશે. દુન્યાના દરેક સુધારકને ધર્મ રચના સાથે ઘાડો સંબંધ રહે છે... જ્યારે ઘણી નાપાકી અને બદી દુન્યામાં પેદા થાય છે, જ્યારે ધર્મથી આડે માર્ગે લઈ જનારા શખસોનો દોર ભારી હોય છે અને જ્યારે માણસો અધિકાર અને નાપાકી તરફ દોરવનારા પંથોમાં માને છે, ત્યારે ધર્મ શીખવનાર, ઘણાજ બુદ્ધિશાળી શોષ-ચંતોને મોકલવામાં આવે છે અને તેઓ મનુષ્ય જાતને મીનાઈ જહાન વિષે જ્ઞાન અને આશા આપી અધિકાર દફે કરી અજવાળામાં લાવે છે...”^૧

પ્રકરણ ૨ જી.

પયગામખર સાહેબ જરથુશ્તની જીંદગીના અને મંદ
અવસ્તાનાં મૂળ તત્ત્વો અને નીચે.

એક દરિયાઈ મુસાફર પોતાનાં વહાણને જીવ બચાવવા માટે વપરાતી ખાસ હોડીઓની કેટલે દરજ્જે અગત્યતા છે તે પોતાની સફરના હુંક અરસામાં સમજી જાય છે. વખતો વખત આપણે સઘ-ળાંઓને લવસમુદ્ર યા લવસાગરમાં એજ પ્રમાણે સફર કરતા હોવાનું જ્ઞાન થાય છે, અને જેમ જેમ વિચારોના મોજા પછી મોજાઓ આપણાં મન અને જીંદગીની કિસ્ત સાથે આવી અથડે છે તેમ તેમ આપણને ચિંતાતુર અને બેચેની ઉપજાવનારા સવા-લોનું જ્ઞાન થાય છે.

જેઓને ચાલુ વિચાર કરવાની આદત હોય છે તેઓ આત્મિક મૂકિતનાં સલામત ખારાંમાં વહેલા જઈ પુગવાને આતુર રહે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જો આપણે એક સારી હોડી મેળવી શકીશું તો આપણા જવા ધારેલા મથકે યાને કિનારે સહીસલામત પહોંચીશું, પણ આપણે હોડીમાં બેસી આપણો જીવ ભયમાં નાંખ્યે તે અગાઉ તેની ખારીક પરિક્ષા કરવી યોગ્ય તેમજ જરૂરની છે; તેને વપરાસમાં લેવા અગાઉ આપણે તે ખામીરહીત છે કે નહીં તેની કસોટી કરવી ઘટે છે.

ખુદા, માનસિક આત્મા, મીનોઈ દુન્યાની અમર જીંદગી, આ દુન્યાની હૈયાતી વિગેરે ચીજો વિષેના સવાલો દરેક વિચારવંત સ્ત્રી પુરૂષને તેની જીંદગીના એક અથવા બીજે તબક્કે પુછવાની જાણસા થાય છે. જેમ તેઓ વધુ વિચારવંત હોય છે તેમ આવા સવાલો

તેઓને વધુ સુઝ પડે છે. સમ્યાઈની શોધ માટે સફળ સફર કરવા તેમને એક હોડીની જરૂર છે. તે હોડી તે ધર્મ છે.

પોતાનો ભવસાગર તરી જવા કેટલી વખત પારસીઓને ખામી-રહિત હોડીનો ઉપયોગ કરતા આપણા જોવામાં આવે છે? કેટલાકો તર્કજ્ઞાન તરફ ઢળે છે; બીજાઓ વહેમ, સંસારિ આબાદી અને મોજશોખ તરફ ઢળે છે; કેટલાકો થીયોસોફીની અભયબીઓથી મોહ પામીને, અથવા તો ક્રીમેસનના લાગવગ ધરાવતા સભાસદોની અસરને લીધે, યાતો ખ્રિસ્તી ધર્મના ખરાં દેખાતાં સિદ્ધાંતો અને તકરારોથી ખેંચાઈને આડે માર્ગે જાય છે, જો કે આ ચોપડીમાં આગલ વારંવાર જણાવ્યું છે તેમ એવા સિદ્ધાંતો, અનુમાનો અને તર્કોને, તેઓના પરસ્પર વિરોધ અને ગેરવાસ્તવિકપણાને લીધે, ઝંઢ અવસ્તા રહ કરે છે અને ધિક્કારને પાત્ર ઠરાવે છે.^૧

પોતાના આત્માની સલામતી અને મુક્તિ માટે આપણા પારસીઓને તેઓના કીર્તિમાન અને પ્રખ્યાત વડવાઓ તરફથી જીવ બચાવનારી જે હોડી મળી છે તે કાંઈજ નહીં પણ પયગામખર જરથુસ્તનો ધર્મ છે; કે જે “પેદા કરનાર પાક અહુરે માત્ર ધરાન ભૂમીમાં નહીં પણ તમામ આલમમાં જાહેર કીધો; કે જેને તમામ મનુષ્ય જાતોમાં પ્રસિદ્ધ કીધો અને જ્યાં અશોધ હતી ત્યાં તેમજ જ્યાં બદી હતી ત્યાં, સર્વે ઠેકાણે મોકલ્યો; તે ધર્મ અનુપમ ફિલસુફી અને સામ્યા વચનોથી મનુષ્યના આત્માને પહોંચે છે અને સારાં કામો વડે તેની સંસારિ સ્થિતિ સુધારે છે. આ ધર્મ દરેક દેશમાં અને પ્રજામાં એટલે હદે ફેલાયો કે તે

૧. સિકંડ ગુમાની વિભર પૂ. પ. પુ. ૨૯. પા. ૧૭૦. ૧૭૭-૧૮૦, ૧૮૫-૧૮૬, ૧૯૩-૧૯૪, ૨૧૨-૨૪૩; દ. પે. હીન. પુ. ૧. પા. ૩૪-૩૬; દા. હી. પૂ. પ. ૧૮. પા. ૧૪૦-૧૪૧; મીનોહ ખેરદ પૂ. પ. પુ. ૨૪. પા. ૫૩, ૮૩; વિગેરે.

વખતમાં પાપી જીંદગી ગુજારતા સૌથી શંકાશીલ માણસોમાં પણ તે પોતાની અનુપમ અશોધનાં કૌવત અને ખુદાઈ તત્વ વડે પગપે-સારે કરવાને શક્તિવાન થયો હતો. આ ધર્મ સદા આગલ વધતો અને આગલ વધારતો રહ્યો; તેને લીધે પલીદી અને હરજી મંદ પડી હતી અને હવે પછીથી પડશે; તે કારણે આ ધર્મ તમામ જગતમાં ફેલાશે અને મનુષ્ય જાતને સંપૂર્ણ અશોધ તરફ લઈ જશે. અગર જો લોકો એ ધર્મથી અલગ માર્ગે જતાં હોય તો તેનું કારણ તે ધર્મના અપૂર્વ ગુણની નાલાયકી યા સામાન્ય ખામી નથી કેમકે તેમાં દરેક વાતની સચ્ચાઈ સમાયલી છે; પણ મનુષ્યમાં વસતી હરજી શક્તિની લાલચો અને શારીરીક આકાર ધારણ કરી ફત્તેહ માટેની તેમની લડત, એજ ખરાં કારણો છે.”^૧

દીનકર્દના ઉપલા ફકરા પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મ, અપૂર્વ અને ખરા પયગામબર જરથુસ્તે બહાર કીધેલો અસાધારણ, સાચો અને સંપૂર્ણ ધર્મ છે. જરથુસ્ત સાહેબે ગેતી તેમજ મીનોઈ જહાનની દોલત વિષે સરળ, ખુલ્લો અને નિર્વિવાદ ખુલાસો બહાર કીધો છે. તે દોલત મેળવવા માટે બીજો કોઈ પણ પંથ ઉપયોગી થઈ પડવાનો નથી.^૨ માટે તે પરહીઝગાર વલી બોલે છે કે “ઓ અહુર! તારો ધર્મ બહાર થઈ ચુકો છે..... બીજા બધા ગ્રંથ અને મુર્તિઓ ઉપર હું ખરા ધિક્કારની નજરથી હવે જોઉં છું.”^૩ “માઝદીયસ્ત્રી ધર્મ પાળનારાઓને અપાયલાં ધર્મ ઉદાપણોને નાનો અંશ પણ બીજા શખસો પોતાની તર્કશક્તિથી મેળવી શકનાર નથી; તે તો માત્ર માઝદીયસ્ત્રી ધર્મ પેઢા કરનાર અને તેને

૧. દ. દા દીન. પુ. ૧૧ ૮૧, અને પુ. ૧૦. પા. ૧૨.

૨. મીનોઈ ખેશ્દ પૂ પ. પુ. ૫. પા. ૧૦

૩. પૂ. ૫. પુ. ૩૧, પા. ૧૧૬-૧૧૭.

પ્રસિદ્ધ કરનાર પયગામખરજ મનુષ્ય જાતને આપી શકે છે.”^૧ “વધુ અને વધુ આસ્થા અહુરમઝદના ધર્મપર રાખવાથી એક માણસ વધુ અને વધુ પવિત્ર બનશે, અને તેમ ક્રીધાથી સર્વે સારી વસ્તુઓનું મૂળ જે અહુરમઝદ છે તેની સાથે વધુ અને વધુ તે ઘાડો સંબંધ ધરાવતો થશે.”^૨ તે માટેજ કહેવામાં આવ્યું છે કે “જે ઉમરે પહોંચેલા શખસ પોતાના સારા ધર્મને ત્યાગ કરે તે મોતની સજાને પાત્ર છે તેમજ જે પરાયા ધર્મમાં વટલાય તે મોતને પાત્ર છે.”^૩ “જો કોઈ બીજો ધર્મ ફેલાવા અર્થે માઝદેયસ્ની ધર્મની મોટાઈ, બુલંદી અને પ્રકાશ વધતો અટકાવાની કોપેશ કરે તોએ ચુસ્ત અને દીનદાર લોકોએ અશોઈના માર્ગને વળગી રહેવું. અને જેઓ તે ધર્મ ત્યાગ કરી કંગાળ્યતપણુંમાં સળડતા હોય તો તેવાઓને સમજાવી પાછા અશોઈના માર્ગે લાવવા. રોમ દેશના યાહુદ ધર્મનાં, ખાવર દેશના મસાહ્યાના ધર્મનાં, અને તુર્કસ્તાનના માની ધર્મનાં વધ્યાં જતાં બળ અને હુમલાઓ અટકાવવાની (માઝદેયસ્ની લોકોની) ફરજ છે કે જેથી તે ધર્મોની નાપાકી અને બદી આપણા ધર્મ પાળનારાઓમાં પેવશ નહીં થાય અને આપણા ધર્મની અશોઈ જે રોમ દેશના ધર્મની અશોઈ કરતાં વધુ બુલંદ છે તે ઝાંખી પડે નહીં.”^૪ “માણસજાતે સચ્ચાઈ ઉપર રચાયેલો ધર્મ કે જે પવિત્રાઈનું મૂળ છે, તેમાં ચક્રીન રાખવું ઘટે છે કે જેથી અશોઈ વડે તે શ્રેષ્ઠાઈ મેળવી શકે.”^૫ “માઝદેયસ્ની ધર્મની નેમ દુન્યામાં આબાદી ફેલાવવાની છે, જ્યારે યાહુદ ધર્મની નિષ્ટા દુન્યાને તારાજ કરવાની છે.”^૬

માઝદેયસ્ની ધર્મપર જડ વિશ્વાસ રાખવો એ ઝંઢ અવસ્તા

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૫૪.

૨. ઉપદ્રું પુ. ૫ા. ૫૫.

૩. દા. દી. પુ. ૧૮. પા. ૧૩૭.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૨૪.

૫. ઉપદ્રું પુ. ૫, પા. ૩૦૪.

૬. ઉપદ્રું પુ. ૫. પા. ૩૧૦.

પ્રમાણે સર્વે સારાં કામોમાં અગત્યું કામ છે.^૧ પણ ધર્મ તરફ વફાદાર રહેવા માટે અને તેની ઉપર એતેકાદ રાખવા માટે દરેક શખસે તેના ધર્મને વિચાર અને ડહાપણથી સમજી, સરખાવી અને પસંદ કરવાની જરૂર છે.”^૨ માટે જંદ અવસ્તામાં બતાવ્યા પ્રમાણેના આપણા જરથોસ્તી ધર્મના મૂળ તત્વો જાણવાની, સમજવાની અને તેઓની પરિક્ષા કરવાની આપણી ફરજ છે.

પણ જરથોસ્તી ધર્મ બરાબર સમજવા માટે તે ધર્મ સ્થાપનાર અને તેની નજદીકના ચેલાઓ વિષે આપણને કાંઈક જાણવાની ઘણી અગત્યતા છે; તેઓ કોણ હતા અને શું થઈ ગયા તેની સમજપર આપણું ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની સમજનો આધાર રહે છે. માટે ધર્મની મૂળ બાબદ ઉપર આવવા અગાઉ આ પ્રકરણમાં અગત્યના અને ઉપયોગી પ્રસ્તાવના તરીકે, હું જરથોસ્તના, તેમના શાગીર્દો અને ચેલાઓના મૂળ ગુણ લક્ષણોનો ટુંક અહેવાલ આપીશ.

જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓએ કેવાં બેશુમાર પાપો અને નહીં વર્ણવી શકાય એવું કંગાળ્યતપણું આ દુન્યામાંથી નાબુદ કીધું હતું, તેઓએ શું કોષેશો કરી હતી, અને તેઓ દુન્યાને સુધારવામાં કેમ ફાવ્યા હતા, એ વિષેનો મારાં વાંચકોને ખ્યાલ આપવા માટે, જરથોસ્તી ધર્મની ઇરાનમાં સ્થાપના થવા અગાઉ અને બીજા દેશોમાં તેનો ફેલાવો થવા આગમજ કેવી જબુન બનીઓ હૈયાતી ધરાવતી હતી તેનો હું અત્રે ચિત્તાર આપીશ.

જરથુસ્ત સાહેબના વખત અગાઉ અને તેમની હૈયાતી પછી થોડા વખત સુધી આપણી દુન્યામાં બનતા કુદરતી બનાવો અને અમત્કારોનો લોકો ખોટો અર્થ ઉઠાવતા હતા. દુન્યાનાં ઘણાં ખરાં લોકો પાપી, સ્વાર્થી અને આપ મતલબી હતાં અને પોતાની આબુ-

ખાબુ નજર પડતી સંસારિ ચીજોથી મોજશોખ મેળવવામાં ગુંટા-યલા રહેતાં હતાં. જે બુદ્ધિ સિધ્ધાંતો અને શિક્ષણો હજરત જરથુસ્તે પહેલીજ વાર દુન્યાને શીખવ્યાં અને બહાર કીધાં તેનો સ્વપને વટીક ખ્યાલ તે વખતના બુદ્ધિશાળી પુરૂષોને પણ ગયો ન હતો. આ શિક્ષણોની મદદથી ત્યાર પછીથી થયલા મહાન નરોએ જે કાંઈ જરથુસ્ત પોતા પાછળ મુકી ગયા હતા તે અખત્યાર કીધું અને માણસોનાં દીલ જીતી લીધાં હતાં.

જરથોશ્તી દેશ-સુધારા અને જરથોશ્તી ધર્મની અસર જ્યાં સુધી તે વખતમાં આગળ વધેલા ગ્રીક અને રોમન શેહરોમાં થઈ ન હતી ત્યાં સુધી ગ્રીક અને રોમન લોકો કુદરતી બનાવોને અદભૂત અને દેવતાઈ કારણે થતા બનાવો લેખતા હતા. ગેતી દુન્યામાં બનતા કુદરતી બનાવો અને કાયદાઓ અને મીનોઈ ચમત્કારો અને કાનુનો વચ્ચેનો ફરક એઓ બાણતા ન હતા.

ગ્રીક અને રોમન ફિલસુફો હલકા પ્રકારનું અને ખામીરહિત નીતિજ્ઞાન લોકોને આપતા હતા, પણ એવાં નીતિજ્ઞાનનાં ધોરણ મૂજબ પણ તેઓના સૌથી પ્રખ્યાત ફિલસુફોનું વર્તણુ વખાણવા જોગ હતું નહીં. સીસેરો કબુલ કરે છે કે તે વખતના ફિલસુફોની રહેણીકરણી તેઓનાં શિક્ષણથી ઉલટીજ હતી અને તેઓનું ડહાપણ લોકોને નીતિમાન જીંદગી તરફ લઈ જવા કરતાં, તેઓ પોતાના ખાલી લપકા અર્થે વધુ હતું. સિનેકા પણ લખે છે કે એ વિદ્વાનો પોતે બહાર કરેલા નીતિનિયમો પ્રમાણે ચાલતા ન હતા. તે કહે છે કે, “ખેલો, ઝેનો અને બીજાઓ, તેઓ પોતે કેમ જીંદગી ગુજારે છે તે ઉપર લોકોએ ધ્યાન ન આપતાં લોકોએ કેમ જીંદગી ગુજારવી જોઈએ તેની ઉપર ધ્યાન આપવાનું શીખવી ગયા હતા.” તેઓની બુદ્ધિથી તેઓની જીંદગી એટલી ઉલટી હતી, અને અનેક બાબ-

દોમાં તેઓ પોતાની વિપરીત બુદ્ધિના એવા ભોગ થઇ પડ્યા હતા કે તેઓ એમ માનતા હતા કે પોતાનું પાપી વર્તણુ ખુદાએ ઉત્પન્ન કરેલા પાપી શખસોને આભારી છે.

જરથુશ્ત અને તેમના ધર્મની રૂઢી અસર હેઠળ નહીં આવેલી પ્રજાઓની શું સ્થિતિ હતી તે આપણને સોક્રેટીસ, અલ્સીબાયાદીસ, એરીસ્ટોટલ અને પ્લેટો વિગેરે મહાન ગ્રીક ફિલ્સુફોનાં લખાણુ ઉપરથી માલુમ પડે છે. ઇશ્વરજ્ઞાનની તેઓની શોધખોળો છતાં તેઓ નિર્માણુ થયેલાં છેવટ વિષે અને આત્મા વૃદ્ધિ વિશે અજ્ઞાન રહ્યા હતા તેમજ પેદા કરનાર અહુરમઝદ વિષે ખોટો ખ્યાલ ધરાવતા હતા. પુરાતન ગ્રીસના આ માણસોનાં શિક્ષણુ લોકોને અભિમાન અને મગરૂર કરનારાં હતાં. પ્લેટો જેવા દેવતામાં ખપતા વિદ્વાનની સંસાર બંધારણુ રચનામાં, આજના જમાનાનાં સામાન્ય માલેકીના વિચારો ઘણાજ બેહેકેલા આકારમાં જોવામાં આવતા હતા; તે સંસાર બંધારણુ પ્રમાણે કુટુંબને રાજ્યના એક અલગ ભાગ દાખલ ગણવાને બદલે, રાજ્ય સાથે આમેજ થઇ ગયેલા ભાગ તરીકે લેખવામાં આવતું હતું; વળી લગનનાં ગાંઠનો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો અને નહીં વર્ણુવી શકાય એવી અતિ ઘોર બદ્દેલીની હિમાયતી કરવામાં આવી હતી.

ગ્રીકોપરથી રોમનો તરફ વિચાર ફેરવતાં આપણને માલુમ પડે છે કે તેઓ સ્ટોઇકિઝ્મે ઉભા કીધેલા ફતવા અને તેમની સૌથી કઠોર રીતિ રચના સાથે મોહી પડ્યા હતા. સીસેરોનાં લખાણુને જો આપણે મળતા થઇએ તો, “જે માણસ ડહાપણુ મેળવવા ખાતર અધ્યાસ કરે છે તે કદીબી હલકો યા માનભંગ કરનારો વિચાર કરતો નથી.” જો ગ્રીક પ્રજામાં ઉદારતાનો ગુણ ખાસ પ્રસરેલો હતો તો રોમનોનો મૂખ્ય ગુણ કઠોર સહનશીલતામાં સમાયેલો હતો. તે

ગુણ તેઓના માનવીનો આત્મા ઇશ્વરી તત્વ, ઇશ્વરનો અંશ ધરાવે છે, આત્મા ઇશ્વરનો એક ભાગ છે, એવા ખ્યાલો ઉપર રચાયેલો હતો. પણ આત્મા ઇશ્વરનો એક ભાગ છે એ ખ્યાલ માન મરતબો પામેલા શખસોનેજ લાગુ પાડવામાં આવતો હતો, કેમકે ખીજા સાધારણ શહેરીઓના અને ગુલામોના સામાન્ય જન વર્ગને ઇશ્વરી અંશ નહીં ધરાવનારા તરીકે ગણી ધિક્કારની નજરથી જોવામાં આવતા હતા. સીસેરો લખે છે કે, “ચાહ રાખો કે જો કે આપણે દરેક ભલી લાગણીને સદગુણનાં નામે ઓળખ્યે છીએ તોપણ તે દરેકને તે નામ સરખી રીતે લાગુ પાડી શકાતું નથી. અગર જો કોઈ પણ સદગુણ ખરો સદગુણ હોય તો તે માણસની ઉપર પડતી મુશ્કેલીઓને મુસીબતો તરીકે નહીં ગણવી એજ એક સદગુણ છે. વિદ્વાન કેટલાંએ એ વિષેની શંકા નિર્વિવાદ દૂર કરી છે.” પણ અખયબ જેવું તો એ છે કે આજ કેટલાં કે જેને રોમન સદગુણની મુર્તિની ઉપમા આપવામાં આવી હતી તે નિર્દય, અને મગર શખસ હતો. પોતાની બેરીનાં પતિવ્રતાપણું વિષે એને શક જવાને લીધે, તે શરમીદગી સામે હીમતથી લડવાને બદલે, તેને તેમાંથી બચવા આપઘાત કીધો હતો. ગ્રીસ અને રોમના અસલના કવિઓ પોતાના દુર્ગુણો અને બુસ્સાઓને દેવતાઈ રૂપમાં ઓળખાવતાં અચકાતા નહતા; તેઓની કવિતાઓનો ઉપયોગ ફિલસુફો છૂટથી કરતા હતા. તેઓ ખુદાને નહીં પણ તેના પેદા કીધેલા પ્રાણીને પૂજતા હતા.

આ સઘળી નાસ્તિક માન્યતાઓ, મુર્તિપૂજન, દેવ-પરસ્તી, મનુષ્ય-પરસ્તી, પાપોમાં ગરકાવ થયેલા ઇજીપ્ત દેશમાંથી રોમમાં દાખલ થવા પામી હતી. ઇજીપ્તવાસીઓનાં ગુણ લક્ષણો તેઓની મગરૂરી, તેઓની લોભી જીંદગી, તેઓનો બુલમ અને તેઓના દુષ્ટ કામોનો ખરોચિતાર, રોમન પ્રજા દુન્યાને મોટા પાયા ઉપર આપતી હતી.

ધર્મ વિના રહેતા ઇજીપ્તવાસીઓ, રોમનો અને ગ્રીક લોકોની આવી દશા હતી. તેઓ ખુદામાં માનતા ન હતા. તેઓની મગફરી અને અજ્ઞાનતાને લીધે તેઓ ખરા પેદા કરનાર કીરતારને બદલે તેના પેદા કીધેલાં પ્રાણીઓને પૂજવા લાગ્યા હતા. તેઓ પોતાનેજ દેવતા તરીકે ગણવા લાગ્યા; પોતાનો આત્મા ઇશ્વરી અંશ છે એમજ સમજવા લાગ્યા હતા; આ વિચારથી પોતે દેવતાઇ પદવી ધારણ કરી બેઠા અને નહીં ગેતી કે નહીં મીનોઇ જહાનમાં માનનારા થયા.

જ્ઞાન અને ડહાપણનાં મથક તરીકે મશહુર થયેલા પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમમાં, ઇજીપ્ત દેશની વિશાળ કૃષ્ણદ્રુપ ભૂમીમાં, હીંદ અને ચીનના મનુષ્યોથી કકડી ગયેલા મૂલકોમાં, તેમજ અનેક દૂરના દેશોમાં, આ હાલતમાં અનેક પ્રજાઓ ખુદા વિષેનાં રાસ્ત જ્ઞાન વગર રહેતી હતી. પણ જ્યારે જરથોસ્તી ધર્મગુરુઓની ટોળીઓ ઠેકાણે ઠેકાણે મૂસાફરી કરી જરથોસ્તી મહુજબનાં શિક્ષણો આપવા લાગી ત્યારે એ દેશમાં તેમજ દુન્યાના બીજા ભાગોમાં ખરા સુધારા વધારા થતા ગયા.

માત્ર એક ઇનસાન તરફથી નહીં પણ કુલ મનુષ્યજાત તરફથી વિલાપનો અવાજ નિકળ્યાથી અહુરમઝદે તમામ આલમને બેઠતી મદદ અશે. જરથુસ્ત મારફતે મોકલાવી હતી. મનુષ્ય જાતના અંતઃકરણની કાકલુદીનો ખરો જવાબ હજરત જરથુસ્તે વાલ્યો હતો.^૧ જરથુસ્તે પોતાને અહુરમઝદના પયગામ્બર તરીકે પુરવાર કરી આપ્યો અને પોતાની અબજબ જેવી ભવિષ્યસુચક વાણીઓથી લોકોની તલબ સંતોષી.^૨ અને આ પ્રમાણે, આગલ થઇ ગયેલા શોષ્યતો, કે જેઓએ જરથુસ્તના જનમને દુન્યાનો સૌથી મોટા બનાવની ઉપમા આપી હતી, તેઓની આગાહી ખરી પડી.^૩

૧. યજ. પ્ર. ૨૬. ૧-૯. અને દ. દા. દીન. પુ. ૧૭. પા. ૬૨-૬૫.

૨. યજ. પ્ર. ૨૬. ૮-૯ અને દ. દા. દીન. પુ. ૧૭. પા. ૬૩-૬૪.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૬૧૮.

કેટલીક વખતે એવું કહેવામાં આવે છે કે જરથુસ્ત સાહેબ જેવો કોઈ શખસ થઈ ગયો હતોજ નહીં અને તેમની જીંદગીનો અહેવાલ તે માત્ર એક કલ્પિત કથા છે. એમજ બે હોય તો કોઈ પણ ઇતિહાસિક પુરૂષની હૈયાતીનો ઇનકાર આપણે કરી શક્યે, અને તેથી જરથુસ્ત સાહેબની હસ્તિનો ઇનકાર કરવા કરતાં વધુ સહેલાઈથી કરી શક્યે. ખરેખર તો અશો જરથુસ્ત આજે પણ આપણી વચ્ચે, આપણી નજર સામે એક હૈયાત આસામી તરીકે માલુમ પડે છે. તે સાહેબની ગેળી દુન્યામાં હસ્તિ પુરવાર કરનારા બે આપણી પાસે બીજાં સાહિત્યો ન હોતે તો પણ આપણા પવિત્ર ગાથાઓ એ વિષેની સઘળી શંકા દુર કરે છે.^૧ ગાથાના પવિત્ર કલામો આપણી સામે તેઓના પૂરા બહારમાં ઉભા છે. જે અશો ગ્રંથકારે સદીઓ થયાં, પોતાનાં શિક્ષણ અને જાતી દાખલાથી લોકોના મગજમાં સર્વેથી શ્રેષ્ઠ નેમો ભરી છે, તેના કાબેલ દેમાગનું પરિણામ ગાથાઓ છે.

ત્રણ હજાર વરસની વાત ઉપર, દરેજ નદીને કીનારે આવેલાં પોતાના આપીકાં ઘરમાં અશો જરથુસ્ત જન્મ પામ્યા હતા. તેમની વ્યક્તિતા, તેમનો જમાનો, તેમની જન્મભૂમી વિષે સવાલોનો ખુલાસો મારાં “અવસ્તા પ્રમાણે પયગામબર સાહેબ જરથુસ્ત અને જરથોસ્તી દીન” નામનાં પુસ્તકના બીજાં પ્રકરણમાં અપાઈ ગયો છે, માટે તે બાબદ ફરીથી આ પુસ્તકમાં જણાવવાની હું જરૂર જોતો નથી.

ઇરાની તવારીખના ઘણાક અભ્યાસીઓએ જરથુસ્ત સાહેબના જમાના અને જન્મભૂમી વિષે મહેનત અને ખંતથી તકરાર ચલાવી છે, પણ આ બાબદો ઉતરતી અગત્યતાની છે. જરથુસ્ત સાહેબના ઇતિ-

૧. માર્ક પુ. “અવસ્તા પ્રમાણે પયગામબર સાહેબ જરથુસ્ત અને જરથોસ્તી દીન” પ્ર. ૨. બુએ.

હાસિક જમાના અને જન્મભૂમી વિષે ચોક્કસ જાણવા કરતાં તે સાહેબને પોતાને પિછાણવા, તેમના આત્માની અંદર દ્રષ્ટિ નાખવી, તેમના ધર્મ તત્વની સમજ મેળવવી અને તેઓ શું વિચારતા હતા, શું લાગણીઓ ધરાવતા હતા, શું નેમો રાખતા હતા, શું ઉપદેશ કરતા હતા અને કેવાં કામો કરતા હતા એ સર્વે જાણવાની વધારે જરૂર છે. મને લાગે છે કે જરથુસ્ત સાહેબના જમાના અને જન્મ ભૂમી જેવા થોડી અગત્યતાના સવાલો ઉપર મોટી મોટી અને લાંબી તકરારો થયાથી આપણને એક રીતે ગેરફાયદો થયો છે, કેમકે એને લીધે વિદ્વાનોનું ધ્યાન તે સાહેબની જીંદગી અને સુનીતિ યાને તેમની નેક ખાસિયત અને નમુનેદાર વર્તણૂક પરથી ખસતું જાય છે. જો જરથુસ્ત સાહેબ ક્યારે અને ક્યાં જનમ્યા હતા એ સવાલોપર ગરમાગરમ તકરાર કરવામાં આપણે તે સાહેબની નેક ખાસિયત અને તેવણના ધર્મ વિષેના વધુ ગંભીર સવાલો પડતા નાખ્યે તો આપણા વખતની કેવી ખરબાદી કહેવાય ? પયગામખર જરથુસ્તને સમજનાર, વખાણનાર અને ચહાનાર કોણ શખસ કહેવાય ? જે શખસ તે સાહેબનો જમાનો અને જન્મભૂમી નક્કી કહી, કરી શકે તે, કે જે શખસ તે હજરતનો પવિત્ર આત્મા ખૂલ્લો જોઈ શકે, જે તે હજરતને સમજી શકે, તેવણ સાથે હમદર્દ થઈ શકે અને તેવણને દીલોજાનથી ચાહી શકે તેવો એક શખસ ?

હજરત જરથુસ્ત એક ખાનદાની તવંગર કુટુંબમાં જનમ્યા હતા. એ સાહેબના આસપાસના જન્મ વખતના સંજોગો જોતાં આપણને માલુમ પડે છે કે જો કેઈ માણસ પ્રખ્યાત અને તવંગર કુટુંબમાં જન્મ પામે તો તેની ભવિષ્યની જીંદગીપર ખરાબ અસર થવીજ જોઈએ એવું કાંઈ નથી. તેથી ઉલટુંજ, ગરીબાઈ અને ખૂણે પડેલાં કુટુંબમાં અવતરેલા શખસો કાંઈ હંમેશા મહાન અને અશેા નરો

થઈ જતા નથી. જોકે જરથુસ્ત સાહેબ એવાણના પિતા પોઉરશસ્પનાં અમીરી કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા, પણ તેઓની જીંદગી દુન્યાની હોલત અને મોજશોખ મેળવવા પાછળ તેઓએ ગાળી નહતી.^૧

જરથુસ્ત સાહેબના માતા દુગદવ^૨ હતાં. તેઓ માનવી માતાને પેટે અવતર્યા હતા કે જેને તેઓને દુન્યામાં જન્મ આપી પોતાના ખોળામાં ઉછેરી મોટા કીધા હતા.^૩ તેઓ ખીજ સાધારણ મનુષ્યે માફકજ અવતર્યા હતા; તેમના જન્મ સાથ કાંઈ પણ દેવતાઈ શક્તિનો સંબંધ ન હતો. “તમામ પેદા કીધેલી કુદરતને ખુશી કરવા, અહુરમઝદે દુન્યાની હસ્તિની શરૂઆતથી, અશો જરથુસ્તને તેના પવિત્ર અને તેજસ્વી રૂહ સહીત, અમેસાસપદોના સાથી તરીકે, તેઓનીજ માફક ગુણ લક્ષણ, વિચાર શક્તિ અને શ્રેષ્ઠ મગજ આપી, પેદા કીધો હતો. તમામ જગતમાં ધર્મ ફેળાવવા માટે અને પોતાના ધર્મમાં ખીજ વર્ણના શખસો લેવા માટે ખાસ શક્તિવાન થવા, જરથોસ્ત સાહેબના રૂહને મીનોઈ જહાનમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને યોગ્ય વખતે તે સાહેબનો ગેતી દુન્યામાં મનુષ્ય શરીર ધારણ કરાવી અહુરમઝદે મોકલી આપ્યા હતા. અને તેવણ સાહેબ જમશેદથી ઉતરી આવેલી ઓલાદના પોઉરશસ્પ અને હોગદવને પેટે જન્મ્યા હતા.”^૪

આપણને ઝંઢ અવસ્તામાં જણાવવામાં આવે છે કે જરથોસ્ત સાહેબનો સ્વભાવ ખરેખર અને ખીલકુલ માનુષી હતો. તેવણનું શરીર અને તેવણનો આત્મા બન્ને માણસાઈ હતા. તે સાહેબને પોતાને તેવણના સાચા આકારમાં જાહેર કરવા અર્થે તેમને માણ-

૧. વહી. ૫૨૪. ૧૬. ફ. ૨૧૧-૨૧૨. ૫જ. હા. ૬. ફ. ૧૩-૧૪.

૨. પૂ. પ. પુ. ૪૭. પા. ૧૩૨.

૩. પૂ. પ. પુ. ૪૭. પા. ૨૬.

૪ હ. પે. ફીન. પુ. ૬. પા. ૧૧૨-૧૧૩.

સાઇ શરીર આપવામાં આવ્યું હતું. તેવણુ સાધારણ મનુષ્ય જેવા હતા, અને માત્ર મનુષ્ય હોવાનોજ દાવો કરતા હતા. તેઓ માનવી હોવાનો, મરણાધીન હોવાનો તેમજ અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખવાનો હંમેશ દાવો કરતા હતા.

જરથુસ્ત સાહેબ કાંઇ ઇશ્વર સમાન યા દેવતા સમાન ન હતા. ઝંદ અવસ્તા પણ કબુલ કરે છે કે એ સાહેબ દેવતા સમાન હતા નહીં; તેઓ સાહેબ અહુરમઝદના પેદા કરેલા મનુષ્ય હતા અને નહીં કે અહુરમઝદ ખુદાનો એક ભાગ હતા. તેઓ અહુરમઝદથી તદ્દનજ અલગ માનસાઇ વ્યક્તિ થઇ ગયા. જે બાબદનો એ સાહેબ યા તો આપણી ઝંદ અવસ્તા વાંધો નહીં ઉઠાવતી હોય તે બાબદ પુરવાર કરવા માટે અસલ સાહિત્યોમાંથી ફકરા ટાંકવાની હું જરૂર જોતો નથી. ધર્મ સંબંધી ખુલાસાઓ પણ પેદા કરનાર અહુરમઝદ અને તેના સર્વથી માનિતી પેદાયશ જરથુસ્ત વચ્ચે ખુલ્લો તફાવત સમજાવે છે. અનદીઠ, સર્વોપરી કુદરત અને માનુષી સ્વભાવ કે જે આપણે આપણી ઇદ્રિઓ વડે પારખી શક્યે છીએ, એ બન્ને વચ્ચેના જાતિ ભેદો અને તફાવતો આપણને ધર્મ સંબંધી ખુલાસાઓ સ્પષ્ટ બાહેર કરે છે. જરથુસ્ત સાહેબ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ માનુષી સ્વભાવના માત્ર જીવતા ચિતાર હતા અને દુન્યાને પાક કીરતારની સર્વેથી ઉમદા બક્ષેશ સમાન હતા. અહુરમઝદે જરથુસ્તને કહ્યું કે, “ઓ જરથુસ્ત! મેં આ દુન્યામાં તારા કરતાં બહુ શ્રેષ્ઠ માણસ પેદા કીધો નથી, અને હવે પછી કરીશ પણ નહીં; તુનેજ મેં ખાસ ચુંટી કહાડ્યો છે અને તારે ખાતર ગેતી દુન્યા પેદા કીધી છે. જે જે મનુષ્યોને મેં પેદા કીધાં છે, જે જે રાજ્યકર્તાઓને મેં જીંદગી બક્ષી છે તેઓ સર્વે એમ આશા રાખતા આવ્યા છે કે તેઓના જમાનામાં હું તુને પેદા કરીશ કે જેથી તેઓ તારી દીન સમજે અને શુર્યમાન બહેસ્ત

મેળવવા પામે, પણ મેં તુને હાલમાં દુન્યાની હૈયાતીના વચલા જમાનામાં પેઢા કીધો છે. કેમકે જેમ હૃદય શરીરના વચલા ભાગમાં આવેલું હોવાથી બેશક શરીરનો સૌથી અગત્યનો ભાગ છે તેમ વચલો જમાનો બીજા જમાનાઓ કરતાં વધુ કીંમતી અને ઉપયોગી છે. માટે મેં તુને વચલા જમાનામાં પેઢા કીધો છે અને એવા એક રાજ કર્તા આગલ મોકલાવ્યો છે કે જે જ્ઞાનનો તેમજ દીનનો દિલ-સોજ દોસ્ત છે. મેં તુને સંપૂર્ણ ઉહાપણ આપ્યું છે. પણ મેં તુને આવી શ્રેષ્ઠાઈ આપી છે તે છતાં હું તુને એક બોધદાયક નિયમ શિખવું છું તે એ કે ‘ઓ જરથુસ્ત! જે સારાં કામો તું આજે કરી શકતો હોય તે કાલ પર રાખતો ના અને તારા પોતીકા હાથો વડે તારા આત્માની આજ્ઞાઓ બજા લાવજે.’”^૧

જરથુસ્ત સાહેબે પોતાના ચેલાઓ તરફથી યા તેઓએ પોતામાં માનનારાઓ તરફથી જરથુસ્ત ઇશ્વર છે અને તેમનું મૂળ ઇશ્વરી છે એવું માનવાનો કોલ લીધો હતો નહીં. ઇસુ ખ્રિસ્ત માફક તેવણ સાહેબે કંઈ પણ પ્રકારે ઇશ્વર સમાન બનવા ચાહ્યું હતું નહીં યા ખુદા હોવાનો દાવો કીધો હતો નહીં. જે જે શિક્ષણો ઇસુ ખ્રિસ્તે આપ્યાં હતાં અને જે જે મોજેબઓ એને કરી બતાવ્યા હતા તેની મૂળ મતલબ આજ હતી યાને પોતાને ખુદામાં ગણાવવાની હતી. જેઓ ઇસુ ખ્રિસ્તને ખુદા તરીકે આપોકાર બહેર કરતા હતા તેઓને તે માન મરતબાથી નવાજતો હતો, જેઓ આમ કરવામાં અચકાતાં હતાં તેઓને તે ઠપકો આપતો હતો. દેવતાઈ સમાન બપવાની આપ મતલબી કરતાં બીજું શું વધુ નબોબું હોઈ શકે?

બીજા હાથ ઉપર આપણી પવિત્ર ઝંઢ અવસ્તાનાં શિક્ષણોની

સરખામણી કરો. આપણને કહેવામાં આવે છે કે પેશદાદીયન જમાનાના પાદશાહ જમશીદે પણ એમજ ખુદાઈ મરતખો મેળવવાનું હરસ્ત ધાર્યું અને તેમાં ફત્તેહ મેલવવા અનેક ખાજીઓ અજમાવી હતી. અનેક યુક્તિઓથી તેણે પોતાની પ્રબળ પોતાને ખુદા ગણવા સમજાવ્યું હતું. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે પોતાની આવી મગર અને આપ મતલબી નેમ માટે એને છેવટે શું શિક્ષા ખમવી પડી હતી. તે તેમજ તેની પ્રબળ જે તેના આવા હુકમને તાબે થઈ હતી તેઓને સર્વથી અધર્મી અને પાપી મનુષ્યો ગણી ભારે શિક્ષા કરવામાં આવી હતી. આપણે ૧૯ મી યસ્તમાં વાંચીએ છીએ તેમ જમશેદ પાદશાહની ગરૂરી ભારે હોવાથી તેને લાયક ભારે સજા પણ થઈ હતી.

ગર્વ અને ખોટા દેખાવને લીધે, તકોબરીએ શાહ જમશેદનાં અંતઃકરણમાં તેના પેદા કરનાર અહુરમઝદ તરફ અદેખાઈની લાગણી પ્રગટ કીધી હતી. એવી ગરૂરીનો નાનો અંશ પણ અશો જરથોસ્ત અને તેમના ચેલાઓમાં જોવામાં આવતો ન હતો. એથી ઉલટુંજ, તેઓ ઘણા અદખવાળા, પ્રમાણિક, ખોટા દેખાવોથી નિરાળા અને અતિ નરમાસવાળા હતા. તેઓ પોતાના ખાનગી તેમજ બહાર શબ્દો અને કામોથી ખુદલું દેખાડી આપતા હતા, કે અહુર અને અહુરજ માત્ર મનુષ્યની ભક્તિ અને આરાધનાને લાયક એકજ ખુદા હતો.

આપણાં અસલ સાહિત્યો પરથી એમ જણાય છે કે આપણી જગતમાં સર્વે ચીજની શરૂઆત તેમજ છેવટ તે ચીજનાં બંધારણ અને કાર્યક્રમને અનુસરીને, તેમજ આપણને જણાયલા કુદરતી કાયદાઓ મુજબજ આવવાનું. ખુદાની સૌથી માનીતી પેદાયશના બાબમાં પણ એજ કાયદાઓ લાગુ નહીં પડ્યા હતા, યાતો કેઈપણ

માણસનો જન્મ, મરણ એ કાયદાઓને આધીન ન હતાં એમ પુરવાર કરવાની કોશેશ એ સાહિત્યોમાં કીધેલી જોવામાં આવતી નથી. જેમ બાઈબલમાં ક્રાઈસ્ટ માટે કહેવામાં આવ્યું છે તેમ, અશો જરુથુશ્ત પોતાના માણસાઈ પિતા વિના કાંઈ જન્મ પામ્યા ન હતા, યાતો મરણ બાદ ત્રીજે દિવસે જમીનના ઉંડાણમાં કીધેલી કબરમાંથી બહાર આવ્યા હોય એવું આપણું સાહિત્યો કાંઈપણ સમજાવતાં નથી. ખ્રીસ્તી ધર્મમાં જણાવેલા મોજેબ જેવું ઝંઘ અવસ્તામાં કાંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. મનુષ્યના જન્મ અને મરણને લગતા સ્થાપીત થયેલા કાયદાઓ ઉપરાંત આવા મોજેબઓ બનવા પામ્યા હતા એમ કહેવું એ તે કાયદા અને વ્યવસ્થા સ્થાપીત કરનાર અહુરમઝદ ખામી ભરેલી મનશક્તિ અને ટુંક સત્તા ધરાવનાર ખુદા છે એમ કહેવા બરાબર છે.

કુદરતના કાયદાઓમાં અપવાદો જોવામાં આવતા નથી. સર્વ જ્ઞાની અહુરમઝદના બાબમાં એવી તો કોઈ મહા જરુર ઉભી નહીં થઈ હોય કે જેને લીધે તેના કાયદાનો અનાદર તેને કરવો પડ્યો હોય, કે જે કાયદાઓ સર્વ ઠેકાણે સરખા અને તમામ ખલકને લાગુ પડતા આવ્યા છે. એક બુદ્ધિશાળી કામ બુદ્ધિબળ વિના કરી શકાય એમ કહેવું એ પરસ્પર ઉલ્લતા માયનાના શબ્દો વાપરવા જેવું છે. ખુદાનાં સર્વે કામો માત્ર તેના હેતુઓ બર લાવવાના ઉપાયો સમાન છે. ખુદાની અસલ રચના અને નેમો એટલાં અપૂર્ણ હતા કે તેને મોજેબઓની મદદ લેવી પડી હતી એમ અસલના જરથોસ્તી નરો પણ ભાર પણ માનતા ન હતા; કેમકે તેઓને ખુદા વિષે ઘણુંજ માન અને તેનાં ડહાપણ અને સત્તા વિષે ઘણો ઉચ્ચો ખ્યાલ હતો.

એ તો બાણીતી વાત છે કે, પોતાની શોધક બુદ્ધિને સંતોષવા

અર્થે ચાતો પોતાના ધર્મ સાહિત્યોને શુશોભીત બનાવવા માટે, વખતના વહેવા સાથે અવસ્તાનાં સાહિત્યમાં અને પહેલવી ખુલાસાઓમાં કેટલાક લખનારાઓએ બાણીતા નામોની આસપાસ ફંતકથાઓનો મોટો જઠો ભેગો કીધો હતો. માટે બનવાબેગ છે કે જરથુસ્ત સાહેબની જીંદગીનો અહેવાલ આવી રીતથી ઉપજવા પામ્યો હોય. કેટલાક ઉમેરાઓ તો અતિશય બેહેકેલા, કલ્પિત અને અસંભવીત છે અને કેટલાકો જરથુસ્ત સાહેબનાં જીંદગી વૃતાંતની કોઈ બાબદ ઉપર કલ્પિત અર્થ મૂકવાને લીધે હસ્તિમાં આવ્યા છે. કહેવાની કાંઈ જરૂર નથી કે એ ઉમેરાઓ ખરી તવારીખી ખીના બાહર કરતા નથી; તેઓનો ઉપયોગ તો ચોક્કસ જમાનાનાં લોકોનાં ભોળા સ્વભાવને સંતોષ આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

આપણાં ધાર્મિક દક્ષતરોમાંથી જરથુસ્ત સાહેબની જીંદગીના દરેક બનાવની નોંધ મલતી નથી. પણ તે સત્તાવાર પુસ્તકો આપણને તે સાહેબની જીંદગી અને સુનીતિના મૂળ તત્વો સમજાવે છે. બાણવાબેગ ખીના એ છે કે આપણાં પુસ્તકોમાંથી મળતા જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના પ્રખ્યાત ચેલાઓની જીંદગીના સંબંધો અને બનાવોમાં આપણને એવું કશુંએ મળતું નથી કે જે માનસાદ્ય વિચાર શક્તિ, તર્ક શક્તિ યા ત્રીસ સદીના ભેગાં માનુષી જ્ઞાન યા શાસ્ત્રો નાકબુલ કરી શકે.

દીનકર્દની પાંચમી કેતાબમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જરથુસ્ત સાહેબ જન્મ વખતે મોટેથી હસ્યા હતા.^૧ તેજ પ્રમાણે તમામ ખલક તે સાહેબના જન્મથી ખુશી થઈ હતી. “તે સાહેબના જન્મના પ્રતાપે આખા અને ઝાડપાનની વૃદ્ધિ થઈ; અને તેમને આવકાર આપનારા શબ્દો તમામ ખલકના સારા પ્રાણીઓએ ઉચ્ચાર્યા.”^૨

૧. ઝાડસપરમ ૧૪. પા. ૧૨-૧૩.

૨ પૂ. પ. પુ. મ. ૧૩. પા. ૨૦૨. અને જુઓ વહી. ૧૬. ફ. ૪૬ (૧૪૩).

“અને જ્યારે તે સાહેબે દુન્યાની રોશની જોઈ ત્યારે દેવો અને દરજો પોતાના ગાર તરફ ગભરાઈને નાહા; સર્વે પ્રાણીઓમાં રોશની વ્યાપી રહી હતી; સારા ખલકમાં ખુશાલી પંથરાઈ રહી હતી; સારા ભવિષ્યની આગાહી આ પ્રમાણે જાહેર થઈ હતી. અને જરથુશ્તના રક્ષણ અર્થે અહુરમઝદે તેવણ સાહેબને મૂક્તિ બક્ષી હતી અને અર્દવીસુર, અશી અને કયાની ખોરેહુએ જરથુશ્તને કહ્યું, ‘તારા વિચારો તે મહાજ્ઞાની સાહેબ તરફ લંબાવ.’ અને જરથુશ્ત સાહેબે ઉત્તર વાલ્યો કે ‘હું અહુરમઝદની ભક્તિ કરનાર છું... તે સાહેબનો હું ચેલો છું અને તે સાહેબે મને (આ દુન્યામાં) મોકલ્યો છે.’”^૧

હઝરત જરથુશ્ત ખુબસુરતી તેમજ અચ્છું શરીર બંધારણ ધરાવતા હતા. તેવણ શરીરે અને મને બહુ જોરાવર હતા. તે સાહેબ એટલું કૌવત ધરાવતા હતા કે ઘર જેવા મોટા પથરા તેઓ ફેંકી શકતા હતા.^૨ આશ્રવન, રથએસ્તાર, વાઝીયોસ અને હુતોક્ષ જેવા એલકાબો જે જરથુશ્ત સાહેબને આપણાં ધાર્મિક સાહિત્યોમાં આપવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી માલુમ પડે છે કે એવણમાં શારીરીક અને આત્મિક ખીલવણી સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં હતી.^૩ તેમની કુદરતી શક્તિ અને આત્મિક શક્તિ સમપ્રમાણમાં ખીલી હતી. “ઓ જરથુશ્ત ! તું ખુબસુરત છે, ઓ સ્પીતમ ! તારો આકાર રૂપવંત છે. તારા પગો મજબુત અને તારા આત્માને જાહુકની ખુશાલી બક્ષવામાં આવી છે...”^૪ “જરથુશ્ત સાહેબના જન્મ અગાઉ પણ લોકોને જણાવવામાં આવ્યું કે તે સાહેબને તમામ ખલક જેવું વિશાળ, અને સંસારિ ધનદોલત કરતાં વધું ચઢીયાતું મન બક્ષવામાં આવ્યું

૧. દ. દા. દીન. પુ. ૧૭. પા. ૫૩-૫૪.

૨. પૂ. પુ. ચ. ૧૭. પા. ૨૭૫; વંદી. પરગ. ૧૬, ફ. ૪-૬

૩. ચ. ૧૩. ૮૮.

૪. ચ. ૧૭. ૨૨.

છે; તે સાહેબને ખાસ બળવંત સમજ શક્તિ, સઘળું જટ સમજી જાય એવી વિચાર શક્તિ અને સર્વે મુશ્કેલીઓનો ફરચો કરનાર ઉહાપણ બક્ષવામાં આવ્યું છે; તે ઉપરાંત અશોધ માટે ભારે ઉત્સાહ, અસરકારક ખંત, સત્તા, ધર્મગુરુઓમાં સર્વેથી શ્રેષ્ઠ કીર્તી અને પ્રતાપ એ સાહેબને બક્ષવામાં આવ્યાં છે. તે સાહેબને સુંદર શરીર અને ધર્મગુરુ, લડવૈયા, ખેડુત અને કારીગર એ ચાર વર્ગોમાં જોવામાં આવતું સંપૂર્ણ જોર આપવામાં આવ્યું હતું.” “....અને સ્પીતમ ખાનદાનથી ઉતરી આવેલા જરથુસ્તની ચાલાકીથી અહુરમઝદની જરથોસ્તી દીનનો ફેલાવો થવા પામશે.”^૧

હજરત જરથુસ્ત ઉત્સાહી, ખંતીલા અને મહેનતુ હતા. “ઓ જરથુસ્ત! તું સૌથી બળવાન, ધર્મચુસ્ત, સૌથી ચપલ અને ઝડપી છે, તેમજ બન્ને શક્તિની પેઢાયશોમાં તું સર્વથી ફતેહમંદ છે; જે દેવો મનુષ્યના આકારમાં તારા આવવા અગાઉ આ દુન્યામાં ફરતા હતા તેઓને તેં ધરતીની અંદર નસાડ્યા.”^૨ દરેજ નદી ઉપર આવેલાં પોતાનાં પિતાના ઘરમાં એવણુ પોતાનાં બાળપણમાં તેમજ જવાનીમાં ભારે મહેનત કરતા હતા. વારંવાર નદી કિનારે બેસી તે સાહેબ અહુરમઝદ અને તેના અમેશાસ્પદો સાથે ગુફતેશુ કરતા હતા. “ઓ જરથુસ્ત! અમો અમેશાસ્પદો તુંને પેલી મીનોઇ જહાનનો રસ્તો દેખાડવા આવીશું, અને બેહેશતમાં વસતા આત્માના બાથકના સુખનો માર્ગ તુંને બતાવીશું.”^૩ “કુદરત અને કુદરતના પેદા કરનાર ઉપર લંબાણ અને ઉંડા વિચાર અને અવ-

૧. પૂ. પ. પુ. ૪૭. દીન. પા. ૪૬. અને ૭૨.

૨. યજ. ૯. ૧૫; યજ. ૨૬, ૧, ૮, ૯.

૩. પૂ. પ. પુ. ૨૩. પા. ૩૩૬; દ. દા. દીન. પુ. ૧૩. પા. ૫૬. પૂ. પ. પુ.

૪૭. દીન. પા. ૪૦ અને ૫૦ વીગેરે.

લોકનો કરતા તે સાહેબ વારેઘડીએ દરેજ નદીના ઉપલા કિનારા પર બેસતા હતા.”^૧ આ દુન્યામાં બનતા કુદરતી બનાવો અને અમલકારોનો ખારીક અભ્યાસ કરવામાં એવણુ સદા રોકાયેલા રહેતા હતા. તે સાહેબને બેકદીયામાં અને ખાસ કરીને શાહુ ગુસ્તાસ્પની દરબારમાં ઘણીજ મહેનતુ જીંદગી ગુજારવી પડી હતી.^૨ તે સાહેબની જાહેર કારકીરદી દરમ્યાન વખતો વખત તેવણુને ભારે શ્રમ લેવો પડ્યો હતો.^૩ આ પ્રમાણે અશો જરથુસ્તે પોતાના જાતી દાખલાથી મહેનત અને કામને માનવીની પવિત્ર ફરજ દાખલ લોકોમાં ગણાવ્યાં હતાં, યાને તેઓને ઉચ્ચ પદવી આપી હતી.

જરથુસ્ત સાહેબ પોતે એક નામાંકીત જરથોસ્તી કુટુંબ કબીલાવાળા હતા. એવણે પરણેલી જીંદગીને ઉચ્ચ દરજ્જે આપ્યો હતો. તેવણુનું દરેજ નદીને કિનારે આવેલું ઘર એક નમુનેદાર જરથોસ્તી કુટુંબનો ખ્યાલ આપતું હતું. હવેવનાં ખાનદાની અને તવંગર કુટુંબપરથી ઉતરી આવેલા ફરશઓસ્તરનાં બેટી હવેવી સાથ એવણુ સાહેબ પરણ્યા હતા. જે પ્રમાણે હવેવી પોતાના પિતાના માન પામેલાં અને માનીતાં બેટી હતાં તેજ પ્રમાણે તેવણુ જરથુસ્ત સાહેબનાં તાબેદાર અને લકિતમાન પત્નિ તરીકે રહ્યાં હતાં.^૪ જોકે તેવણુ પોતે માન અને મરતબો પામેલાં હતાં તોપણ પોતાના ધણીને પોતાના માલિક સમાન ગણતાં હતાં અને તે પ્રમાણે તેઓને બોલાવતાં હતાં. જરથુસ્ત સાહેબનાં તેવણુ સર્વથી તાબેદાર અને ધર્મચુસ્ત શાગીર્દ હતાં. જરથુસ્ત સાહેબના પયગામબર તરીકેના મહાન કામમાં

૧. વંદી. પરગ ૧૯.

૨. પૂ. પ. પુ. ૪૭. પા. ૬૪-૭૪.

૩. ઉપહું લખાન તથા ગાથા ૨૬, ૨-૬; વગેરે.

૪. યજ્ઞ. હા. ૫૧. ફ. ૧૭; ય. ૧૩. ૧૩૬, ય. ૧૯. ફ. ૧૫; હીન. પુ. ૯.

પ્ર. ૪૪, ફ. ૧૭.

તેવણુ સદા ઉત્સાહ અને આતુરતાથી મદદ કરતાં હતાં અને તેવણુની આબાદી અને ફતેહ માટે હમેશ બંદગી કરતાં હતાં. તેવણુને પેટ ત્રણ છોકરા નામે, ઇસ્તવાસ્તર, ઉર્વતત્તર અને ખુરશીદચેહુર અને ત્રણ દુખતરો નામે શ્રીતી, ફેની અને પૌરૂચીસ્તિ અવતર્યાં હતાં.^૧ જરથુસ્ત સાહેબ તમામ જીંદગી પોતાના પત્નિ હવોવી અને પોતાના બચ્ચાં સહીત સુખ અને સંપૂર્ણ સંપત્તિ ગાળી હતી.^૨

૧. ય. ૧૩. ૯૮ અને ૧૩૬. અને વંદી પરગ. ૨. ફ. ૪૩. યજ. હા, ૨૩. ફ. ૨; હા ૨૩, ફ. ૬. વીગેરે.

૨. અત્રે હું મારા વાંચકવર્ગને આપણાં સત્તાવાર અસહી ધર્મ સાહિત્યોને આધારે ખાત્રી આપું છું કે જરથુસ્ત સાહેબ માત્ર પોતાની જીંદગી દરમ્યાન એકજ વાર પરણ્યા હતા અને કોઇપણ કુમારીકા (સાહજન) થા વિધવા (ચકર-જન) સાથે આડો બળહાર રાખ્યો નહોતો. સધળી અવસ્થા અને પહેલવીની અગત્યની કેતાબો વાંચતાં આપણે એકજ અનુમાન પર આવે છીએ કે જરથુસ્ત સાહેબ એકજ બાઈડી પરણવાની તરફેણમાં (monogamist) હતા તેમજ તેમના સાગીદો અને તેમનો બળવાન અને તવંગર મિત્ર અને મદદગાર સાહ-વિસ્તારપ તેમજ તેઓ પછીના તેમના ચેલાઓ સર્વે એક પતિ કે પત્નિ સાથે જીવન કરવાને સમજવતા અને પોતે પણ તે પ્રમાણે ચાલતા હતા. ગાયાઓ, દીન્-કર્દ અને આપણાં ધર્મ સાહિત્યોનાં કેટલાંક લખાણો પરથી આપણને તેઓનાં મૂળ સિદ્ધાંતો, નિયમો, દાખલા અને તેઓની સુનીતિ અને વર્તણૂક વિષે જાણવાનું મળે છે જે લખાણો નિર્વિવાદ આપણને જણાવે છે કે એકથી વધુ બાઈડી પરણવાના રિવાજને, વ્યભિચાર, સ્ત્રીલંપટ, જનાકારી, બદફેલી અને હદબહાર કામવાસનાને દીલોબ્ધનથી તેઓ ધિક્કારતા હતા અને ઠપકાપાત્ર લેખતા હતા. જરથુસ્ત, વિસ્તારપ, મેદીયો-માહ, ફરશીઅસ્તર, જમાસ્પ વીગેરે અથવા મને સર્વોત્તમ વ્યવસ્થાને દીલોબ્ધનથી આહવાન, જખાણનાર, જળવનાર અને વધારનાર શખસો, પોતાના થા પોતાના સાગીદોના સિદ્ધાંત થા દાખલાઓથી, જુદાઈ, ફાટકુટ, ગુંથવાડો, ઘોંટાળો ઉપજવનાર અને મનુષ્યનાં સુખ, તનદેરીસ્તી, શાંતી અને આબાદીનો નાશ કરનારાં પુરવાર થયેલાં ધોર કુકર્મ જણુન પાપો થવા દીધે એમ માનવું, એમ વિચારવું થા એ વિષેનો સહેજ ખ્યાલ પણ લઈ જવો મુશ્કેલ છે.

આપણા અરો પયગામખર જરથુસ્તનો ધર્મ કુદરતના કાયદાના બારીક બવલોકનપર સ્થાપ્યો છે. કુદરતી રીતે એક સ્ત્રી એકજ પુરૂષ માટે સરખાવી

જરથુસ્ત સાહેબે પોતે ઠર પડેલી સંસારી જીંદગી ગુબ્બરી, એક અગ્રેસર, શિક્ષક અને ભણું ચહાનાર તરીકે પોતાના દેશના લોકોને એવીજ જીંદગી ગુબ્બરવા યાને કુટુંબ કુખીલાવાળા થવા ભલા-

છે. પુરૂષ અને સ્ત્રી અરધા ભાગો છે જે બેના મેલાપથી મનુષ્ય સ્વભાવ સંપૂર્ણ બને છે. બીજી ચીજ જે ઉપર આપણું ધ્યાન કુદરત ખેંચે છે તે એ છે કે દુન્યામાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા એટલી બધી પુરૂષોની સંખ્યા કરતાં નથી કે દરેક પુરૂષને ફાળે એક કરતાં વધુ બાઈડી આવી શકે.

હવે આપણી અગત્યની ધર્મ કેતાઓ તપાસતાં આપણને બે સપ્તેહો, કે જેનો અભ્યાસીઓએ પતિ પતિ તરીકે તરજુમો કીધો છે, તે વારંવાર મળે છે. પણ સર્વે ઠેકાણે એ સપ્તેહો એક વચનમાં વપડાયલા છે. તે ઉપરાંત અવસ્તામાં જનાકારી, હવસ અને આડા ચા ગેરકાયદેસર વ્યવહાર માટે શિક્ષા ફરમાવેલી બેધએ છિએ તેમજ તેઓને ધિક્કારી કહાડવામાં આવેલાં છે; જે બતાવે છે કે જરથુસ્તના જમાનાથી આપણા જમાના સુધીમાં થઈ ગયેલા દરેક ચુસ્ત જરથોસ્તી એવા ખરાબ અને પાપી વિચાર અને કામોને ધિક્કારતો આવ્યો છે. આજના જમાનાના દીનદાર જરથોસ્તીઓ એવા જખુન ગુનાહોને ઓછા ધિક્કારનાર ચા સળપાત્ર ઠરાવનાર છે એમ કોઈ કહેશે નહીં.

પણ આપણે કમુલ કરીશું કે કેટલાક અપવાદો આપણી નજરે પડે છે. પણ એ અપવાદો તો ખરો નિયમ પુરવાર કરનારા છે. આ ફાળી દુન્યામાં આપણે ક્યાં અપવાદો જોતા નથી? દરેક જમાનામાં, દરેક દેશમાં, દરેક પ્રભમાં, દરેક ન્યાત અને દરેક ભતમાં એવા અધર્મી, બલિયારી અને પાપી લોકો તો મલરોજ કે જે પોતે હેવાન્યત જીંદગી ગુબ્બરતા હોય અને બીજાઓને તેજ પ્રમાણે જીંદગી ગાળવાને લલચાવતા હોય. આપણે ભણ્યે છીએ કે આપણાં જમાનામાં પણ આવા બેપગી હેવાનોનો કાંઈ તોટો નથી.

આ ઉપર જણાવેલી બાબતો છતાં કોઈ પણ જરથોસ્તી ચા અ-જરથોસ્તી, સામ્યો ચા નામનો, આપણા સર્વથી અરો, મરતબો પામેલા, ઉચ્ચ નેમો, છુદાઈ ખસલત અને સુનીતિ ધરાવનાર પયગામબર વિષે ભહેરમાં આ પ્રમાણે અપ-સપ્તેહો વાપરે, તેના કરતાં વધુ વિચિત્ર, મૂર્ખ, ચરમ ભરેલું અને પાપી કામ શું હોય? આ પ્રમાણે વર્તીને હાલના જરથોસ્તીઓની ભાગણી શું તેઓ દુઃખરતા નથી? આજલા જમાનાનાં સત્તાવાર ધર્મ સાહિત્યો કરતાં પાછલના જમાનામાં લખાયેલી છુંદહીરા, વજર-મરદે-દીની અને રવામત જેવાં બીનભરોસેદાર પુસ્તકો ઉપર વધુ એતખાર મુકવાનો એવા સખસોને શું હક, કારણ ચા સત્તા હોઈ શકે? એક નજીવા અને બીન સત્તાવાર મંથકારને હાથે લખાયેલી, વજર-મરદે-દીની

મણુ કરતા હતા અને નસીહત આપતા હતા. અસલ ઇરાન દેશના ઢેરો ઉછેરનારા, ખેડુતો, લડવૈયા અને કારીગર વર્ગમાં એવણુ સાહેબે પોતાનાં ઉચ્ચ શિક્ષણુ વડે, ઉદ્યોગ, વ્યવસ્થા, સંપ, શાંતિ અને આબાદી સ્થાપી પોતાને સર્વથી મોટા સુધારક દાખલ પુરવાર કરી

જેવી કેતાબનાં વેર વીખેર થયલાં બીન-અર્થ લખાણો, અને દંતકથા અને કલ્પિત વાર્તાઓનો જથ્થો ધરાવનાર બુદ્ધીશ જેવી કેતાબને, અથોગ્ય વળન આપીને, એવા રાખસો પોતાની, પોતાની કોમની યા પોતાના ધર્મ સાહિયોની શું સેવા બળવે છે? પહેલવી સાહિત્યનો પ્રખ્યાત વિદ્વાન ડૉ. ઈ. વેસ્ત, “પૂર્વના પવિત્ર પૂસ્તકો” નાં પાંચમાં પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં જણાવે છે કે, “બુદ્ધીશ માત્ર માઝદીયરતી ધર્મ ખુલાસા પ્રમાણે જગત ઉત્પત્તિ, દંતકથાઓ અને કલ્પિત વાર્તાઓનો સંગ્રહ છે, પણ એ બાબદ ઉપર એ કેતાબ તમામ ખુલાસાવાર છે એમ કહી શકાય નહીં.” ઉપલાં બન્ને પહેલવી પુસ્તકોના ગ્રંથકારો બેખબર હોવા બદલે અથવા તો તેઓએ પોતાના કલ્પિત ખ્યાલો અને અનુમાનો આ પુસ્તકોમાં જણાવેલાં હોવાં બદલે.

આપણે કબુલ કરીશું કે હાલમાં જે ધર્મ સાહિત્યો આપણી પાસે છે તેમાં કેટલેક આપણને જરથુસ્ત સાહેબની જીંદગીનો સંપૂર્ણ અહેવાલ મળી શકતો નથી. કારણુ દેખીતું છે કે એઓ સાહેબ ઘણાજ જીવનનાં જમાનામાં થઇ ગયા હતા કે જે જમાનામાં ખબર અને જ્ઞાન પહોંચાડવાના અને ફેલાવાના સાધન બહુજ થોડાં હતાં અને લખવા વાંચવાની કળાનું કોઇને જ્ઞાન નહતું. માટે જરથુસ્ત સાહેબનાં મરણ બાદ બે હજાર વરસે તવારીખ લખનારાઓએ, એવણુ સાહેબની જન્મભૂમી, જમાના, લગ્ન, પત્નિ, છોકરાઓ અને એવી અગત્યની બાબદો વિષે માત્ર પોતાની અટકલો, વિચાર શક્તિ યા જરથુસ્ત સાહેબ વિષે સમજેલી કલ્પિત વાર્તાઓ ઉપરથી લખ્યું હોય તેમાં નવાઈ જેવું કંઈજ નથી, (જુઓ માઝં પુસ્તક, “અવસ્તા પ્રમાણે પયગમખર જરથુસ્ત અને જરથોસ્તી દીન,” પા. ૫૨-૫૫). આ લખનારાઓ કેટલા બીન સત્તાવાર અને અચોક્કસ હતા તે દેખાડવાને હું આપણા પહેલવીના માન પામેલા અને પ્રખ્યાત વિદ્વાન, ડૉ. ઈ. વેસ્તના અનુમાનો અને લખાણો અત્રે રજુ કરું છું. વસીયતનામાંની રહે મલતા “હકદાર” ધણીઆણીના મિસ્કતના હીસ્સા વિષે બોલતાં એવણુ ખાસ નોંધમાં જણાવે છે કે “હકદાર” શબ્દ એ એમ નથી દેખાડતો કે એક માણસની એકથી વધુ બાવડીઓ હોઇ શકે; પણ લગ્ન વખતનાં સંજોગો અનુસરીને પાંચ ભત્રી (પરણેલી) સ્ત્રીઓ દેખાડી છે. પાદશાહ યાને હકદાર એ એટલે જે કુમારિકાના ભાઈ બહેન હોય અને જે પોતાના માતા પિતાની પરવાનગી

આખ્યા હતા. બેશક, જરથુસ્ત સાહેબનાં શિક્ષણ અને જાતી દાખલા વડે તે સાહેબે જે ધર્મનિયમો અને બોધનો ફેલાવો કર્યો હતો તેને લીધે પ્રાચીન ઇરાન અને તે સાથે સંબંધ ધરાવનારા અસલનાં મૂલ-કોમાં દેશ સુધારા સ્થાપીત થયલા જોવામાં આવતા હતા.

ગાથી પરણેલી હોય તે; યુકાન સ્ત્રી, યાને પોતાનાં માબાપની એકપુરી પૂત્રી અને ઉપલી જણાવેલી કન્યામાં એટલોજ ફરક છે કે તેના (યુકાનના) ભાઈ બહેન હોતાં નથી, માટે તેણીને પોતાનું પહેલું ફરજદ પોતાના માબાપને સપુરદ કરવું પડે છે. જો એક માણસ કુમારો મરણ પામ્યો હોય અને તેને એવી ખાહેશ દેખાડી હોય કે ચોકકસ કન્યાને જે છોકરાં પેદા થાય તેમાંનાં અરધાં તેના લેખાય, અને એવા શખસના કુટુંબી તરફથી રીત મેલવી જો એક શખસ એવી કન્યાને પરણે, તો તે સ્ત્રી, સતર યાને “દત્તક કરી લીધેલી” ગણાય. કારકર, યાને કામ કરનાર સ્ત્રી તે ફરી પરણનાર વિધવા છે. ખુદસરાય યાને “પોતાનો નિકાળો કાઢનાર” રત્રી તે પોતાના માબાપની પરવાનગી વગર પરણનાર રત્રી છે. (જુઓ. પૂ. પ. પુ. ૧૮. પા. ૧૮૫ ની નાંચેની ટીકાઓ.)

હવે હું પુછું છું કે ઉપલી જાતની પાંચ વર્ણની પરણેલી સ્ત્રીઓ યાને હકદાર સ્ત્રી, યુકાન સ્ત્રી, સતર રત્રી, કારકર સ્ત્રી અને ખુદસરાય સ્ત્રી સંબંધી રવાયતમાંથી મળતા ખુલાસા ઉપરથી આપણે શું સમજી શકીએ છીએ? ખુદહીશ અને વજર-ગરદે-દીનીના મંચકારોનાં ખોટાં અને નાપાયદાર લખાણોને તેઓ શું ટેકો આપે છે અને કેમ પુરવાર કરે છે? તેના જવાબમાં આપણે પહેલવી સાહિત્ય અભ્યાસમાં પ્રવિણ થયલા અને અમર કીર્તિ પામેલા મહાન વિદ્વાન ડૉ. વેસ્ટનાં ભરોસેદાર વિરોધ ટીકાઓ અને ટાંકી બતાવશું. દાદસ્તાને દીનીમાં વપરાયલા “હકદાર ધણીઆણી માટે” એવા શબ્દોનો અર્થ સમજાવતાં એવણુ લખે છે કે “આ શબ્દો એમ બતાવતા નથી કે એક માણસની એકથી વધુ બાયડીઓ હોઈ શકે, પણ લગ્નનાં સંલેગો અનુસરીને પાંચ જાતની સ્ત્રી દેખાડી છે. ...” ખુદહીશ ૩૨, ૭ ની ઉપર ટીકા કરતાં એવણુ જણાવે છે કે “આ વાક્યને બદલે (ખુદહીશ, ૩૨, ૭) વજર-ગરદે-દીની (પા. ૨૧ અને ૨૨)માં નીચહું વાક્ય જોવામાં આવે છે, જે ચોકકસ ફકરાઓની ભૂલભરેલી સમજને લીધે છે. ‘અરો જરથુસ્તની ત્રણ સ્ત્રીઓ હતી; તે ત્રણેને તેવણુ પોતાની દેખાતી દરમ્યાન પરણ્યા હતા.’ (પૂ. પ. પુ. પ. પા. ૧૪૩.)

મેં ઉપર જણાવી છે તે સઘળી બાબદો છતાં જો કોઈ જરથોસ્તી યા જુદહીન, પંડીત યા ધર્મ સાહિત્યોનો અભ્યાસ કરતો, આપણા પયગામબરની ખુદાઈ ખાસીયત અને અરો વર્તાણુક માટે અપશબ્દો વાપરે તો આપણી તમામ

કોઈપણ સત્તાવાર ધર્મ પુસ્તકમાં આપણને એમ નથી કહેવામાં આવતું કે જરથુશ્ત સાહેબે પોતાનાં જ્ઞાનનો એક અંશભાર પણ એથેન્સ, એલેક્ઝાન્ડ્રીયા, યા ગંગા નદીના પ્રદેશમાંથી મેલવ્યો હોય યા કનક્યુસીયસના શાગીદોને હસ્તક લીધો હોય. જુના કાલનાં વિદ્વાનો જેઓ એક પંડીત યા ઉપદેશક પાસથી બીજા પાસ જઈ પોતાની જીંદગી ફેક્કત ગાળતા હતા તેમ જરથુશ્ત સાહેબે કંઈ નહતું. તેવણ કાંઈ વિદ્વાન ગથેની માફક પોતાના ચાલાક દોસ્તોની સંગતમાં પોતાના વિચારો વધુ અને વધુ સુધારવાની કોશિષ કર્યા કરતા નહતા. તે સાહેબનાં બુદ્ધિશાળી વિચારોને વધુ બુદ્ધિશાળી બનાવી શકે એવાં કોઈ વિદ્વાનની સંક્રમાં તેઓએ પોતાનો વખત ગાળ્યો નહતો.

જરથુશ્ત સાહેબને અસાધારણ આત્મિકશક્તિ, મનશક્તિ અને નમુનેદાર આચરણની અહુરમઝદ તરફથી બક્ષેશ થઈ હતી. મનુષ્યને સંપૂર્ણ બનાવવા માટે જોઈતા ગુણલક્ષણોમાં એઓ પોતાના સર્વે ભાઈબંધથી ઉચ્ચી પંકતી ધરાવતા હતા. કોઈપણ તવારીખી મહાન નર અને એઓ સાહેબ વચ્ચેનો તફાવત દેખાડનારો મૂળ ગુણ તે એ સાહેબની મનુષ્યના આત્મિક કાયદાની અંતર્જાની પિછાંણ હતી. ઇતિહાસ આપણને દેખાડે છે કે વખતો વખત આ દુન્યામાં ખુદાએ એવી અસાધારણ અઠ્ઠકલના પુરૂષો પેદા કીધા છે કે તેઓને ખરા દિવ્ય પુરૂષ ગણવામાં કાંઈ ખોટું નથી. આવા અદ્ભુત બુદ્ધિવાળા પુરૂષોના

ખલકના માલિક અને પિતા તુલ્ય વખણાયલા અરો નર જરથુશ્તની નિંદા અને બદગોષ્ઠ કરનાર ચંડાલ રાખસ તરીકે લેખાવો જોઈએ કે જે રાખસ, સર્વોત્તમ અધિકાર ભળવનાર, મહા તેજસ્વી, સર્વથી વધુ કીર્તિ પામેલા, સર્વ પેદાયશમાં સર્વથી વધુ સ્તુતી પામેલા, જેને આપણે સર્વેથી અરો, આપણી આરાધના, ભેટ અને સ્તુતી લાયક ગણ્યે બીએ, તેવા એક પયગમખરની પણ નિંદા કરવા અશકતો નથી.

અમલકારો ઘણું કરીને જે બાબદોમાં મગજશક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એવાં ખેતરોમાં જોવામાં આવે છે. એવા દિવ્ય પુરૂષો સંગીત, સાહિત્ય, કવિતા અને ગણિતશાસ્ત્રના ખેતરોમાં જોવામાં આવે છે. જે ખાસ ગુણ એ સર્વમાં જોવામાં આવે છે તે એ કે તેઓ જે બાબદમાં પ્રવિણ હોય છે તેજ બાબદના કાયદાઓ તેઓ અંતર્જાનની દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે. સંગીતમાં પ્રવિણ થયેલો શખસ તે સંગીતના સૂરના કાયદાઓ ઝટ સમજી શકે છે. તેઓના હાજર જવાબોની ચોક્કસાઈથી તેઓનાં અંતર્જાનની ઝટ પિછાણ થઈ શકે છે.

આ ઉપરથી જરથુસ્ત સાહેબે, કુદરતી કાયદા અને કામો, સત્તા અને મનુષ્યના આત્માના નિર્માણ થયેલાં છેવટનું જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કીધું હતું તે સમજાવી શકાય. તે સાહેબને એ વિષયોની અંતર્જાની નજરને લીધે ઝટ સમજ પડતી હતી અને એ સાહેબની એ વિષેની સઘળી માહિતી અચૂક હતી. એ સાહેબને સર્વથી શ્રેષ્ઠ મીનોઈ બક્ષેશ તે તેમનું અંતર્જાન હતું. આને લીધેજ એઓ સાહેબ કોઈ પણ માણસે વિચાર ન કર્યો હતો એવા વિચારો કરી શકતા હતા, અને કોઈ પણ પુરૂષે નહીં કહેલા શબ્દો એવણુ સાહેબ બોલતા હતા. એવણુ સાહેબના જેવા વિચારો કોઈ કરી શકનાર નથી યા તેઓ જેવા શબ્દો કોઈ પણ ભવિષ્યમાં ઉચ્ચારનાર નથી. અહુરમઝદે જરથુસ્ત સાહેબને લગભગ સર્વજ્ઞાની બનાવ્યા હતા.^૧ “ઓ સ્પીતમાન! તું કે જે અમો અમેશાસ્પદો જેવોજ મરતઓ ધરાવે છે, તે કોઈ પણ દીવસ તારી દીન બીજાઓમાં શ્રેષ્ઠ વવા માટે યા બીજાં કાંઈ પણ કારણસર અમારા ઉપદેશ (જ્ઞાન)ના માર્ગથી દુર ગયો નથી તેમજ સવાલ જવાબમાં અને જાહેરમાં તેં એવું કશું નથી કહ્યું કે જે અમારી રીતથી ઉલટું હોય.”^૨ “વધુ

એ કે જરથુસ્ત સાહેબને તેઓ સાથ તકરારમાં ઉતરેલા વિદ્વાનોએ અદ્ભુત શક્તિ ધરાવનાર તરીકે અને રાસ્ત ચુકાદા આપનાર તરીકે કબુલ કીધા હતા; તેઓ સાહેબની તેમની પરસ્પર વિરોધ તકરારનો ઝડ ફડચો કરવાની ચાતુરી જોઈ આ અનુમાન પર આવ્યા હતા. તેજ પ્રમાણે અશો જરથુસ્ત પોતાની અશોઈના પ્રતાપે સર્વે લડતોમાં જીત મેળવતા રહ્યા હતા. પયગામબરો અને કીર્તિમાન પુરૂષોનાં સઘળા ગુણ લક્ષણો એવણુ ધરાવતા હતા અને એવણુની સર્વોત્તમ સહાદત જોઈ સર્વે લોકોએ એવણુને ખુદા તરફથી મોકલાયલા પયગામબર તરીકે માન્ય રાખ્યા હતા.”^૧

જરથુસ્ત સાહેબ દરેક શાસ્ત્રમાં કુશળ હતા અને તેથી તેઓ ગેતી અને મીનોઈ હસ્તિ વિષે બધું સમજી શકતા હતા.^૨ એ (હસ્તી) એના વિશેષ ગુણો શું છે, તેઓનો પરસ્પર સંબંધ શું છે, તેઓનું સાધારણ કામ શું છે અને તેઓનો મનુષ્ય જાત અને ખુદા સાથે શું સંબંધ છે, એ સર્વે ચીજનું તેવણુને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું. સંપૂર્ણ અને ખરા માઝદીયસ્ની ધર્મની ખરી પ્રશંસાથી એ સાહેબે ખુદ્દી અને જાહેર રીતે પોતાનાં જ્ઞાનનો અચૂક પુરાવો આપ્યો હતો.^૩ પોતાની નિષ્કુળક વર્તણુક અને ધાર્મિક એકીનદારીથી તેઓએ પોતાનાં અચૂક જ્ઞાનની પુરવારી આપી હતી.

કોઈપણ માણસ સાધારણ સંજોગોમાં નીતિમાન વર્તણુક અને ધાર્મિક ગુણલક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ શિક્ષણ આપનાર હજરત જરથુસ્ત પહેલવહેલા શખસ હતા. “ખુદાએ મનુષ્યજાતને સારાં કામો કરવાની શક્તિ બક્ષી છે.”^૪ પણ સારાં કામો કરવા શક્તિવાન થવા માટે તેમજ કુદરતી અને મીનોઈ કાયદાઓ તોડ્યાથી

૧. દ. પે. દીન પુ. ૯. પા ૬૧૬.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૨, પા. ૧૨૫.

૨. પ. ૫. પુ. ૨૪. પા ૪૦.

૪. દ. દા. દીન, પુ. ૧૭. પા. ૫૬.

થતી શિક્ષા અને દુઃખમાંથી બચવા માટે એ કાયદાઓનું જ્ઞાન મેળવવાની ઘણી જરૂર છે.

નીતિમાન વર્તણૂક અને ધર્મ એ બન્ને મનુષ્યના આત્માની અદ્ભુત પેદાયશ છે. આત્માના દરેક ગુણ સાથે તેઓ સાધારણ રીતે સંબંધ ધરાવે છે. એ સંબંધ શું છે તે સમજવા અને તેને બારી રાખવા આત્માને લગતા કાયદાઓનું જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે. જરૂર થયે તો આત્મશાસ્ત્રમાં ઘણાજ પ્રવિણ હતા. તેવણ સાહેબની નીતિમાન વર્તણૂક અને ધાર્મિક ગુણ લક્ષણો આ પ્રવિણતાને આભારી હતાં. “ઓ તુંજ પવિત્રતાનો ભંડાર ! હું મારાં જ્ઞાનવડે તુંને, ખુદાઈ મનને અને ભલાઈ ભરેલા અહુરનાં રહેઠાણને ક્યારે જોઈ શકીશ ?”^૧ “સાધારણ માણસો કરતાં જરૂર થયે તો આત્મશાસ્ત્રમાં, મનશક્તિમાં, ચાલચલણમાં, સારા વિચાર, સારા શબ્દ અને સારાં કામમાં બેહુક શ્રેષ્ઠ હતા.”^૨ કુદરત વિષે અવલોકન કરવામાં, અધ્યાત્મિક (psychical) અનુભવમાં, જ્ઞાનમાં અને સારી નીતિરીતીમાં અતિ ચઢિયાતા હતા. તેવણના અવલોકન, અનુભવ અને જ્ઞાનથી તેઓ પોતાના મૂળ મૂદાઓ અને અને અનુમાનો પર ઝટ આવી શકતા હતા. માટે એ સાહેબનો ધર્મ માત્ર કલ્પના શક્તિ પર રચાયેલો નથી પણ અનુભવથી સિદ્ધ થયેલો હકીકતો ઉપર સ્થપાયેલો છે.

જેમ ગયોમર્દ તમામ મનુષ્ય જાતની શારીરિક અને કુદરતી જીવંતીની મૂળ શરૂઆત સમાન હતો, તેમ જરૂર થયે તો મનુષ્ય જાતની બુદ્ધિ, નીતિ અને આત્મિક જીવંતીની મૂળ શરૂઆત સમાન છે.^૩

૧. ૪૪. હા ૨૮, ક. ૫-૬.

૨. ૬. પે. હીન. પુ. ૨. પા. ૧૨૫.

૩. ૪. ૧૩. ૮૭; દા. હી. પૂ. ૫. પુ. ૧૮, પા. ૧૩; ૬. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૨૮-૪૨૯.

જેમ સર્વ તારાઓ ઉપર તીશત્રીયને મુકવામાં આવ્યો છે તેમ અહુરમઝદે જરથુશ્તને સર્વે મનુષ્ય ઉપર મુકેલા છે.^૧ “જરથુશ્ત અશોઇમાં સર્વેથી અશો, સત્તાધિકારીઓમાં સર્વેથી સરસ સત્તાધિકારી, તેજસ્વી લોકોમાં સર્વેથી તેજસ્વી, કીર્તિમાન પુરૂષોમાં સર્વેથી કીર્તિમાન અને ક્ષત્રેહમંદ શખસ છે.”^૨ “હું તે સ્પીતમ જરથુશ્ત છું કે જેને મનુષ્યમાં સર્વેથી પહેલે અષ (યાને અશોઇ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થા) ની વખાણુ ગાઇ છે, અને અહુરમઝદ અને અમેશાસ્પદોને આરાધ્યા છે...”^૩ “જરથુશ્ત ખનીરથ ધર્મ તેમજ બીજા સર્વે ધર્મોનો વડો છે; અશો માનવી જાતનો તે વડો છે અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે એઓએ પોતાનો ધર્મ શરૂથી આખર સુધી જરથુશ્ત તરફથી મેલવ્યો હતો.”^૪ “દસ્તુરોમાં સર્વેથી મોટો દસ્તુર જરથુશ્ત સ્પીતમ હતો કે જેને લોકોને આત્મા વિષે શિક્ષણ આપ્યું હતું.”^૫ અશો અને સાચ્યા ધર્મ ઉપદેશક પયગામખર જરથુશ્ત તરફથી તેના ચેલાઓ તરીકે માઝદીયરની ધર્મના વડીલોએ તેના મુક્તિ આપનારા ધર્મનું જ્ઞાન મેલવ્યું હતું.^૬

ખરેખર, આપણી જહાનમાં જે અનુપમ, બળવાન આત્મિક શક્તિ પેદા પડી હતી તે જરથુશ્ત હતા. ધર્મજ્ઞાનના તેવણુ લંડાર હતા. તેવણુ સાહેબ સર્વેથી મોટો રાજ્યનિયમકાર, સર્વેથી મહાન શિક્ષક, સર્વેથી મહાન ધર્મસ્થાપક અને અહુરમઝદનું મન અને ઇચ્છા બહાર કરનાર અસાધારણ પયગામખર થઈ ગયા હતા. ખુદાઈ તેમજ માનુષી ખાસીયત અને સદાચરણ પ્રદર્શક કરનારા તેવણુ મહાન પુરૂષ હતા.

૧. ચ. ૮. ૪૪.

૨. ચ. ૧૯. ૭૬.

૩. ચ. ૧૭. ૧૮.

૪. પૂ. પ. પુ. પ. બુદહીશ પા. ૧૧૫-૧૧૬.

૫. દ. પે. દીન પુ. ૭. પા. ૪૮૪.

૬. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૭૬.

બુદ્ધા બુદ્ધા જમાનામાં અનેક ધર્મ મતો અને સિદ્ધાંતો શીખવનારા પયગામખર કરતાં જરથુસ્ત સાહેબ એક સંપુર્ણ અને અસાધારણ, પ્રસિદ્ધ થયલા ધર્મના સ્થાપક તરીકે ઘણો ઉચ્ચ દરજ્જે ધરાવે છે. જરથુસ્ત સાહેબ ઘણી મૂળ બાબદોમાં ખીબા ઇતિહાસિક પયગામખરો કરતાં ઘણા બુદ્ધાજ હતા. ચોક્કસ નીતિ વિષેનાં થોડાં મતો સિવાય, જરથુસ્ત સાહેબે બાહેર કીધેલો ધર્મ ખીજી બાબદમાં પ્રાચીન ઇજીપ્ત, ગ્રીસ, રોમ, હીન્દ, ચીન વિગેરે દેશોના અસલ ધર્મોને શું મલતો છે? તે સઘળા ધર્મો જરથુસ્ત સાહેબના ધર્મથી યોજનામાં, બધારણમાં, વિસ્તારમાં, અસરોમાં, કાર્યોમાં, જોમબુસ્સામાં અને નેમોમાં તદ્દન બુદ્ધાજ હતા. પોતાની જીંદગીમાં અશોધના પ્રકાશથી જરથુસ્ત સાહેબ એક ભવિષ્યમાં થનારા ધર્મસ્થાપક તરીકે ઓળખાઈ આવતા હતા અને અહુરમઝદના પયગામખર તરીકે બાણીતા થયા હતા. અશોધના પ્રકાશને લીધે અનેક પીર મરદો એ સાહેબની અહુરમઝદ નજદીકની હસ્તિ ઝટ પામી જતા હતા. “આ જરથુસ્ત સ્પીતમાન માત્ર મારી આજ્ઞાને સમજ્યો છે. અહુરમઝદ અને અથ તરફથી, તેઓના બળવાન તેમજ અતિ માયાળુ કામોનો ખ્યાલ લોકોને આપવાનું કામ એ કરવા આહે છે; માટે એને હું એક લાયક જગ્યા આપીશ.”^૧ “માટે, હું (અહુરમઝદ) તુંને (જરથુસ્તને), અશોધ ભરેલાં ધર્મજ્ઞાન વડે મેળવેલી અશોધનાં સંબંધમાં સ્તુ તરીકે બાહેર કરું છું; તું બેમૂળ સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને સર્વથી વધુ ઉદાપણુવાળો છે; દરેક જાતનાં મનુષ્યને તું અહુરમઝદનો ધર્મ બાહેર કરજો.... ‘તે મીનોધના માલેકની જેવી મરજી’ આ બોલો બોલી અશો જરથુસ્તે મનુષ્યોની જીંદગી દરજ્જેની હકુમતમાંથી મુક્ત કીધી...”^૨ “તુંને પેદા કરનાર અહુરમઝદ, હું પોતે, તારી બન્ને

હુસ્તિમાં તારી મદદે આવીશ. મને (અહુરમઝદને) સંતોષ આપી, ઓ જરથુસ્ત! તું લાયક થયો છે, અને તારી સર્વેથી સરસ હૈયાતી (મીનોઇ જીંદગી)માં હું તુંને સંતોષ આપીશ.”^૧

અહુરમઝદે જરથુસ્તને કહ્યું કે, “ખુદાની વખાણ ગાજે, તેની સાથ સમાગમમાં આવવા આતુર રહેજે..., સારા વિચાર, સારા શબ્દો અને સારાં કામો પ્રમાણે ચાલજે અને ખુરા વિચાર, વચન અને કામોથી દૂર રહેજે. આ ધર્મને સદા ચક્રીનથી વળગી રહેજે કેમકે એ ધર્મની મદદથી હું કે જે અહુરમઝદ છું, તે સદા તારી સાથે રહીશ, તુંને સર્વેજ્ઞાની ડહાપણ આપીશ અને મેઢીયો-માહુ. પર્શતગાઓ, સચેના, કુએ-વિસ્તારપ, ફરશોઅસ્તર અને જામારપ જેવાઓને, લોકોને પોતાની ફરજ શીખાડવા માટે તારા ચેલાઓ તરીકે મદદે મોકલીશ; અને લોકો તારો ઉપકાર માનશે...અહુરમઝદે જરથુસ્તને પોતાનો ધર્મ સિદ્ધ કરીને જાહેર કર્યો; તે સાહેબે તે પર દર્યાફત કરીને અને તે ઉપર ચક્રીન લાવીને કબુલ કીધો...”^૨ “એ પગાં મનુષ્યોમાં જે શખસ ફરેસ્તાઇ ખસલતને હોય, તેનો સ્વભાવ એવોજ હોવો જોઇએ, કે જેથી અશો લોકોમાં તે શ્રેષ્ઠાઇ અને સંપૂર્ણતા ભોગવતો થાય અને લાયકાતને લીધે અહુરમઝદ તરફ વધી તેની સારી દોસ્તી પામેલો થાય; કે જેથી અશો નરો તેની પોતાના કરતાં વધુ અશોઇને લીધે, ખીબ્લ થઇ ગયલા અને તે પછી થનારાઓની શ્રેષ્ઠાઇ કરતાં તેની વધુ ઉચી શ્રેષ્ઠાઇને લીધે અને તેની અહુરમઝદની દોસ્તીને લીધે દેશ પરદેશ તેની હુસ્તિનો ખુશ પયગામ લઇ જાય.”^૩

૧. પૂ. પ. પુ. ૩૭. પા. ૨૬૮-૨૬૯.

૨. દ દા દીન. પુ. ૧૭. પા. ૫૪ અને ૫૫.

૩. ઉપદ્રુજ પુ પા ૫૩.

જ્યારે આપણે પ્રાચીન ઇરાનનાં અદ્ભુત દેશ સુધારાનો ખ્યાલ કયે' છીએ, જ્યારે ત્યાંની રાજ્યનીતિનો અને સાહિત્યની ખુબીઓ અને શોભાનો વિચાર કયે' છીએ, જ્યારે ત્યાંની ફિલસુફીની નિર્મળતા અને તે જમાનાની ઇમારત ખાંધવાના હુન્નરની ઉમદા અને ભવ્ય કારિગિરી તરફ નજર કયે' છીએ, ત્યારે આપણે સમજી શકયે છીએ કે એવા જમાનામાં એ દેશમાં જરથુશ્ત જેવો મહાન અને જગ આશકારા પયગામખર પેદા થયો હોય એમાં અશક્ય કાંઈ નથી.

કુદરતના મીનોઈ કાયદા સંબંધી સત્યોને શોધી કાઢનાર, તેઓને ખરાખર આકારમાં મુકનાર અને તે કાયદાઓ દુન્યાને શીખવનાર પહેલા શખસ જરથુશ્ત હતા. સારી ચીજો શું છે તે સમજનાર અને સમજાવનાર એવજીવ પ્રથમ શખસ હતા.^૧ તેવજી વાએજ કરવાની અને શિક્ષણ આપવાની સત્તા ધરાવાનો દાવો કરતા હતા, અને પોતે સત્તાવાર હોય તેમજ શિક્ષણ આપતા હતા અને બોલતા હતા.^૨ પણ આ સત્તા તેવજીને મીનોઈ જહાનના પેદા કરનાર અહુરમઝદ તરફથી મળેલી છે એમ તેઓ કહેતા. સીધી રીતે તેઓ હંમેશા એવું દેખાડતા હતા કે તેમની સત્તા કોઈ માણસ યા રાજ્ય યા મંડળ યા વિદ્વાનો તરફથી આપવામાં આવી ન હતી પણ તે માત્ર અહુરમઝદ તરફથીજ તેમને મળી હતી.^૩

પોતાને બોલવાની અને શિક્ષણ આપવાની ખુદાઈ સત્તા છે એવા પોતાના વિશ્વાસને લીધે તેમના શબ્દોને અને શિક્ષણને ઘણી મજબુતી મળતી હતી. “ (ખુદા અને મનુષ્યનો) મિત્ર જે જરથુશ્ત છે, જે ડહાપણ આપનાર અને (અશોઈના માર્ગે) પોતાની જખાન દોરવનાર છે તે ખુલ્લું અવાજે, અશોઈ અને ભક્તિથી

૧. ચ. ૧૩. ૮૮.

૨. યજ. હા. ૨૬. ૬. ૮. અને હા. ૩૧. ૬. ૨.

૩. યજ. હા. ૨૬. ૬. ૧૦-૧૧; યજ. હા. ૩૧. ૬. ૨-૩; યજ. ૫૦. ૬. ૭.

માથવાણી લણે છે; અને કહે છે કે ‘જે શખસની મરજી હોય તે મારી પવિત્ર માથવાણીમાં સમજાવેલા નિયમો અને સત્યો ખીજા શખસોને પોતાની સારી મનશક્તિવડે સમજાવે.’”^૧

જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓની મૂળ ખુબી એ હતી કે તેઓ પોતાના ધર્મ પ્રચાર માટે મોજેજા ઉપર ચા તેો કહેવાતા ભૂત પિશાચ્યમંત્ર વિદ્યાના ચમત્કારો ઉપર આધાર રાખતા ન હતા. ખીજા ધર્મમાં જેમ મોજેજાઓથી લોકોને આંજી નાંખવામાં આવ્યા હતા તેવું જરથોસ્તી ધર્મમાં કાંઈપણ નથી. પોતાનો ધર્મ ખીજા પાસે અખત્યાર કરાવવા તેઓ ચમત્કારી મોજેજાનું હથિયાર વાપરતા ન હતા; પણ તેઓનાં નિર્વિવાદ શિક્ષણોનું સત્ય, જે તેઓ સાફ દીલથી શીખવતા હતા, એજ એમનું હથિયાર હતું.^૨

ખરૂં જોતાં, જરથુસ્ત સાહેબની તમામ જીંદગી, અનેક પ્રકારની ખોટી માન્યતાઓ અને કાર્યો સામે કોટ કીલ્લા મિસાલ હતી. તે સાહેબને, તેવણના ચેલાઓને અને તેઓ ઉપરથી ઉતરી આવેલા શિષ્યો અને શાગીર્દોને દરેક જાતની ગુપ્ત વિદ્યાનો ભારે તિરસ્કાર હતો. કોઈપણ ચમત્કાર, અદ્વિત્ય અને ભેદી શક્તિઓના સંબંધથી જની શકે એવો ખ્યાલ પોતાના શિષ્યોમાં ખેસાડવા અશો જરથુસ્તે કદી ઉત્તેજન આપ્યું નથી. ઇસ્લામી અને ખ્રિસ્તી ધર્મોએ, વહેમી અને ભોળાં લોકોને, એ ધર્મના ઇશ્વરી મૂળની દેખીત સાબેતી આપવા અદભૂત ક્રીયા શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો; પણ અધાત્મિક (psychic) અને પ્રકૃતિક મોજેજા બાળે જરથુસ્ત સાહેબ અસહનશીલ હતા.

ગાથાનો તેમજ પાક અવસ્તાના કલામોનાં અંથકારો ગુપ્ત વિદ્યાઓની નિસ્તિ વિષે આપણામાં સંશય કે શંકા રહેવા દેતા નથી. તેઓ જાદુ, નજરબંધી કે ભૂતપિશાચ્ય વિદ્યાને સાફ ધિક્કારનારા હતા.

તેઓના જ્ઞાનોપદેશમાં એકંક શિક્ષણ એવું નજરે નથી પડતું કે જરથુસ્ત સાહેબે કુદરતી કાયદાની વિરુદ્ધ જઈ મોજેબઓ કરી બતાવ્યા હોય. જેમ બાઈબલમાં કહ્યું છે કે “જ્યાં સુધી તમે અદ્ભુત ચિન્હો અને કાર્યો જોશો નહીં ત્યાં સુધી તમે મને માનશો નહીં” એ પ્રમાણેનું લખાણ આપણને ઝંઢ અવસ્તામાં કેઠે મળતું નથી.

જરથુસ્ત સાહેબે પોતાના ધર્મનિયમોનાં સત્યની સાબેતી મોજેબ કરીને કદી આપી નહતી. તેવણુ સાદી જીંદગી ગુબરવા માટેના ચોક્કસ કાનુનો પોતાના શાગીદોને સમજાવતા હતા. તે સાહેબ તેઓને શીખવતા હતા કે દરેક મનુષ્યને પોતાની પિછાણ કરવાની તેમજ એવણુ સાહેબે દર્શાવેલા નિયમો પ્રમાણે ચાલી મોટાં કામો પાર પાડવાની શક્તિ ખુદાએ બક્ષેલી છે.^૧ આ ઉપરથી જણાશે કે જરથોસ્તી ધર્મ પોતાની હસ્તી માટે કુદરતના કાયદાની સંપૂર્ણ અને અચૂક સમજ ઉપર આધાર રાખે છે. ઇસુ ખ્રિસ્તની માફક જરથુસ્ત સાહેબ કદીખી એમ બોલ્યા ન હતા કે, “મારે તમને અનેક બાબદો સમજાવવાની છે, પણ હાલમાં તમો તે સમજનાર નથી.”^૨ ઉલટું જરથુસ્ત સાહેબ લોકોની સમજમાં તત્કાળ ઉતરે એવું શિક્ષણ આપતા હતા અને પોતાનું જ્ઞાન લોકોને સંપાદન કરાવવા કદી પછાત પડતા ન હતા.^૩ એવણુનું શિક્ષણ કોઈ એકજ ખાસ વર્ગ, યા તો ફક્ત તવંગર યાતો ગરીબ માત્ર વાસ્તે નહતું. યજ્ઞન હા. ૫૦, ફ. ૬ મૂજબ, તેવણુનાં શિક્ષણો એટલાં તો સાદાં અને સમજી શકાય એવાં હતાં, કે તેમના દરેક શિષ્ય તે સમજી જતાં અટકેજ નહીં પણ બીજાઓને પણ આસાનીથી શીખવી શકતા હતા.

૧. યજ. હા. ૫૦, ફ. ૬; યજ. હા. ૪૫, ફ. ૧-૫; યજ. હા. ૩૦ ફ. ૨-૩. વીગેરે.

૨. જૈન. પ્ર. ૧૬. ફ. ૧૨.

૩. યજ. હા. ૩૦ ફ. ૨-૩; યજ. હા. ૪૫. ફ. ૧-૫, યજ. હા. ૫૦, ફ. ૬.

જરથુસ્ત સાહેબે જાહેરમાં દેખાવ દીધો અને સર્વે મનુષ્યોને પોતાના ઝુંડા હેઠળ ભેગા મળવા હુકમ કરીધો.^૧ દરેક જગ્યાએથી લોકો મોટી સંખ્યામાં આવવા લાગ્યાં અને એવણુ સાહેબને આતુરતા અને ધ્યાનથી સમજવા લાગ્યાં.^૨ ગુસ્તાસ્પ, હુતઓસ અને તેમના પ્રધાનો ફરશોસ્તર, જામાસ્પ અને મેદીયો-માહ વીગેરે, જેઓ તે જમાનાના તવંગર અને દાનેશમંદ અમીરી વર્ગના નખીરાઓ હતા, તેઓ જરથુસ્ત સાહેબના અતલગના ચેલા અને વફાદાર મદદનીશ થઈ રહ્યા હતા. આ પ્રમાણે, તવંગર અને મૂકલેસને, સગાં વહાલાં અને મિત્રોને, દાનેશમંદ અને જાહેલને તેમજ નઝદીક અને દૂરથી આવતા સઘળા લોકોને જરથુસ્ત સાહેબ શિક્ષણુ આપતા હતા.^૩ એ સાહેબની વાંચેજોથી ઉમરાવ વર્ગના વિચાર અને નેમોમાં જે ફેરફાર થતો ગયો તેને લીધે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગને અતિ લાભ થયો. જેઓ એ સાહેબને જાતે સમજતા હતા તેઓ કબુલ કરતા હતા કે જંગલી અવસ્થાનાં ત્રાસદાયક કમકમાતમાંથી દુન્યાને બચાવવા એવાણુના શિક્ષણુ શક્તિવાન હતાં.^૪ તેઓને એમ લાગતું હતું કે તેઓ વચ્ચે એક મહાન અને અબતયબ જેવી શક્તિ કામ બજાવતી હતી. આપણી જીંદગીને લગતા ઘણા અગત્યના સર્વે સવાલોમાં જરથુસ્ત સાહેબના શિક્ષણુ અજવાળાં સમાન માર્ગદર્શક છે. મનુષ્ય જાતને ગેતી અને મીનોઈ જીંદગી વિષેના ભેદ જાણવાની જે ઇચ્છા આતુરતા રહે છે તેને એવાણુ સાહેબના જવાબો સંતોષી શકે છે. એવાણુના સઘળા ઉપદેશો ઉપર સચ્ચાઈનો સ્પષ્ટ છાપ જોવામાં આવે છે. મનુષ્યજાત માટે ધર્મનાં ખરાં મૂળ તત્વોનો આધાર એ

૧. યજ. હા. ૨૬. ૬. ૧૦-૧૧

૨. યજ. હા. ૩૦ ૬. ૧-૨; યજ. હા. ૪૫. ૬. ૧.

૩. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૧૨; યજ. હા. ૪૫. ૬. ૧-૨; યજ. હા. ૫૧, ૬. ૧૫-૨૧

૪. યજ. હા. ૫૧, ૬. ૧૨-૨૧.

સાહેબ માત્ર ઉપર છે. ખરા ધર્મનો પાયો એમનાં કામો ઉપર રચાયેલો છે.

હવે આપણે સવાલ કરીશું કે જરથુસ્ત સાહેબનો પયગામ શું હતો. તે ઉમદા પયગામ જો જો બોલોમાં સમજાવ્યે તો, તે અશોઈ અને પવિત્રતાને સ્થાપીત કરવાનો અને બદી અને અપવિત્રાઈને નાશુદ કરવાનો હતો. વોહુમનોએ જરથુસ્તને પુછ્યું “ઓ જરથુસ્ત સ્પીતમ! તારી સૌથી પહેલી ચીંતા શું છે, તારી સર્વેથી પહેલી કાળજી શા બાળદની છે અને તારી ઇચ્છાની વળણ કઈ તરફ છે...” જરથુસ્તનો જવાબ એમ હતા કે, “મારી સર્વેથી પહેલી ચીંતા અશોઈ માટે છે; મારી સર્વેથી પહેલી કાળજી અશોઈ માટે છે અને મારી ઇચ્છાની વળણ અશોઈ તરફ છે.” “(બન્ને ગેતી અને મીનોઈ) હસ્તિમાં અશોઈ માટે મને વધુ પસંદગી છે, અને મારી ઉમેદ એ છે કે અશો નરોના વિચારો હું બાણું કે જેથી પવિત્ર જીવંતીમાં હું એઓ જેટલોજ અશો નિવડું.”^૧ “માટે તું ઓ અહુરમઝદ! જાણે છે તેમ અશોઈમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં તારાં મન વડે મારી મુરાદો ખર લાવ. અમારાં સારાં મન અને અપનું હું સદા રક્ષણ કરીશ. માટે તું પોતે મને સમજાવ કે મીનોઈ જહાન શું કાયદાને આધારે હસ્તિમાં આવી અને તેના શું કાયદાઓ છે કે જેથી હું તે લોકોને જાહેર કરું.”^૨

આગળ થઈ ગયેલા શોષયતોને મીનોઈ હસ્તિ વિષેનો કાંઈક ખ્યાલ ગયો હતો. પણ જરથુસ્ત સાહેબે પહેલાં મિનોઈ હસ્તિ સત્તાવાર જાહેર કીધી અને તેને લગતા નિયમો અને કાયદાઓ સમજાવ્યા.^૩ તેણે આપણી મનશક્તિ સામે ખુદાની હસ્તીનો નવો

૧, પ. ૫, પુ. ૪૭, પા. ૪૬ અને ૧૫૬.

૨, ગજ. હા. ૨૮. ફ. ૧૧-૧૨.

૩, ગજ. હા. ૩૫. ફ. ૫-૭.

ખ્યાલ ખુલ્લો કીધો. આપણા આત્મિક અને મીનોઈ સ્વભાવનો નવો ખ્યાલ આપ્યો, સંપૂર્ણતા અને સુધારાનો નવો વિચાર દાખલ કીધો, મીનોઈ અમર્ગીની નવીજ ગવાહી આપી અને અનંત સુખવાલાં બહેસ્ત અને અશો લોકો માટે (મીનોઈ) બદલાનો નવોજ ચિતાર રજુ કર્યો હતો.^૧ ખરેખર, જે બાબદો પહેલાં અનિશ્ચિત હતી તેને જરથુસ્ત સાહેબે ચોક્કસ આકારમાં મુકી. જે ચીજો ખ્યાલી હતી તેને નક્કર રૂપમાં ફેરવી નાંખી હતી.

જરથુસ્ત સાહેબે માયાળુ અને પરોપકારી એકજ ખુદા, મધન્યુઓ રપેનીશ્તને બહાર કીધા. એવણું બાળપણું શિક્ષણ એવણું પિતાનાં ઘરમાં મળ્યું હતું કે જ્યાં એવણું માઝદીયસ્ની તરીકે ઉછેરવામાં આવ્યા હતા. પણ જરથુસ્ત સાહેબે પહેલવહેલો ખુદા વિષેનો ખ્યાલ એટલો તો ઉચ્ચ, ભવ્ય અને ઉમદા તેમજ સુધરેલી મનુષ્ય જાતના મીનોઈ સ્વભાવને એટલો બંધબેસતો આવતો આપ્યો હતો કે તે સાહેબની અતર્જાની દ્રષ્ટિની એક સાબેતી તે ખ્યાલ પુરી પાડે છે. તે ખ્યાલ એટલો તો ભવ્ય હતો કે તેઓની આગળ થઈ ગયલા પુરૂષોની ચૂકોથી તેવણ સલામત રહેવા પામ્યા હતા. આત્મિક કાયદાઓનું એવણું અતર્જાન એવણું કુદરતી રીતે ખોટા ખ્યાલો તરફ દોરવાઈ જતાં અટકાવતું હતું. જરથુસ્ત સાહેબ એકજ ખુદામાં ચોક્કસ માનનારા હતા. તેવણની તમામ જીંદગીના વિચારો, લાગણીઓ, ઇચ્છાઓ, અને કામો, અહુરમઝદના કાયદા અને ઇચ્છાને હમેશા અનુસરતાં હતાં.^૨

જરથુસ્ત સાહેબની પહેલી અને મૂખ્ય ઇચ્છા એ હતી કે

૧. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૪, ૬ ૮; યજ. હા. ૫૧ વગેરે.

૨. યજ. હા. ૨૯, ફ. ૪ અને ૧૦; યજ. હા. ૩૦ ફ. ૭; યજ. હા. ૪૪, ફ. ૧; હા. ૪૬, ફ. ૧-૩, યજ. હા. ૪૫. ફ. ૮-૧૧.

મનુષ્યજાતે એકજ ખુદા અહુરમઝદમાં માનતા થવું, અને તે સાહેબે જણાવ્યા પ્રમાણે તેના વખાણ ગાવાં અને ભક્તિ કરવી. તેવણુ એમ ચોડકસ માનતા હતા કે જે લોકો તેવણુની ઉપલી ઇચ્છા પ્રમાણે કામ કરે તો દરેક શખસ તેમજ આખી પ્રજામાં સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સ્થાપી શકાય.^૧

જરથુશ્ત સાહેબે અમગીનિો સિધ્ધાંત શીખવ્યો હતો અને મનુષ્ય જાતને જીંદગીમાં માર્ગ દેખાડવા નીતિ નિયમોનો સંગ્રહ ઘડી કાઢ્યો હતો, કે જેની મુખ્ય નેમો સાર્વજનિક સખાવત અને મનુષ્ય જાતમાં ભાઈબંધી અને શાંતિ ફેળાવાની હતી. જરથુશ્ત સાહેબના અહુરનાં ગુણ લક્ષણના ઉમદા ચિતારમાં અને તેવણે ઘડી કાઢેલા નીતિ નિયમોના સંગ્રહમાં અત્યાર સુધી કોઈએ સુધારો કીધો નથી અને કરી શકનાર નથી, એ વાતનો કોઈ પણ સમજી શખસ ઇનકાર કરવાની હામ ભિડશે નહીં.

એવણુ સાહેબે જે જે શિક્ષણ આપ્યાં હતાં અને જે જે ધાર્મિક ફરજો એવણે શીખવી હતી તે સઘળું કબુલ કરવા અને તે પ્રમાણે ચાલવા જરથુશ્ત સાહેબ સદા પોતાના શિષ્યોને અને શાગીદોને ઘણી ઉત્સાહથી કહેતા હતા. એ સાહેબનાં શિક્ષણના સર્વોત્તમ ગુણોનો પુરાવો આપણને એવણુના શાગીદોની પવિત્ર જીંદગીમાંથી અચુક રીતે મળે છે. જે શખસો એવણુનાં શિક્ષણ અને ધર્મ અંતઃકરણપુર્વક અખત્યાર કરે છે અને તે પ્રમાણે ચાલે છે તેઓની જીંદગી અને વર્તણુકમાં એ સાહેબનો મહાન પયગામ અને કાર્યને સફળ થયલાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

હજરત જરથુશ્ત એક નમુનેદાર શિક્ષક હતા; શિક્ષકની લાયકાત માટે જોઈતા સઘળા જરૂરી ગુણો એવણુ સાહેબ ધરાવતા હતા.

એવણની ચગોર ચરમો મનુષ્યના દીલની દરેક ગેરવર્તણુક અને આડી વળણો જોઈ શકતી હતી અને તે સામે એવા ઉપાયો યોજતા કે ફત્તેહ સદા તેમને મળતી. મનુષ્યને ઝટ સમજ પડે અને તેની મગજ શક્તિ કબુલ કરે એવી રીતે તેવણ આત્મિક કાયદા અને નીતિ નિયમોનું જ્ઞાન લોકોને આપતા હતા. જે સદગુણો તેવણ સમજાવતા હતા તેની તેઓ વ્યાખ્યા આપતા ન હતા, તેવણ શાસ્ત્ર શીખવવામાં વપરાતી રીતો વાપરતા ન હતા; કેમકે શાસ્ત્ર શીખવવાની રીત ભારી અને થોડીજ હદમાં ઉપયોગી હોય છે. એવી રીત સાધારણ આદમીઓ સમજી શકતાં નથી અને આપણા સવાલોનો ફૂંચો કરવા કરતાં આપણે માટે વધુ સવાલો યા ગુચવાડા પેદા કરે છે. પણ સૌને સમજ પડે એવી રીત તેવણ અખત્યાર ધીધી અને પોતાની વર્તણુક અને કામોથી લોકો ઉપર અસરકારક છાપ બેસાડતા હતા.^૧ તેવણ સાહેબ લોકોના ઉમદા ખવાસને જાગૃત કરી, ઉશ્કેરી પોતા તરફ ખેંચતા હતા. આ પ્રમાણે કરવાનું એવણનું કારણ એ હતું કે તેવણ સમજતા હતા કે દુન્યામાં સાધારણ માણસો સાથે અને નહીં કે નમુનેદાર વર્તણુકના શખસો સાથે એવણને કામ પાડવાનું હતું. જ્યાં ઠપકો ઘટે ત્યાં ઠપકો બેઘડક આપતા હતા અને અશોને અશોઈનો બદલો અને પાપીને સજા છે એમ આંચકી વગર સમજાવતા હતા.^૨

તેવણ સાહેબની ભાષા અતિ સારી, કુદરતી અને ખીલકુલ પ્રમાણીક હતી. તે સાહેબની ભાષાની ખુલંદી તેની સાદાઈમાં જાહેર માણસ પડતી હતી. તેવણની જખાનમાંથી કોઈપણ દીવસ ડોળ

૧. યજ. હા. ૨૯, ફ. ૧૦-૧૧; હા. ૩૩, ફ. ૧૪; યજ. હા. ૫૦. ફ. ૬. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૨-૪, વીગેરે.

૨. યજ. હા. ૨૯, ફ. ૪-૫, ૧૦-૧૧. હા. ૩૧, ફ. ૨ અને ૧૮, વીગેરે.

ભરેલું, અલંકારી ભાષણ નિકળ્યું ન હતું. તેમની ભાષા બુદ્ધિશાળી, અનુભવી શખસની ભાષા જેવી હતી. ખરેખર, જરથુસ્ત્ર સાહેબ સર્વેથી અસરકારક ઉપદેશક અને શિક્ષક થઈ ગયા છે.

તે છતાં, એવણની પયગામખરીની શરૂઆતમાં એવણને નજીવી ફતેહ મળી હતી. પવિત્ર ગાથામાં સચવાયલી એમની વાયજો ઉપરથી આપણને માલુમ પડે છે કે એવણનાં દુશ્મનો અનેક હતા, અને એવણને સખત દુશ્મનાઈ અને લયો સામે થવું પડ્યું હતું.^૧ એવણ અને એવણના ધર્મ સામે દુશ્મનાઈ ધરાવનાર બંદવ, કવી, કરપણ, યુસીગ અને એવા બીજા બળવાન જાત્રેમો અને દુઃખ દેનારાઓ સામે એમને થવું પડતું હતું.

વિપત્તિના વાદળાં એવણનાં સરની આસપાસ થોડા વખતમાંજ ઘેરાયાં; કેમકે કુદરતી રીતે એવણના અને એવણના દુશ્મનોનાં શિક્ષણો પરસ્પર વિરોધિ હતાં.^૨ એવણને હાંસી, અપમાન, દુઃખ, સંતાપ અને દરદ સહન કરવાં પડ્યાં હતાં.^૩ ગાથામાં એવણ સાહેબનો ચિતાર લયથી અકળાયલા અને સંતાપથી પીડાયલા શખસ જેવો મળે છે.^૪ દુઃખ અને દલગીરીથી એવણનો આત્મા પીડાતો હતો. પણ મનુષ્યને દરજીથી બચાવવાની તેમની ઉમેદ તેથી કાંઈ મંદ પડી ન હતી.^૫

જરથુસ્ત્રે પોતાની જીંદગી અને ભવિષ્યની ફતેહ અહુરમઝદને

૧. પૂ. પ. પુ. ૪૭, પા. ૬૫-૬૭ અને ૧૨૨;

૨. યજ. હા. ૪૬. ફ. ૧-૬, ૧૧-૨૭; હા. ૪૮. ફ. ૩, ૫, ૭; હા. ૪૯. ફ. ૧-૫.

૩. યજ. હા. ૪૬, ૧-૨; યજ. હા. ૪૮. ફ. ૩, ૫, ૭; હા. ૪૯, ફ. ૧-૫.

૪. હા. ૪૬. ફ. ૧-૨.

૫. યજ. હા. ૪૬. ફ. ૩ અને ૧૨-૧૬; યજ. હા. ૪૯. ફ. ૮-૧૦.

હસ્તક સપુર્ણ કીધી હતી.^૧ તેવણુ સાહેબ વારંવાર ચાલુ અને લાંબાન ખુદાની ભક્તિમાં મશગુલ રહેતા હતા અને તેની આશા ખર લાવવા મદદ અને કૌવત તેની પાસ સદા માગતા રહેતા.^૨ તે સાહેબની જાંઘી અને વિલાપમાંથી આપણને ઘણું શીખવાનું છે. તે શીખવે છે કે અતિ દુઃખ પામેલાં જીવનને પણ એક દીવાસો મળે છે. અને તે એ કે પોતાનાં દુઃખોમાં એક દુઃખી માણસ પોતાના ખુદાની જાંઘી કરી તેની ઉપર વિશ્વાસ અને સારી આશા રાખી પોતાનાં દુઃખો તેને હવાલે કરી શકે છે.

શું જરથુસ્તના દુશ્મનો પોતાના પાપી કામોમાં અંતે ક્ષાવ્યા હતા? આખરે તેઓ સર્વેને શિક્ષત મલી હતી અને તેઓ નાસિપાસ બન્યા હતા. તુરાનીઓમાંનાં કેટલાક શખસો જેઓ એવણના કટ્ટા વેરીઓ હતા તેઓએ એવણ સાહેબનો પવિત્ર ધર્મ અખત્યાર કર્યો અને જે સંસ્થાનોનો તેઓના ફીરકાઓએ નાશ કર્યો હતો તે ફરી સજીવન કરવાને એમને મદદ કરી હતી.^૩ જરથુસ્ત સાહેબ છેવટમાં સંપૂર્ણ ફત્તેહ મંદ નિવડયા હતા એમાં કાંઈજ શક નથી.^૪ પોતાની સામી પક્ષના હઠીલા શખસો સાથે એવણ ઘણીજ ધિરજ અને સમજથી વર્તતા હતા અને તેઓના સલાહોના જવાબો એવી ઉદાપણુ ભરી રીતે આપતા હતા કે તેઓ મહાત થઈ જતા. તેઓ સામે સદા તેવણુ લડતા હતા અને અહુરમઝને ખુશ કરનાર, અશોઘથી ભરપૂર પવિત્ર અહુનવરની માધ્વવાણીના પ્રતાપે તેઓને હરાવતા અને મારી

૧. યજ્ઞ. હા. ૪૬. ફ. ૧-૩ વીગરે.

૨. ઉપણું.

૩. યજ્ઞ. હા. ૪૬ ફ. ૧૨.

૪. યજ્ઞ. હા. ૪૬. ફ. ૧૩-૧૭; હા. ૫૧, ફ. ૧૫-૨૧; હા. ૫૩. ફ. ૧

અને ૨; પૂ. ૫. પૂ. દીન. ૪૭. પા. ૧૫. ૧૭-૧૮.

હઠાવતા હતા. ખુદાઈ પયગામને ખાતર તેવણે લડી આયંદે જીત મેલવી હતી. આ પ્રમાણે અશોઈને મળતા બદલા અને કાયદા હાંસલ કરવાને લાયક તેવણ સાહેબ થયા અને મીનોઈ જહાનને લગતા કારોબારમાં જોઈતી ખુદા તરફની સત્તા ધરાવવાને શક્તિવાન થયા હતા. અત્રિમઈન્યુનો નાશ કરવાનો માર્ગ એવણે લોકોને બતાવ્યો અને ખુદાઈ પયગામની છેવટની ફત્તેહ મોટે કામો ચાલુ રાખવા એવણુ સદા મથ્યા હતા. જે દરજ્જા શક્તિઓ એવણુનાં જમાના અગાઉ મનુષ્ય જાતમાં છૂટથી આ જહાનમાં ફેલાતી રહેતી હતી તેનો એવણે નાશ કીધો. અશો જરથુસ્તને લીધે દુષ્ટ માણસો ચોર બન્યા, હાર્યા અને નિષ્કુળ નિવડયાથી નિરાશ થઈ રહ્યા.^૧

લશ્કરી બળની મદદથી ચાતો ધાકધમકીથી જરથુસ્ત સાહેબે પોતાની ફત્તેહ મેળવી ન હતી; પણ પોતાની તર્કશક્તિ અને તક-રારોથી, પોતાની અશોઈ અને બંદગીનાં બળથી, અને પોતાનાં શિક્ષણ અને સત્યથી તેવણુ સાહેબ સર્વેને જીતી શક્યા હતા.^૨ પોતાની લડત મોટે તેવણે શાહુ ગુસ્તાસ્પ, હુતઓસ, મેદીયો-માહ, ફ્રેશોઅસ્તર, જામાસ્પ અને હવેવી જેવા અર્ધો ડજન ખાનદાની, મસ્તખાવાળાં, ઉંચ દરજ્જાવાળાં, બુદ્ધિશાળી અને અશો નરનારી-ઓની મદદ લીધી હતી અને તેઓની સહાયથી પોતાના દુશ્મનોને મહાત કરી પોતાનાં સિધ્ધાંતો અને શિક્ષણો લોકોમાં ફેલાવ્યાં હતાં.^૩

જે સિધ્ધાંતો અને શિક્ષણો જરથોસ્ત સાહેબે સમજાવ્યાં અને શીખવ્યાં હતાં તે તેમનાં પ્રવિત્ર મગજમાંથી ઉત્પન્ન થયલાં હોવાની સાબેતી આપે છે. તેવણુનાં શિક્ષણની પવિત્ર નેમ અને તેનાં ઉમદા

૧. દ. પે. ઈન. પુ. ૬. પા, ૧૧૪-૧૧૬.

૨. દ. પે. ઈન. પૂ. ૬. પા, ૧૧૪-૧૧૬.

૩. યજ. હા. ૪૬, ૬. ૧૪-૧૮; યજ. હા. ૫૧, ૬. ૧૬-૨૧.

પરિણામનાં વખાણ કરવામાં કોઇથી શખસ રતીભારથી આંચકી ખાશે ? જો એ શિક્ષણની મોતેબરી આપણે એકઠે અવાજે વખાણ્યે છીએ તો તેઓના કર્તાની જીંદગી અને વર્તણૂક વિષે આપણે વધારે જોશભર અને ઉંડી લાગણીથી વખાણ કરવી જોઇએ. એવણુ સાહેબ ભલાઇ અને દરેક સદગુણમાં સંપૂર્ણ હતા. સદગુણની હીમાયત કરનારા શબ્દો શિવાય બીજી કોઇપણ લાગણી દર્શાવનારા શબ્દો એવણુના હોઠ બહાર પડ્યા હતા નહીં. જરથોશ્ત સાહેબે અહુરમઝદને પોતાનાં શ્રેષ્ઠ મન, બુલંદ બુદ્ધિ અને શારીરીક જીંદગી અને પોતાના ઉમદા શબ્દો, તાબેદારી અને તમામ સત્તા અર્પણ કીધી હતી.^૧

આવી રીતે તે સાહેબ સારા વિચાર, વચન અને કામોમાં શ્રેષ્ઠ અને ભલાઇ કરવામાં દલેર હતા. તેઓ સાહેબે પોતાના પેદા કરનાર અહુરમઝદને પોતાના બુલંદ સદગુણો અર્પણ કીધા હતા એટલુંજ નહીં પણ તમામ લોકોને પોતાનું સર્વોત્તમ આત્મિક જ્ઞાન, સર્વોત્તમ સિદ્ધાંતો, નિયમો, દાખલાઓ અને જે કાંઇ ઉત્તમમાં ઉત્તમ તેવણુ ધરાવતા હતા તે તેઓના ફાયદા અને લાભ અર્થેજ અર્પણ કીધું હતું. ઉંચ્ચ અને નીચ, તવંગર અને ગરીબ, બુદ્ધિમાન અને બુદ્ધિહીન શખસોને એવી સાદી, સુતરી અને કુદરતી ભાષામાં બોધ કરવામાં આવતો હતો કે દરેક તેમને સમજનાર પુરૂષ ઇલ એ સાહેબનું શિક્ષણ સમજી શકતો હતો અને તેમાંથી લાભ મેળવી શકતો હતો. એવણુ એટલા તો સાદા, પ્રમાણિક, ભોળા અને ઉંચ વિચારના હતા કે તેઓ જે કાંઇ જાણતા હતા તે સમજાવતા હતા અને તે પ્રમાણે વર્તતા હતા. પોતાને સમજવા આવનાર શખસો સામે જોરજબરી જેવું કશું થવા દેતા નહીં; પણ તેવણુ જે કાંઇ કહ્યું

હાય તે ઉપર વિચાર કરવા, નિશ્ચય કરવા અને પછી પોતા માટે ધર્મ ચુંટી કહાડવા સમજાવતા હતા.^૧

આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે જરથુસ્ત સાહેબ ગ્રેમી, માયાળુ અને ઉદાર જીવન માત્ર મનુષ્યો માટે નહીં પણ પશુઓ માટે પણ ધરાવતા હતા.^૨ આ બાબદમાં એવણની જીંદગી આપણને ધડો લેવા જોગ છે. અહુરમઝદ, મનુષ્ય જાત અને પશુ તરફના એવણના પ્યાર અને ભલાં કામો આપમતલબી વિચારોથી નિરાળાં હતાં. તેઓ સાથનાં સંબંધમાં સ્વાર્થ જેવું કશું એવણ સાહેબ પોતાના કામોમાં દાખલ થવા દેતા ન હતા. પોતાના સ્વાર્થને ખાતર એવણ પોતાના દોસ્તો યા દુશ્મનો વટીક ઉપર ખોટો લાભ મેળવતા ન હતા.

આપણા દક્ષતરો ઉપરથી આપણે જાણી શક્યે છીએ કે તેવણ અને તેવણના માતપિતા વચ્ચેનો સંબંધ ઘણો ઘાડો અને માયાથી ભરપૂર હતો. પોતાની જીંદગીના છેડા સુધી એવણ સાહેબ માતપિતા તરફ વક્ષાદારી બતાવતા રહ્યા હતા. સર્વેથી ઉમદા નેમોથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્યારથી તેઓ પોતાના માતપિતા, મોહરદાર, ફરજદો, સગાંઓ અને મિત્રોને ચાહતા હતા. એવણ અને જે શખસોને એવણ સગાં-વહાલાં તરીકે ઓળખતા હતા તેઓ વચ્ચેનો એવણનો કેવો ઘાડો અને માયાભર્યો સંબંધ હતો તે ગાથા તેમજ પાછળા વખતનાં સાહિત્યો આપણને દેખાડે છે. ખરું જોતાં, એવણ સાહેબની નેમ મનુષ્ય જાતની શારીરીક અને આત્મિક વૃદ્ધિ સિવાય બીજી કંઈજ હતી નહીં.

જરથુસ્તના જમાના અગાઉ અહુરમઝદની સંપૂર્ણ તાબેદારી

૧. યજ. હા. ૩૦. ૬. ૨-૫. હા. ૪૫. ૬. ૧-૫; ૫. ૫. ૫. ૩૭. પા. ૨૮૨-૨૮૩.

૨. ૫. ૫. ૫. ૪૭. પા. ૧૫૧-૧૫૩.

કરવી, તાબેદારીનો સદ્ગુણ સર્વેથી સરસ છે એમ કોઈએ બહુર કીધું ન હતું. ઇશ્વર તરફની ફરમાનખરદારી એવણુ સાહેબમાં સંપૂર્ણ બેવામાં આવતી હતી. અહુરમઝદ તરફ તાબેદારી, તે સાહેબની સર્વોપરિ સત્તાનો સ્વીકાર અને તેની ઉપરજ પોતાનો આધાર છે એ માન્યતા, સદા જરથુસ્ત સાહેબના વિચારો અને કામોમાં સ્પષ્ટ જણાતી હતી.^૧ તેવણુની જીંદગીના મૂળ નિયમો, તેવણુની સૂનીતિનો ભેદ અને તેઓના શબ્દોનો મૂળ લાવાર્થ સર્વે અહુરમઝદની મરજીને અનુસરતાં હતાં. “ ખુદા તારી આજ્ઞા ખર આવો ”^૨ એ વાક્ય કાંઈ જરથુસ્ત સાહેબ માત્ર મોઢેથી બોલવા માટે છે એમ સમજતા ન હતા, પણ તેને પોતાની જીંદગીના એક જીવતા ઉપયોગી નિયમ દાખલ ગણતા. બ્યારે પોતા ઉપર દુઃખો આવી પડતાં ત્યારે તેવણુ કાંઈ લાચારીને લીધે અહુરમઝદને આધીન થતા ન હતા; પણ પોતાના ખરાં જીગરથી અને પરિણામની દરકાર કર્યા વિના તેઓ અહુરમઝદને ગમે એવાં કામો કરવા તત્પર રહેતા હતા, કેમકે તેના કાયદા અને મરજી ઉપર એવણુને પુરો વિશ્વાસ હતો અને તેની સંપૂર્ણ ભલાઈ અને સર્વોપરિ સત્તામાં તેવણુ માનતા હતા.^૩

એમની તમામ જીંદગીમાં અને પયગમખરીમાં આપણે અહુરમઝદના કાયદા અને વ્યવસ્થાને ખરાં જીગરથી આધીન થવાનો એમનો ગુણ જોઈએ છીએ. યજ્ઞને હા ૩૩, ફ. ૬ ઠામાં આપણે એમને અષ તરફ તાબેદારી બતાવતા જોઈએ છીએ. યજ્ઞને હા ૪૫, ફ. ૫ માં એવણુને અહુરએ જણાવેલા સર્વોત્તમ માથવાણીના કલામો જણાવે છે અને કહે છે કે “માણસજાતને કાંઈપણ સમજવા લાયક ચીજ હોય તો તે આ કલામો છે. જેઓ તાબેદારીથી મારાં

૧. યજ્ઞ. હા ૩૩, ફ. ૧૪

૨. યજ્ઞ. હા. ૨૬, ફ. ૪.

૩. યજ્ઞ. હા ૨૬, ફ. ૪, ૫, ૧૦, ૧૧; યજ્ઞ. હા ૪૬, ફ. ૧૨.

શિક્ષણે સમજશે તેઓ સુખ (મીનોઇ) અને અમર્ગી મેળવશે.” પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક તાબેદારીના સદ્ગુણથી જરથુસ્ત સાહેબે અહુરમઝદે એમને હવાલે કરેલા પયગામનું કામ સરંજામ પાડ્યું હતું. આપણાં ધાર્મિક સાહિત્યોમાં જણાવ્યા મુજબ એવણની જીંદગીને ઘણે જાણવાબેગ સદ્ગુણ તે અહુરમઝદની મરજી પ્રમાણે વર્તવાની કાળજી અને તેને આધીન રહેવાની આતુરતા હતી. “ઓ અશો અહુર! સારાં મનની પિછાણ કરી, હું ક્યારે તુંને અને સચોપને (તાબેદારી) ને મળી શકીશ, કેમકે તાબેદારી તું મહા પરોપકારી સાહેબ તરફ મને માર્ગ દેખડાવી લઈ જશે.”^૧

વંદીદાદની ૧૯ મી પરગરદમાં જણાવ્યું છે કે જરથુસ્તને અંગ્રેમઘન્યુએ અહુરમઝદ તરફની તાબેદારીના માર્ગથી, દુન્યાની લાલચો આપી, ખસેડવાની કોશિષ કીધી. તુરતજ ક્રોધ સહીત જરથુસ્ત સાહેબે અંગ્રેમઘન્યુની આ કોપેશ વખોડી કહાડી અને તેઓ સામેની તેવણના દુશ્મનોની ખૂરી યુક્તિ કાવવા દીધી નહીં. આજ પ્રમાણેનું પોતાનું યકીન તેવણે પોતાની તમામ જીંદગીમાં દેખાડી આપ્યું હતું. જરથુસ્ત સાહેબનું ધર્મ યકીન એટલું તો મજબુત અને તેમની આભારની લાગણી એટલી હતી કે એમના સર્વોપરી માલેક અહુરમઝદની મરજીને તાબેદાર થવા તેવણ પોતાની જીંદગી, પોતાનાં શરીર અને આત્માનો પણ ભોગ આપવા સદા તત્પર રહેતા. વંદીદાદની ઉપલીજ દ્રષ્ટાંત રૂપી કથામાં જરથુસ્ત સાહેબની અહુરમઝદ તરફની વફાદારી ઉપરાંત તેમનું મનોબળ, પોતા ઉપર અંકુશ અને કાષ્ટાનાં સદ્ગુણો ખુલ્લા જોવામાં આવે છે.

જેટલા જરથુસ્ત સાહેબ ભલી લલાઈ ભરેલા અને તાબેદાર હતા તેટલા તેવણ નિરભિમાન અને નમ્ર હતા. નમનતાઈ અને નર-

માશમાં તેમની જીંદગી આપણને એક નમૂનેદાર દાખલા સમાન છે. સર્વે ચીજો માટે તેવણ અહુર ઉપર આધાર રાખતા. સર્વે સારા બનાવો એ સાહેબને પ્રતાપે બનવા પામ્યા છે એમ એવણ માનતા હતા. તેની મદદ અને મહેરબાની સદા એવણને જોઈએ છે એમ એવણ દેખાડતા હતા, કેમકે અહુરની ઉપર, તેનાં શ્રેષ્ઠ મન ઉપર, તેની અશોધ, સર્વોપરિ સત્તા, આશીર્વાદ અને માયા ઉપર એમને જબરો વિશ્વાસ હતો. “ઓ મારા માલેક અને પેદા કરનાર! ક્યારે અષ (ઉત્તમ અશોધ) વોહુમનો (શ્રેષ્ઠ મન) ક્ષત્ર-વધર્થ (સર્વોત્તમ સત્તા) મારી તરફ વહેલાં આવશે? મારાં આ મહાન કામમાં તું મને તારી બેહદ મદદ આપ.”^૧ “મારો આત્મા તેમજ મારા અતલગના ખેશીઓનો આત્મા તુંજની સ્તુતિ કયે છીએ અને બે હાથો લાંબા કરી તુંને આનુજી કયે છીએ.”^૨ આ પ્રમાણે જરથુસ્ત સાહેબ પોતાના પેદા કરનાર અહુરની, પોતાને અતી નમ્ર દેખાડનારી બંદગી કરતા હતા.^૩

પોતાના અહુરમઝદ ઉપરજ નહીં પણ પોતાના બાઈબંધ, ખાસ મિત્રો અને શાર્ગીદો ઉપર પોતાનો આધાર છે એમ અશો જરથુસ્ત બહુર કરતા હતા. “હું કયા દેશમાં જાઉં? મારાં સગાંવહાલાં તેમજ મારા તાબેદારો મને મદદ નથી કરતા; નથી મજુર વર્ગ મારી મદદે આવતો કે નથી દેશનો જાલેમ વર્ગ મને સહાય થતો. તો ઓ અહુર! હું તુને કેવી રીતે સંતોષી શકીશ યા ખુશી કરી શકીશ. “હું જાણું છું કે મારી મુશ્કેલી પાર પડી શકશે નહીં.... માટે હું તું, અહુર આગલ વિલાપ કરું છું. ઓ અહુર! મારી તરફ નેગાહ કર, મને મારે માટે, જેમ એક મિત્ર બીજાને મદદ કરે, તેમ તારી મદદ

જોઈએ છે.”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! દુન્યાને લાલ કરનારા, દુન્યામાં જ્ઞાન ફેલાવનારા શોષયંતો ક્યારે આવશે, અને દુન્યામાં અશોષ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થાનો ક્યારે વધારો કરશે? ઓ અહુરમઝદ હું તુંને મારા ઉપદેશક અને શિક્ષક તરીકે પસંદ કરું છું.”^૨

જરથુશ્ત સાહેબ મગરૂરી, અદેખાઈ અને તુમાખીથી એટલા તો નિરાળા હતા કે તેવણ પોતાના હોસ્તો અને શાગીદોની મદદ માંગતા હતા એટલુંજ નહીં પણ તે મદદની કીંમત કરતા હતા અને તે માટે આભાર માનતા હતા અને આભારની લાગણીથી અહુરમઝદને તેઓ ઉપર પોતાના આશીર્વાદ વરસાવવા બંદગી કરતા હતા. “ઓ અહુરમઝદ અને ઓ અષ! આ (મારા મદદ કરનારાઓને) બળ અને સત્તા આપો કે જેથી તેઓ પોતાનાં સારાં મન વડે આ દુન્યામાં ખુશાલી અને આબાદી ફેલાવે. આ દુન્યાનો પહેલો માલિક તું અહુરમઝદ છે એમ હું સમજી છું. “ઓ અહુરમઝદ! ક્યારે વોહુમનો અને ક્ષત્ર-વધૃય મારી મદદે આવશે. હવે તું અમને અમારાં કામોમાં મદદ આપ. અને તું જેવા પરોપકારી કીરતારની મહેરબાનીના આશીર્વાદ લેનાર હોમો થઈએ.”^૩

ઉપલા ફકરાઓપરથી આપણે વધુ જાણ્યે છીએ કે પોતાના અશો મિત્રો અને શાગીદો તરફ જરથુશ્ત સદા ધનસાક્ષી અને હેસાનમંદ રહેતા હતા. દુન્યાના નીતિ નિયમો પ્રમાણે એવણ સદા ચાલતા હતા. જેઓ અશો કામો કરનારા હતા, જેઓ પાપી કામો કરનારા હતા તેમજ જે શખસોનાં કામો સરખે હિસ્સે અશો અને પાપી હતાં તેઓ સઘળાને એવણ અદલ ધન્સાક્ષ કરતા.^૪ જે માન અને વખાણ એમના શાગીદોને

૧. યજ. હા. ૪૬, ફ. ૧-૩; હા. ૫૧, ફ. ૧૫-૨૦; હા. ૫૩, ફ. ૧-૨.

૨. યજ. હા. ૪૬, ફ. ૧-૩.

૪. યજ. હા. ૩૩, ફ. ૧.

૩. યજ. હા. ૨૬, ફ. ૧૦-૧૧

સારાં કામો માટે ઘટતાં હતાં તેના હિસ્સામાંથી જરથુસ્ત સાહેબે તેઓને કદી બાતલ કીધા ન હતા. પોતાનાં મહાન કામની કત્તેહ તેઓની મદદને આભારી છે એમ ખુલ્લું એ સાહેબ જણાવતા અને તેઓ સર્વોત્તમ સુખ અને કીર્તિ લોગવવાને લાયક છે એમ જણાવતા હતા.^૧

એ ઉપરાંત જરથુસ્ત સચ્ચાઈને ખરા ચાહનાર હતા. આપણે યજ્ઞને હા. ૫૦, ક. ૬ માં લાણીએ છીએ, “જરથુસ્ત્રો.... હિજવો રધથિમ સ્તોઇ યાને જરથુસ્ત પોતાની જબાનને સચ્ચાઈના માર્ગ તરફ સદા દોરવનાર હતા.” તેવણુ સચ્ચાઈની શોધમાં સદા રહેતા હતા. આપણાં ધર્મ સાહિત્યોમાં આપણે એ સાહેબને વારંવાર અહુરમઝદને જુદા જુદા વિષયો ઉપર સવાલો પુછતાં જોઈએ છીએ અને તે સવાલોના જવાબોથી સચ્ચાઈ જરથુસ્તને બહોર કરતા અહુરમઝદ માણુમ પડે છે. આ સઘળી સત્યની વાતો એવણુ પૂર ધ્યાનથી સાંભળતા અને લોકોનાં મગજ ઉપર તે અચૂક ઠસાવતા હતા. તેવણુ સાહેબ પોતે સચ્ચાઈના ખરા ચાહનાર હોવાને દીધે, જુઠાંપણાં અને કપતના દેવ, અંશમન દરજના કટ્ટા વેરી હતા. તેવણુની જીંદગીની એકજ મૂળ નેમ તે આ દેવ અને તેના તાબેદારોને હરાવવાની હતી.

પોતાના દુશ્મનો સાશની તમામ લડત દરમિયાન, અને પોતાની મુશ્કેલીઓમાં, દુઃખોમાં, જીલમ, સિતમ અને વેદનામાં, જરથુસ્ત સાહેબે કદીથી ઉશ્કેરણીને દીધે પોતાનો સ્વભાવ બીગાડયો ન હતો, યા ઉત્તેજન નહીં મળવાથી આશા છોડી દીધી ન હતી અને એ પ્રમાણે પોતાનાં મહાન કામને કત્તેહમંદ બનાવવાની ટકો ગુમાવી

૧. યજ્ઞ, હા. ૨૬. ક. ૧૦ અને ૧૧; યજ્ઞ, હા. ૨૮. ક. ૩.

યજ્ઞ, હા. ૫૧, ક. ૧૫; હા. ૫૩. ક. ૧-૨

હતી નહીં. જ્યારે આબુખાબુ સંભોગો ખરાબ નજરે આવતા ત્યારે એવણુ સાહેબની હીલચાલમાં ફિલસુફીભરેલી ધીરજ જણાતી હતી. ઘણાઓએ એવણુ સાહેબની ધીરજની કસોટી કરી જોઈ હતી. દૂર દેશાવરોથી અનેક લોકો એવણુની આસપાસ પોતાના સવાલોના જવાબો મેળાવવા એકઠા થતા હતા, પણ આ લોકોથી જરથુસ્ત ખેબર પામતા ન હતા. એવણુના શિક્ષણના દુશ્મનો, બંદવ, કવિ, કરપણ, યુસીંગ વીગેરે એવણુને પોતાના કાવાદાવા, યુક્તિઓ અને તિસ્કારથી હેરાન કરતા હતા, પણ મુશ્કેલીઓમાં અને મુસીબતોમાં એવણુ સાહેબ અસાધારણ બહાદુરી અને અજબ શહનશીલતા બતાવતા હતા અને સદા સર્વે પ્રકારનો સ્વભોગ આપવા આતુર રહેતા.^૧ તેવણુ પોતાના મનની શાંતિ (આક્ષતિ) જાળવી રાખતા, સદા આશાવંત રહેતા અને સમયસૂચકતા વાપરતા હતા, અને આ સર્વે ગુણોથી તેવણુ મુશ્કેલીઓમાંથી આરામ મેળવી શકતા હતા અને પોતાના દુશ્મનોને શિક્ષત આપી ફતેહ મેળવતા હતા.^૨

એવણુ સદા અહુરની મદદ માંગતા અને તે માટે બંદગી કરતા હતા, કેમકે તેવણુને વિશ્વાસ હતો કે અહુરની મદદ સદા તેમને મળનાર હતી અને તેમને છેવટે ફત્તેહમંદ બનાવનાર હતી. ખરેખર સઘળાં માણસોમાં એવણુ સર્વેથી વધુ આશાવંત સદા રહેતા હતા. તેમના એ આશાવંત સ્વભાવનો છાપ આપણે તેવણુના સિદ્ધાંતો અને શિક્ષણો ઉપર જોઈએ છીએ.

તે ઉપરાંત એમના સિદ્ધાંતો અને ધર્મ નિયમો તે સાહેબના અપૂર્વ ઉદાપણ, સમજદારી અને ચતુરાઈની ગવાહી આપે છે.^૩ એવણુ સાહેબ ઉદાપણ અને ચતુરાઈના નમુના હતા. એવણુ ઉદાપણ

૧. ૪જ. હા. ૪૬. ફ. ૧-૧૮; પૂ. પ. પુ. ફીન. પુ. ૪૭. પા. ૫૮-૬૦, અને ૬૫-૬૮.

૨. ઉપદ્રવ.

૩. હા. ફી. પ્ર. ૪, ૧

ધરાવનાર અને ઉહાપણુ આપનાર (દાતા પ્રતેયુશ યજ્ઞ. લીટી ૬ થી જુઓ) હતા. એવણુ જે કાંઈ સમજાવતા, જાહેર કરતાં યા જે કશાંની લોકો તરફથી આશા રાખતા હતા તેમાં એવણુ ઉહાપણુની હદ કુદાવી જતા ન હતા; કારણ કે એવણુ સાહેબનું વ્યવહારી દેમાગ સમજતું હતું કે આ દુન્યામાં એવણુને (ભુલને પાત્ર) માણસો સાથે કામ પાડવાનું હતું અને નહીં કે નમુનેદાર (ખામી વિનાનાં) શખસો સાથે વર્તવાનું હતું. સર્વથી સરસ શાગીદો યુંટી કહાડીને અને પોતાની નેમ કેવી રીતે સહેલાઈથી પાર પાડી શકાય એવાં સાધનો અખત્યાર કરીને, એવણે પોતાનાં ઉહાપણુનો પુરાવો આપ્યો હતો.

ત્યારે, આપણે જંદ અવસ્તાને આધારે અને આપણાં સર્વથી સરસ સાહિત્યો, ગાથા અને દીનકર્દની, સત્તા ઉપરથી જાણ્યે છીએ તેમ જરથુસ્ત સાહેબ પ્રાચીન ધરાવના એક અસાધારણ પયગામખર થઈ ગયા હતા, કે જેવણુને સંપૂર્ણ બુદ્ધિ, સંપૂર્ણ મનોબળ, અને સંપૂર્ણ સમજદારી અને સદગુણોની ખુદા તરફથી બક્ષેશ મળી હતી. આપણે ઉપર જોયું તેમ ઉપલા અસાધારણ ગુણો જરથુસ્ત સાહેબની વર્તણુક દીખાવતા હતા. આપણે ગાથામાં અને ત્યાર પછીના સાહિત્યોમાં જોઈએ છીએ કે આવી ઉમદા અને ખુદાઈ ખસલતથી એવણે પોતાની આત્મબાબુના લોકોની ઉન્નતિ કરી હતી; તેમના અંતઃકરણમાં અહુરની તાબેદારી કેવી અને કેમ કરવી તેનો ખ્યાલ ખરપા કીધો અને તેમને શીખવ્યું કે બધી મોટાઈ, સત્તા અને મરતબાનો આધાર અહુરમઝદની મરજી અને કાયદાને માન આપવામાં સમાયલો છે. પોતાનાં શિક્ષણ અને જાતી દાખલાથી તેવણે મનુષ્ય જાતને આ જહાનની જીંદગીનો ખરો અર્થ સમજાવ્યો હતો અને એ પ્રમાણે અંશોદના માર્ગ ઉપર તેઓને લાવ્યા હતા.

જરથુસ્ત સિવાય એવો બીજો ઉપદેશક કોઈ બતાવશે કે જેને શિક્ષણ આપતાં એક યા બીજા પ્રકારની મોટી ભૂલ નહીં કીધી હોય? નીતિશાસ્ત્રના શિક્ષકમાં બપતા સોફ્ટીસે શું પોતાના નીતિ નિયમોમાં એકમેકની પરણેતરો સાથે આડો વ્યવહાર રાખવા માટે ટેકો આપ્યો ન હતો? શું કીર્તિમાનમાં બપતા રોમન કેટોએ તે દાખલો ઉપાડી નહીં લીધો હતો? અને શું ગ્રીસનાં મહાન ફિલસુફ પ્લેટોએ એવા નીતિનિયમને બહાલી નહીં આપી હતી? શું લાઇ-કરગસે સ્પાર્ટાના રહીશોને એવી બહાલી નહીં આપી હતી કે ભલે તેઓ ઠપકાપાત્ર ચોરી, લુચ્ચાઈ કરે પણ છૂપેથી અને ખાનગીમાં તેમ વર્તે? તેજ પ્રમાણે શું સોલને, છૂટ અને આપઅખત્યારી ભોગવનારા એથેન્સવાસીઓને કલંકિત બદ્દેલીના કામો કરવાની છૂટ નહીં આપી હતી કે જે છૂટ તેણે ગોલામોને ન આપી હતી? પોતાની રાજ્યમંધારણની યોજનામાં એરિસ્ટોટલને એક કાયદો પસાર કરાવવાની જરા આંચકી લાગી ન હતી, કે જે કાયદાની રૂએ જે કુટુંબમાં તેની આમદાનીમાં પલાય તેથી વધુ છોકરાં પેદા પડે, માતાને ગર્ભ પડાવવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી, અને કોઈ કદાચ આંધળાં, નાતવાન અને લુલાં બચ્ચાં પેદા પડે તો તેઓની માયાથી માવજત કરવાને બદલે, તડકાં અને વરસાદમાં ખુદલાં મરવા મૂકવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. અને નીતિ-શાસ્ત્રમાં પ્રવિણ ગણાતા સેનીકાએ સુભાષિત જખાનમાં લોકોને સલાહ આપી હતી કે જો તેઓમાં જીંદગીનાં દુઃખ અને શરમીંદગી ખમવાની ધીરજ અને સહનશીલતા ન હોય, તો તેઓએ આપઘાત કરવો. એજ પ્રમાણે તેસીતસ, પ્લીની વિગેરે ડહાપણ ધરાવવાનું ડોળ ધાલનારા શખસોએ લોકોને સલાહ આપી હતી કે પોતાના દુશ્મનો ઉપર કેહર વરસાવવો, અપમાન માટે વેર લેવું, અને પોતે કદીથી મેળવી શકે નહીં એવી ચીજો પાછળ વળખાં માસ્તા રહેવું.

જરથુસ્ત સાહેબ આપણને તેમના દરેક સદગુણનો દાખલો આપે છે જેથી કરીને આપણે તેવણને પગલે ચાલ્યે. તેવણની જીંદગી તેમને સર્વ પાપ અને ભૂલોથી નિરાળા ચિતારે છે. જરથુસ્તની સંપૂર્ણ સદગુણી જીંદગીએ લોકો ઉપર ઉંડો અને ખડોળો છાપ બેસાડ્યો હતો. તે એક માણસની જીંદગીના દાખલાથી ઉત્પન્ન થયેલા આજે સંકુટો દાખલાઓ તે એક જીંદગીમાં પ્રગટ થયેલા સદગુણો, જોરસો, જોમ અને ખમીરની ગવાહી આપે છે. જો આપણે આપણી નજર તે સાહેબના અતલગના શાગીર્દો પર નાખ્યે છીએ, અને ખાસ કરીને ગાથામાં સમાયેલા તેમના શબ્દો ઉપર ધ્યાન કુર્યે છીએ તો આપણને માણસ પડે છે કે જે જે સદગુણો તેમના ગુરૂ અશો જરથુસ્ત ધરાવતા હતા તે સઘળા તેઓમાં ઉતર્યા હતા. જેઓએ અવસ્તાનો અને ખાસ કરીને ગાથાઓનો અભ્યાસ કીધો છે તેઓ ઝાઝી તકરાર વગર તેમની મીનોઈ શ્રેષ્ઠાઈ માન્ય રાખે છે, તેમાં જણાવેલા નીતિ નિયમોને વખાણે છે અને તેમની ઉમદા વર્તણૂકને માન આપે છે.

પોતાનો પયગામ સમજનાર અને તેમાં મદદ કરનાર જરથુસ્ત સાહેબના પહેલા ચેલાઓ કોણ હતા? તેઓ શાહુ ગુસ્તાસ્પ, રાણી હુતોઅસ, જરથુસ્તનો પિત્રાઈ ભાઈ મેદીયો-માહા, જરથુસ્તના સસરા અને ગુસ્તાસ્પના વજીર, ફરશોઅસ્તર, રાજ્ય પ્રધાન જામાસ્પ અને શાહુ ગુસ્તાસ્પનો ભાઈ ઝરીર વિગેરે હતા.^૧ આ કાંઈ ગામડયા, અભણ અને અજ્ઞાન માણસો નહીં હતાં. પણ આપણે જાણી શક્યે છીએ તેમ તેઓ ખાનદાની, આલા દરબજો ધરાવનારા, સારી સ્થિતિના, ભણેલા અને અશોઈને લીધે જાણીતા થયેલાં નરનારીઓ હતાં. આવા માણસોને એવણે પોતાના અતલગનાં શાગીર્દો તરીકે ચુંટી કહાડ્યા

હતા. તેઓ એવણુના પયગામના સંદેશાઓ લઈ જનાર તરીકે કામ કરતા હતા અને લોકોમાં જરથુસ્તના પ્રતિનિધિ તરીકે વર્તતા હતા. પોતાને ધર્મ સ્થાપીત કરવા તેવણે આવા સારા શખસોની મદદ લીધી હતી.^૧ જે કે એઓ લલા અને સાચ્યા હતા તોપણ જરથુસ્તના હાથ નીચે શાગીર્દ તરીકે તાલીમ લીધાથી તેઓ તે હઝરતના અતલગના સાથી અને તેમનાં મહાન કામમાં હુમશરીક થવાને વધુ લાયક બન્યા હતા.

જરથુસ્તની જીંદગી દરમિયાન અને ત્યાર પછી ઘણાં લાંબો વખત સુધી ઇરાનવાસીઓની સંસારી અને ધાર્મિક સ્થિતિમાં સંગીન સુધારો થતો ગયો. તેમના શાગીર્દોની સંખ્યામાં વધારો થતો ગયો અને તેઓનો લાગવગ વેગથી વધતો ગયો. તેમની ઉત્સાહનું મૂળ તે અશો જરથુસ્તના ઉત્સાહનુંજ મૂળ હતું, યાને તે મૂળ અહુરમઝદ પોતેજ હતો. જરથુસ્ત સાહેબ માફક તેઓ માનતા હતા કે તેઓ એકજ ખરા હસ્તિ ધરાવતા ખુદા સાથે સંબંધ ધરાવતા હતા અને જે જે કાંઈ યોગ્યતા યા વિચારતા હતા તેમાં અહુરમઝદના વિચારો અને શબ્દો રજુ કરતા હતા. માટે, “આ પ્રમાણે અહુરમઝદે કહ્યું” એમ સદા જરથુસ્તના શાગીર્દો પોતાની વાએજની શરૂઆતમાં લાર મુકીને અને પ્રમાણિક માન્યતાના ગંભીર અવાજે કહેતા હતા. તેઓ પોતાની માન્યતામાં ઉત્સાહી અને પ્રમાણિક હતા એ વિષે આપણે શંકા લઈ જઈ શકતા નથી. પોતાની વાએજની માત્ર સચ્ચાઈની લીધેજ નહીં પણ તેઓના ઇશ્વરી મૂળ અને સત્તામાં અચૂક માન્યતાને લીધે તેઓ આટલો ઉત્સાહ ધરાવતા હતા. એ સિવાયની બીજી માન્યતા તેઓ ધરાવી શકતા ન હતા; કેમકે ચાહુ બનાવો તેઓની નજરે પડતા હતા કે

જેને લીધે આવી દ્રઢ માન્યતા એઓનાં મગજ ઉપર ઠસી રહી હતી, અને પોતાના ભારે ઉત્સાહ, અશોધ અને પ્રમાણીકપણાંને લીધે તેઓ આવોજ વિશ્વાસ લોકોમાં ઉત્પન્ન કરવાને શક્તિવાન થયા હતા; પણ એલાઈબહુ યા ઇસુ ખ્રિસ્ત માફક યાતો મહમદ પયગામબર માફક કહેવાતા ચમત્કારો તેઓએ કરી બતાવ્યા ન હતા.

ખુદાએ અત્યંત મહેરબાનીની રાહે એવો એક કાયદો રચ્યો છે કે એક આત્મા બીજા આત્માને પોતામાંથી સદગુણ અને ભલાઈ આપી શકે છે. મોટા પુરૂષોમાં આ શક્તિ ઘણી ખીલેલી હોય છે. અને જરથુશ્ત અને તેમના ચેલાઓના બાબમાં પણ એમજ હતું. તેઓ પોતાના નેક વિચારો એવી સરસ અને અસરકારક રીતે સમજાવતા હતા કે થોડું જ્ઞાન ધરાવનારા માણસો પણ તે સમજી શકતા અને તેમની સત્યની વાતોથી વિસ્મય પામતા. જેમ પોતે ખુદાથી ઘણીક બાબદો બાણી વાંકેજ થયા તેમ આપણા જરથુશ્ત સાહેબના અશો શાગીદો અને જરથોશ્તી વલીઓએ પોતાના પવિત્ર કલામોથી પોતાની જીવંતીનું જોમ ગરીબ અને ધર્મચુસ્ત અંતઃકરણોમાં રેડીને તેઓને વાંકેજ કીધાં હતાં.

જે ચેલાઓને જરથુશ્ત સાહેબે સત્તા આપી હતી તેઓની રાહબરી હેઠળ એવણુના સિધ્ધાંતો ઝડપથી સર્વે ઠેકાણે ફેલાયા; પહેલાં બેકટ્રીઆ, પછીથી તમામ ઇરાન દેશ અને ત્યાર પછીથી ગ્રીક અને રોમન શહેનશાહોતોમાં, એશ્યા માઈનર, અર્ધસ્તાન હીન્દુસ્થાન અને ચીનમાં સર્વે ઠેકાણે એવણુના ધર્મે પ્રવેશ કીધો. આ સઘળા દુન્યાના અગત્યના ભાગોમાં જરથોશ્તી ધર્મ શિક્ષણ અપાવા લાગ્યું અને જરથોશ્તી મંડળીઓ સ્થપાવા લાગી. જે ભવ્ય વારસો જરથુશ્ત સાહેબે તેમના ચેલાઓને આપ્યો હતો તેનો કબજો તેઓ પછી આવનારાઓએ લીધો અને જરથોશ્તી ધર્મ ગુરુઓની ટાળીઓ

દેશેદેશ પોતાનો ધર્મ ફેલાવા અને લોકોની પાસ જરથોસ્તી મહા-જબ અખત્યાર કરાવા ફરવા લાગી. “દૂર દેશથી આવતા ધર્મ-જ્ઞાનનો ફેલાવો કરનાર આશ્રવનોના પ્રવેશ ઉપર હમો કુરખાન છીએ....”^૧ “જેમ આશ્રવનો મઝદ-પસ્તોના (ધર્મ) કાયદા ઉપર કુરખાન છે તેમ હમો પણ છીએ અને તે કાયદો લોકોને બહાર કરવા હમો એએને સારી યાદદાસ્ત શક્તિની બક્ષેશ ઇચ્છીએ છીએ.”^૨ “પેદા કરનાર અહુરમઝદે આ ધર્મ, માત્ર ઇરાન દેશમાં જ નહીં પણ તમામ જગતમાં, દરેક પ્રજામાં અને દુન્યામાં જ્યાં જ્યાં બઢી હોય ત્યાં ત્યાં, સારા વિચાર અને સારાં વચન, અનુપમ ફિલસુફી, અને સારાં કામોની મહદથી ફેલાવા માટે મોકલાવ્યો છે. દરેક શ્રીરકામાં અને દેશમાં આ ધર્મ એટલો તો સ્થાપીત થયો કે અતી શંકાશીલ મનુષ્યો પણ એ ધર્મનાં બુલંદ તત્વોની એજમતી અસરથી અશો થવા પામ્યા..... તેના (ફેલાવા) માટે જોર બુલમની જરૂર નથી અને આ ધર્મ સદા આગળ વધતો રહ્યો છે, જેને લીધે દરૂજ શક્તિઓ મંદ પડી છે અને આવી રીતે એ ધર્મ સર્વ જગ્યામાં લોકપ્રસિધ્ધ થશે અને દુન્યાને અશો બનાવશે.”^૩ “અને દુન્યાના લોકોમાં, બુદ્ધા તરફથી બહાર થયેલો આ સંદેશો ફેલાવા, તેને ઇરાન સરજમીનમાંથી, ‘સરસવક ગાય’ નામના ગૌ આકાર વહાણમાં દરિયાઈ માર્ગે લઈ જઈ બીજા અશો નરોને આપવામાં આવતો હતો. તે સંદેશાને જમીન માર્ગે પણ લઈ જવામાં આવતો હતો કે જેથી દુન્યામાં વસ્તિ તમામ મનુષ્ય જાત આ ધર્મથી બરાબર વાકેફ થાય”^૪

“હોરમઝદના બેટા શહેનશાહ શાહપૂરે બુદ્ધા બુદ્ધા દેશોના

૧. પૂ. પ. પુ. ૩૧, પા. ૨૬૧.

૨. પૂ. પ. પુ. ૨૩, પા. ૨૧૮.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦, પા. ૧૨.

૪. દ. પે દીન. પુ. ૬, પા. ૪૫૭.

રાબ સાથ લડાઈ કીધી અને તેઓની પ્રબળ અહુરમઝદમાં માનન્યર બનાવી. અને લોકોમાં વાગ્યેજોથી એને એ ધર્મ માટે પસંદગી પેદા કીધી. તેઓને એ ધર્મના ગુણો પિછાણતા કીધા. અને છેવટે આદરખાદે લોકોને અશોધના રાહ પર લઈ જઈ દોજખમાંથી તેઓના આત્માની મુક્તિ મેલવી. અને આ સર્વેથી વડા ધર્મ ગુરૂએ જુદીની સામે અવસ્તાના નરકો (કેતાઓ) નો ખુલાસો ધર્યો, જે ઉપરથી કેટલાક ધર્મ કબુલ કરનારાઓએ બાહર કીધું કે, ‘અમે અમારી નજરે આ ધર્મના ગુણો તપાસ્યા છે અને (અમને ખાત્રી છે કે) દરેક શખસ પોતાની ખુરી માન્યતા છોડી દેશે. અમે આ ધર્મ માટે અમારી કોષેશો ચાકુ રાખીશું.’ અને તે પ્રમાણે તેઓ વર્ત્યા હતા.”

“ફરી, ખુશરોએ ખુદાના બંદા અને સદગુણી મોખેદોને ઠણું કે, હું તમને મારી સર્વોત્તમ ઇચ્છાથી ફરમાવું છું કે વધુ અને વધુ હોંશથી તમે અવસ્તા અને તેના ખુલાસા માટે લોકોમાં હોંશ ઉત્પન્ન કરો. અને અવસ્તાનું જ્ઞાન આપી લાયક લોકોને ઉચે દરજ્જે પહોંચાડો. જેઓ પેદા કરનાર અહુરમઝદ અને તેની અદભૂત મીનાઈ જહાનની રચનાથી અજ્ઞાન હોય, પણ જેઓ એ ચીજો સમજવાને શક્તિવાન હોય તેઓને આ સમગ્રું શીખવો. જેઓ અઝલ વિનાના હોય ચાલો વિપરિત ખુદ્દિના હોય તેઓને સરખામણીઓ અને હાખલાઓ આપી ચા જેમ દરેક લાગે તેમ ધર્મ જ્ઞાન આપો.”^૧

સેનેકા જેવા રોમના મહાન ફિલસુફો અને હીન્દના સેવકોએ ઇરાન ભૂમીના દુરદેશ મનુષ્યોની સારી પિછાણ અને વખાણ કર્યા છે. તેઓએ તેમના શબ્દો અને વિચારો અખત્યાર કીધા અને આ હુકાપણવાળા નરોની કીમત પારખી તેઓ માટે પ્રશંસા બતાવી હતી.^૨

૧. દ. પે. ફીન. પુ. ૯. પા. ૫૭૯ થી ૫૮૧.

૨. ૭૫૭ જુઓ, પા. ૧૦૬.

અવસ્તાના અસલ અંધકાર અને તેના અસલ મૂળ વિષે વિચાર કર્યા પછી હવે આપણે ખુદ ઝંઢ અવસ્તા વિષે વિચાર કર્યો. મારાં પુસ્તક “અવસ્તા પ્રમાણે પયગામખર સાહેબ જરથુસ્ત અને જરથોસ્તી દીન”નાં ત્રીજાં પ્રકરણમાં મેં ઝંઢ અવસ્તાની સઘળી અગત્યની કેતાબોનો ટુંક સાર આપ્યો છે. તે સઘળું ફરીથી અત્રે જણાવ્યા વગર, હું આપણા આ પવિત્ર પુસ્તકનાં લખાણોના અગત્યના ગુણ લક્ષણો વિષે થોડું લખીશ, કે જેથી હવે પછીના પ્રકરણોમાં લખાયલી મૂળ બાબતોના પ્રસ્તાવના તરીકે મારા ટીકાઓ ઉપયોગી થઈ પડે.

આપણું અસલ સાહિત્યો તે અવસ્તા છે અને પહેલવી અને પાઝંઢ ભાષામાં લખાયલા જરથોસ્તી ખુલાસાઓને અને શરેહુઓને ઝંઢ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. અવસ્તામાં જણાવેલા મૂળ નિયમોને ઝંઢ ટેકો આપે છે અને મંજૂર રાખે છે.

ધરાન દેશમાં આગળા જમાનાઓમાં કેટલાક ધર્મગુરુઓ અને વડા દસ્તુરો હતા કે જેઓની જીંદગીનું મુખ્ય કામ ઝંઢ અવસ્તાનો અધ્યાસ કરવાનું અને તેને ખરા આકારમાં બાળવી રાખવાનું હતું. જો કે અવસ્તાના જમાનામાં અને પહેલવી જમાનામાં અવસ્તાના લખા દુર્લભનો હતા પણ તેઓ તેનાં લખાણો ધિક્કારવા છતાં તેઓના સત્ય વિષે શંકા લઈ જતા ન હતા. અસલના ગ્રીક, રોમન, યાહુદી મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી અંધકારો જેઓ અવસ્તા તરફ ઇસારો કરતા હતા તેઓને તેની સચ્ચાઈ, જે બહારની તેમજ અવસ્તાની અંદરની સાબેતીઓથી પુસ્વાર થઈ છે, તે ઉપર વિશ્વાસ હતો. ઝંઢ અવસ્તાની મુખ્ય કેતાબોનાં અગત્યના ભાગોમાં કાંઈ દેરફાર હમણાં સુધી કરવામાં આવ્યો નથી. તેઓના મુળ વિચારો અને સત્યોએ હમણાં લગણુ તેઓના અસલ સારાંશ અને પરસ્પર સંગતિ બાળવી રાખ્યાં છે.

આપણી અંદ અવસ્તાનો પાયો, હિન્દુઓના શાસ્ત્ર, ખ્રિસ્તીઓની બાઇબલ, હિંદુઓની તેલમદ, ચીનના કન્ફ્યુસીયસનાં લખાણો, રોમનોની સીબીલોનાં પુસ્તકો યા મુસલમાનોની કુરાન કરતાં વધુ સત્તાવાર આધારપર રચાયેલો છે. ફિલસુફીમાં અને નીતિશાસ્ત્રોમાં અપક્ષપાત અભ્યાસીઓએ અંદ અવસ્તાની ભારે વખાણ કીધી છે અને ઇસુ ખ્રિસ્ત, મહમદ યા બ્રાહ્મણ, જૈન અને યાહુદીઓનાં પુસ્તકો કરતાં તેને ચઢીયાતી જગા આપી છે. ભલે જોઈએ તો વોલટેર પોતાની ભેદી ફિલસુફી સહીત, યા તો પ્લેટોની ફિલસુફીમાં માનનારાઓ યા આજના પારસી અધર્મીઓ પોતાના હુમલા સહીત બહાર પડે, પણ અંદ અવસ્તાની અમર્ગીનો પુરાવો એજ છે કે જમાના થયા તે હુમલાઓ ખમતી આવી છે અને તેમાં મુસલમાનોનાં લશકરી બળ અને ચાલુ સિતમ સામે ટક્કર ઝીલતી ઉભી હતી છતાં તે અવિનાશી રહેવા પામી છે.

આપણને એવું લાગે છે કે અંદ અવસ્તાને ખુદાઈ રક્ષણ મળ્યું છે અને સેંકડો વરસો થયાં ખુદાનો ગેળી હાથ તેની પાસબાની કરતો રહ્યો છે. “આ જો અવસ્તામાં જણાવેલા, ઇશ્વર તરફથી જાહેર થયેલાં સત્યો અને માથ્રવાણીના કલામો લેખીત ભાષામાં જાળવી રાખવામાં આવ્યાં હતાં, તે અસલપરથી નકલોનો ઉતારો કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી આજે પણ અનેક હસ્તલેખોમાં તે નકલો સચવાઈ રહી છે, અને આ સઘળું મોઢે થવું જોઈએ કેમકે તેના ફાયદા દેખીતા છે...; કુદરતના ભેદી બનાવોની પૂરી સમજ એપરથી મળે છે; માટે દરેક માણસની ફરજ છે કે આવાં આવાં ડહાપણલયીં વચનો અને રિવાજોનો પ્રમાણિકપણે અને ખંતથી અભ્યાસ કરે, કેમકે ધર્મજ્ઞાન મોઢે બોલી જવાથી અને અસલ (સાહિત્ય) મૂખવડે ઉચ્ચારવાથી વધુ ફાયદા હાંસલ થાય છે.”^૧

જે જમાનાની ગીરદેશીએ હજારો ધર્મ પુસ્તકને અધિકારના આરમાં વિસારી મુક્યાં છે તેને આપણી ઝંઘ અવસ્તાની કીર્તિમાં વધારો કીધો છે. હજારમાં ભાગ્યેજ એક પુસ્તક હશે કે જે એક સદીની હસ્તિ ભોગવી શકે. કોઇ પણ પુસ્તક પ્રગટ કરનાર આપણને એમ કહેશે. વીસ હજારમાંથી માત્ર એકજ ચોપડી બે સદીની હૈયાતી ભોગવી શકે છે એમ કહેવું અનુકુળ થઇ પડશે. પણ આપણું પવિત્ર પુસ્તક ઝંઘ અવસ્તા આજે જમાનાઓ થયા હસ્તિમાં છે અને તેના કેટલાક ભાગો તો વીસથી ત્રીસ સદી બુના છે. આટલા સૈકા જીંદગી ટકાવી રાખવા માટે આ પુસ્તકને શું શું મુસીબતો નડી હશે તેનો ખ્યાલ આપણે કરી શક્યે છીએ. છતાં આજે તે કેતાબ પોતાના અસલ જોમ અને ભરોસેદાર બાળદોથી ભરપૂર હૈયાત છે. અશેા માણસો તરફથી માન મેળવતું અને પાપીઓની દુશ્મનાઇ અને ધિક્કાર સામે તે હજી ટટાર ઉભું છે. આજે તે ડજન ભાષાઓમાં પ્રગટ થયું છે, તેના બુદ્ધી બુદ્ધી જ્ઞાનોમાં તરબુમાઓ થયા છે અને દુન્યાની સઘળી મુધરેલી પ્રજા અને કોમોના વિદ્વાનો તેનો અભ્યાસ કરે છે અને તે ઉપર તકરાર કરે છે. જ્યારે આપણી કોમના કેટલાકો તેની સામે ટીક્કા કરવાના ઢંગ કરે છે ત્યારે જરથોસ્તી અને બુદ્ધીન વિદ્વાનોનો મોટો ભાગ એના સાચ્યા અને ચુસ્ત વખાણનાર છે.^૧ આવી ખુદાઇ રક્ષણ પામેલી ઝંઘ અવસ્તા છે જે કોઇથી મનુષ્યના હાથથી અપવિત્ર થવી નહીં જોઇએ યા નાશ પામવી નહીં જોઇએ.

ઝંઘ અવસ્તાના અંધકાર તરફ નજર કરતાં આપણને યાદ રાખવું ઘટે છે કે એક માણસ જાતે ચોપડી લખે તે અંધકાર

૧. મી. પી. મેલીવાલા એમ. એ તથા મરહુમ. મી. એન. બીલીમોર્લા, થીયોસોફીસ્ટના વિદ્વાનોના અભિપ્રાયોનો સંગ્રહ જુઓ.

કહેવાય છે. તેટલોજ જે માણસ પોતાની અસલ સુચનાઓ અને વિચારો બીજાને જણાવી તેની મારફતે ચોપડી લખાવે તેને અંથકાર લેખાવાનો હક છે. જો કે જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમનાં અતલગના ચેલાઓ ગાથાના જાતી અંથકાર હતા તોપણ ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણાં બીજા ધર્મ સાહિત્યોના કર્તા તરીકે પણ તેઓ લેખાય છે. અંદ અવસ્તાના અંથકારોનાં મન, વિચાર અને ચાલચલણ ઉપર જરથુસ્ત સાહેબે અને તેઓના અતલગના ચેલાઓએ એવો તો અસરકારક છાપ બેસાડ્યો હતો અને પોતાનાં શિક્ષણનું જોમ આમેજ કીધું હતું કે જો આપણે જરથુસ્તને અને તેમના ચેલાઓને અંદ અવસ્તાનાં ખરા અંથકાર તરીકે લેખીએ અને અંદ અવસ્તાના રચનારાઓને ઉતરતો દરજ્જો આપ્યે તો તેમાં કશું ગેરવાજબી નથી. જરથુસ્ત સાહેબે અને તેવણના ચેલાઓએ કાંઈપણ લખ્યું હતું નહીં. તેઓ પોતાની આનુબાનુના લોકોને વાચેજો આપતા હતા; તેમની એ વાચેજો આપણા ગાથાઓ કે જે અંદ અવસ્તાનાં સર્વેથી જુના ભાગો છે, તેમાં સચવાઈ રહી છે. ત્યાર પછીનાં ધર્મ સાહિત્યો લખનાર અશો જરથોસ્તી નરો અને બુદ્ધિશાળી પુરૂષો હતા. તેઓનાં લખાણોની બારીક તપાસ તથા અભ્યાસપરથી આપણને જણાય છે કે પાછળના વખતમાં તેઓ જે કાંઈ લખી ગયા અથવા જે વાચેજો આપી ગયા તે સર્વેનું મુળ અશો જરથુસ્ત અને તેમના અતલગના ચેલાઓ હતા. ખરેખર તો અંદ અવસ્તા આપણને અશો જરથુસ્ત તરફજ લઈ જાય છે.

જરથુસ્તના જમાનામાં લખવાની કળા હસ્તિમાં નહીં હતી. ઇરાન દેશમાં ત્યાર પછીના વખતમાં તે દાખલ થવા પામી. તેના દાખલ થવા પછી આહેસ્તે આહેસ્તે જરથોસ્તી ધર્મ વિષેનાં લખાણો થવા માંડ્યાં અને તે લખાણોનો ફેલાવો જરથોસ્તી ધર્મ પાળનારા-

ઓના વધ્યા જતા તોલાઓમાં થવા લાગ્યો. પહેલે તે લખાણો અવસ્તા ભાષામાં થવા લાગ્યાં, ત્યાર પછી જ્યારે પહેલવી ભાષાનો ખપ થવા લાગ્યો ત્યારે પહેલવીમાં અને ત્યાર પછી પાઝંઢ ભાષામાં લખાણો થવા લાગ્યાં. આ સઘળાં પવિત્ર લખાણોનો સંગ્રહ તે આપણી ઝંઢ અવસ્તા છે. જેમ સામાન્ય લોકો માટે લખનારાઓ સાદી ભાષા વાપરે છે તેમ ઝંઢ અવસ્તાના અંધકારોએ પણ કચુરું છે. જો કે તેમની ભાષામાં જેમ અને જુસ્સો જેવામાં આવે છે, તોપણ ભાગ્યેજ તેઓ દ્રષ્ટાંત રૂપી યા અલંકારિક ભાષા વાપરતા હતા. પોતાના વિચારોને વધુ દીપાયમાન બનાવવા તેઓ દ્રષ્ટાંત યા અલંકારની શોધમાં જતા ન હતા. રોજના વપરાસમાં આવતી સાધારણ ચીજો લોકોને મીનાઇ જ્ઞાન આપવા માટે તેઓને પુરતી લાગતી હતી. જે કુદરતની રચના તેમની સામે પૂર બહારમાં નજરે પડતી હતી તેનેથી મોહ પામી તેઓ અગત્યના અને ઉમદા વિચારો મનમાં ગ્રહણ કરતા હતા અને તે વિચારોને સાદા, ગંભીર અને વ્યવહાર આકારમાં લોકો સમક્ષ રજૂ કરતા હતા. કેટલીક વેળાએ આગલના અંધકારો જે કાંઈ લખી ગયા હોય તેજ ફરી બોલી જઈ કેટલાકો સંતોષ પકડતા હતા.

દીનકર્દનો લખનાર કહે છે કે “ અવસ્તામાં જણાવેલાં ખુદા તરફથી પ્રસિધ્ધ થયેલાં સત્યો, દુન્યામાં સર્વેથી વધુ કીર્તિ પામેલા લોકોમાં સારા આત્મા માટે લપકાખંઢ પોશાક સમાન ગણાય છે અને તે એટલે સુધી કે (અવસ્તાની આમદથી) દુન્યા (ની લાલચ) નું વિપરિત જ્ઞાન મનુષ્યજાતમાંથી નાખુદ થયું છે, અને ઝંઢ અવસ્તા, જે જે એક રીતે મોહાડે (બોલાતી કેતાબ) છે તેનો દુન્યામાં વધુ પ્રચાર થયો છે... અને અહુરમઝદ તરફથી મળેલાં જરથુસ્તનાં શિક્ષણોને લીધે ઝંઢ અવસ્તા એક અસાધારણ પુસ્તક છે. તેમાં કાંઈપણ જુદું,

હસી કહાડવા જેવું યા શેતાન્યત ખસલતનું માલુમ પડતું નથી, પણ ન્યાયના સર્વોત્તમ નિયમોને આધારે બોલાયલાં સત્યો તેમજ ઈશ્વર ભક્તિ માલુમ પડે છે.”^૧

ઘણીક સદીઓ દરમ્યાન બનેલી જુદી જુદી ખીનાઓના સંગ્રહથી આપણી જંદ અવસ્તા બની છે. એમાં આપણને તવારીખી નોંધો, જીંદગી વૃતાંતો, આત્મિક અને સંસારિ અતુલવોના અહેવાલો, નસિયતો, ચેતવણીઓ, ભવિષ્યવાણીઓ, વાતચીતના અહેવાલો, અશો અને બુદ્ધિશાળી પુરૂષોનાં નામો અને ઘણીજ ગંભીર અને શોકાતુર કવિતાઓ મળે છે. પણ આ સઘળાં લખાણો રચનામાં, વખત, જગ્યા, ભાષા, અને લખાણોની ઢબમાં એકમેકથી ઘણાં જુદાં પડે છે. તેઓને જુદાં જુદાં પુસ્તકોમાં હજુર જાળવી રાખવામાં આવ્યાં છે.

પણ આ જુદા પડતાં અને વેર વિખેર સાહિત્યને ઐક્યતા આપનાર એક ખાસ ગુણ છે. અને તે એ કે આ સર્વે લખાણોના વિચાર અને લાગણીઓમાં ચોક્કસ એકસરખાપણું જોવામાં આવે છે. જંદ અવસ્તાનાં લખાણોમાં માલુમ પડતા, ભાષા, રીત અને લખાણની ઢબના દેખીત તફાવતોની અંદરખાને આપણે વિચાર અને નેમની ઐક્યતા અને દેમાગની નિરંતર હીલચાલ સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ. અવસ્તા અને પહેલવી ભાષાનાં ધર્મ પુસ્તકો આ ઐક્યતાની પુરતી સાબેતી આપે છે.

આગલા જમાનાના આપણા વંડવાઓનું એવું માનવું છે કે જુદા જુદા લખનારાઓએ જંદ અવસ્તાની ભિત્તરની આ ઐક્યતા વફાદારીથી જાળવી રાખી હતી. જંદ અવસ્તાને પવિત્ર સત્યોનો અનુકુળ અને અખંડ સંગ્રહ હાખલ ગણવામાં આવતી હતી અને તેના જુદા જુદા ભાગો એક ખીજ સાથ થોડો ઘણો સંબંધ ધરાવતા માનવામાં

આવે છે. ઝંઢ અવસ્તાની એક યા બીજી કેતાબનાં લખાણને આધાર આપવા યા સમજાવવા, બીજાં પુસ્તકોમાંથી ફકરા ટાંકી બતાવવાનો સઘળા વખતનો ચાલુ રિવાજ ઉપલી માન્યતાને ટેકો આપે છે. ઐક્યતા જાળવી રાખનારી આવી વળાણને દરેક લખનારે માન્ય રાખી છે અને એક એક પછીના અંકકારોએ તે જાળવી રાખી છે.

ઝંઢ અને અવસ્તા વચ્ચે કેટલીક બાબતોમાં તફાવત જોવામાં આવે છે; પણ તે તફાવત માત્ર દબ અને લખાણોની રૂઢિમાં જોવામાં આવે છે. અવસ્તામાં ખુદા તરફથી જાહેર થયેલાં સત્યો, મતો, સિધ્ધાંતો અને શિક્ષણોનો સમાવેશ થયેલો છે; જ્યારે ઝંઢમાં ખુલાસાઓ યાને ઉપલાં સત્યો અને સિધ્ધાંતો ખુલાસા સરેહ સહીત સમજાવવામાં આવ્યાં છે. ઝંઢ પુસ્તક જુદા જુદા અંકકારોને હાથે રચાયેલા અને અકેક પછીના જમાનામાં ધાર્મિક ખુલાસાઓનો સંગ્રહ છે. આ લખનારાઓમાંના ઘણાને આપણે ચોક્કસ ઓળખી શકતા નથી.

જરથોસ્તી ધાર્મિક ખુલાસાઓ અને સરેહો અવસ્તાની પાય-દાર સત્તાને આધારે રચાયેલા છે. અગત્યનાં મતો, સિધ્ધાંતો અને ધાર્મિક રિવાજોનો જે ખજાનો એમાં ભર્યો છે તે સઘળાનું મૂળ જોશે તો અવલ અને અસલ જરથોસ્તી ધર્મ છે. એ સર્વેમાં ખીજવણી બેશક જોવામાં આવે છે પણ તેમાં જુનાં શિક્ષણને તદ્દન ત્યાગ કરેલું જોવામાં આવતું નથી. નવી નવી હાજતો ઉત્પન થયેલી હોવાને લીધે અને સત્યના વધુ સ્પષ્ટ ખુલાસાઓ આપી ભૂલો સુધારવાની જરૂરીયાત અને આતુરતાને લીધે એક નવુંજ સાહિત્ય હસ્તિમાં આવ્યું કે જે સાહિત્યએ કાંઈપણ ક્યું હોય તો જરથોસ્તે સ્થાપેલી જરથોસ્તી દીનના સિધ્ધાંતો અને ભક્તિલાવના ખજાનાને વધુ સંગીન અને ઈર્મતી બનાવ્યો છે. પણ આ સઘળા સુધારા

વધારામાં અવલથી આખેર સુધી જે એકજ ખુબી માહુમ પડતી હતી તે એ કે જે કાંઈ પહેલે શરૂઆતમાં હસ્તિમાં હતું તેનીજ માત્ર ખીજવણી થતી હતી.

અલખતે આપણે જંદને અવસ્તાની સાથે એક સપાટીપર મુકી શકીએ નહીં. પણ અસલ સાહિત્યોની સમજ માટે ખુલાસાઓની અને સરેહુઓની જરૂર છે, એમ આપણને કબુલ કરવું પડે છે. અવસ્તા તેમજ જંદ એકજ ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સાહિત્યો તરીકે લેખાવાં જોઈએ. એકલી અવસ્તા આપણને રાહ દેખાડનાર પુસ્તક તરીકે પુરતી નથી. કેટલીક બાબદોના આપણને ખુલાસાઓ જોઈએ છે અને ઘણી અગત્યની બાબદોમાં ચોકસાઈની જરૂર રહે છે અને કેટલાક બીકટ અને મહત્વના સવાલોનો ફરજી કરવા માટે આપણને જંદની મદદ લેવી પડે છે. ઘણા સવાલોનો સ્પષ્ટ અને લંબાણ ખુલાસો આપણને જંદમાંથી મળે છે. જરથોસ્તી કોમની પેઢી દર પેઢી આ જંદ ખુલાસાઓને આભારી રહી છે, કેમકે દરેક જમાનાનાં સંસારી અને આત્મિક અનુભવોનો એકત્ર વારસો જંદ હમેશાં આપતી રહી છે. “... અને જો કોઈપણ શખસનાં મત વિષે મને માન હોય તો તે શખસ, તે ધર્મ સમજનાર ધર્મગુરૂ છે કે જે સઘળું સમજે છે અને અસલના ખુલાસાઓ, સરેહો, સત્યો અને વડા ધર્મ ગુરૂઓનાં કહેણને માન આપી (યાને તેઓને અનુસરીને) પોતાનું કામ (યાને આપણા સવાલોના જવાબ સંબંધી કામ) હોશીયારીથી બદલ લાવે છે. ધર્મ નિયમો સંબંધી ખુદા તરફથી જાહેર થયેલાં સત્યોનો વધુ સ્પષ્ટ ખુલાસો બે માર્ગે મળી શકે છે. પહેલો તો ધર્મ સ્થાપનારના નિયમો અને ડહાપણને સ્પષ્ટ જાહેર કરનાર ખુલાસાઓ છે અને બીજો માર્ગ જે વધુ ખુલાસાવાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે તે અસલ (જરથોસ્તી) ધર્મના આગેવાન,

કિર્તિવંત પીર મરદોનાં લખાણો છે... અધરા શબ્દોના વપરાસને લીધે અને તેઓના ઉંડા, ભેદી અથોને લીધે તેઓનાં લખાણો જે સમજ નહીં પડતાં હોય અને જે કોઈપણ બાબતનો સાદો અને સ્પષ્ટ અર્થ યા ખરો ભાવાર્થ તમો જાણવા આતુર હોવો, અથવા તો ધર્મના બુદ્ધિશાળી આગેવાનોનાં મત (જાણવા માંગતા હોવો) તો જ્યારે તમે મને પુછશો ત્યારે મારાં જ્ઞાનની કાયનાત મુજબ હું ખુલાસો કરતો રહીશ”^૧

હાદેસ્તાને દીનીની પહેલવી કેતાબના ઉપર જણાવેલા ફકરાઓ મુજબ ગયા જમાનાનાં (અનુભવોનો) વારસો દરેક સમજી માણુ-સને મનથી કીંમતી ખજનો છે. આગળના જમાનાનાં ધર્મની ખરી સમજ તે ધર્મના ખુલાસા શિવાય પડી શકે એમ નથી. હાલના જમાનાના વિચાર ધ્યાનમાં રાખી પ્રાચીન કાળના વિચારો સમજવાની કોશિષ કરવી કેટલી વ્યર્થ છે તે વિષે આપણને વારંવાર ચેતવણી આપવામાં આવે છે, અને તે ચેતવણી ખરેખર કીંમતી છે. પણ પ્રાચીન જમાનાને હાલના જમાનાથી તદ્દનજ અલગ ક્યે? તો આપણે તે જમાનો સમજી શકશું એમ માનવું પણ ભુલભરેલું છે; કેમકે દુન્યામાં એકમેકથી બીજકુલ અલગ સત્યો જેવું કંઈ નથી. જુના જમાનાથી આપણા તરફ ઉતરી આવેલાં શિક્ષણો અખંડ વસ્તુમાંથી નીચે પડતા ટુકડા મિસાલ છે અને તેમને પૂરે-પૂરા સમજવા માટે આપણને ખુલાસાઓની ઘણીજ જરૂર પડે છે. કોઈપણ એમ કહી શકશે કે ચોક્કસ બાબતોપરથી કહાડવામાં આવેલું અનુમાન જે તેના મૂળ ભાવાર્થ વિરોધ હોય તે વાજબી છે? યા એમ કહેશે કે એક સત્ય બીજું સત્ય સુચવનાર નથી? અને જરથોસ્તી-ઓએ અવસ્થામાંથી દરેક બાબત કાંઈ પણ ખુલાસા, સરેહ વગર,

વધતાં જતાં જ્ઞાનના શણગાર અને ટેકા વગર તેની અસલ હુખી સુકી હાલતમાંજ ચીવતાઈથી જળવી રાખવી ? કોઈ એમ માની શકે કે જરથોસ્તી ધર્મ સિદ્ધાંતોને એકમેક સાથે સંબંધ નથી, તેઓ કોઈપણ રીતે કૃળદ્રુપ નથી, નિયમો, સદ્ગુણો સુચવે એવાં નથી, પણ અર્થ વિનાનાજ છે અને ખીજાં સત્યો સાથે સંબંધ ધરાવતાં નથી ? આપણે શું એમ માની લઈશું કે દરેક જાહેર થયેલો સિદ્ધાંત, તેના શબ્દો ઉપર ટપકેથી જે અર્થ સુચવે છે તે સિવાય વધુ ઉડો અર્થ ધરાવતો નથી ? ટુંકમાં શું એ સિદ્ધાંતોને માત્ર અર્થ વિનાનાં ખ્યાલી તુરંગો દાખલ આપણે લેખીશું ? એક સિદ્ધાંત તેના અસલ અને ખરા ભાવાર્થને અનુસરીને કાંઈ પણ વધુ સમજાવતો નથી, અને પોતાના શબ્દો ઉપરાંત કાંઈ પણ વધારે સુચવતો નથી, આવા ખ્યાલથી જો કોઈ શખસ એક સિદ્ધાંત કબુલ રાખે છે તો તેને તે શખસ મોઢે વહેલે તણ દીયે એવો સંભવ રહે છે.

એક હવતો જાગતા ધર્મ અનેક તર્કો, અનુમાનો અને નિયમો સુચવતો રહે છે. જે ખીજ સુકાઈને છોલું થઈ નહીં ગયું હશે, તે જમીનમાં પડવે જરૂર ઉગી નિકળવાનું. જો સજીવ માન્યતાને એક વેળા વિચાર અને લાગણીની કૃળદ્રુપ જમીનમાં રોપવામાં આવે તો તે વિચારવંત અને ખરી લાગણી ધરાવનાર શખસની નીતિમાન અને વિચારવંત હાંડગીમાં ફુલ અને ફળ તરીકે ખીલી નિકળશેજ. કોઈ વિચિત્ર તર્કશક્તિથી યા ઢલીલથી એક ધાર્મિક માન્યતાને કોઈ શખસ જોય તો અજાગ (પરસ્પર સંબંધ વગર) અને આસ-પાસનાં જ્ઞાન યા સુકાબલા વગર પોતાનાં મનમાં ઠસાવી રાખે, પણ જે માન્યતા દીલમાં યા મગજમાં ખીળી યા વધી નહીં શકે તેને તો અકાળ મોત પાત્રજ સમજવી.

જો ઇશ્વરજ્ઞાન વિદ્યાને અનેક બાબદોમાં કલ્પના અને અટ-

કલો ઉપર રચાયલાં અનુમાનો કરવાં પડે છે, તો તેવાં અનુમાનો ચોક્કસ ધોરણ મુજબ કહડાવાં જ નેહાયે. વિચિત્ર અને ગેરવાજબી તકરારો અને અનુમાનો, કે જે ધર્મના ખરા ભાવાર્થ અને સિદ્ધાંતોથી ઉલટાં હોય, તેને નાસ્તિકોનાં લેજાંમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ લેખે કોરે મુકવાં નેહાયે; પણ જે જે અનુમાનો અસલના વખતના મહાન પુરૂષોએ, ધર્મના ખરા ભાવાર્થની જાળવણી ખાતર ઘણીજ સંભાળથી કહડાડ્યાં હોય તો તે ઉપર ગંભીરાઈથી ધ્યાન આપવું આપણને લાજમ છે. જે આપણે ચોક્કસ અનુમાનો અને તકરારો, કે જેને ઇશ્વર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં સત્યની ખોટી ઉપમા આપવામાં આવી છે, તેનો અસ્વિકાર કર્યે તો તેથી એમ નથી ઠરતું કે જે અનુમાનો યા હલીલો, ધર્મનો ખરો ભાવાર્થ સમજાવતી હોય, યા તેને ટેકારૂં થઈ પડે એવી હોય, યા જે સત્યો વચ્ચેનો સંબંધ દેખાડનારી હોય, તેનો પણ અસ્વિકાર કરવો. એવી હલીલો ઇશ્વરે પ્રસિદ્ધ કરેલાં સત્યની ખારીક વિગતો ઉપર અજવાળું નાખવાને સામર્થવાન હોય છે. મૂળ વાક્યો કે જે પહેલી નજરે આપણને સાધારણ મહત્વનાં માલમ પડે છે, તેવાં વાક્યોનો અસલ ભાવાર્થ અને તેમાં સમાયેલાં ગૌરવવાંજાં સત્યો, આવી તકરારો અને હલીલોથી આપણે સ્પષ્ટ સમજી શક્યે છીએ.

અંદના કાબેલ ગ્રંથકારોએ (અને ખાસ કરીને જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ખુલાસાઓ લખનારાઓએ) કેટલાંક વરસોથી, ઇશ્વર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં જરથોસ્તી ધર્મ સત્યનો અભ્યાસ તેનાં અસલ સાહિત્યો ઉપરથી કરી, કેટલીક દૂરઅંદેશ અને પ્રવિણ હલીલો રજુ કરી હતી. વખતના વહેવા સાથે જરથોસ્તી ધર્મની પ્રતિષ્ઠા બેબિલોન, લીડીયા, ગ્રીસ અને રોમ વિગેરે દુન્યાનાં સુધરેલા દેશોમાં વધતી ગઈ અને જરથોસ્તી

ધર્મ પ્રમાણેનું ઇશ્વર જ્ઞાનશાસ્ત્ર, યાને પહેલવી જમાનાથી ઉતરી આવેલા જરથોશ્તી ધર્મના સત્તાવાર નિયમો અને સિધ્ધાંતો, વધુ અને વધુ ખીલતા ગયા. કુદરતી રીતે આપણું ઇશ્વર જ્ઞાનશાસ્ત્ર ખીલવણી સાથે વિસ્તારમાં બોહોળું અને વધુ અગત્યનું બનતું ગયું. એમાં એક યા બીજા પ્રકારના ફેરફારો, તમામ જગતમાં હંમેશા થતા આવતા ફેરફારો સાથે થતા ગયા. દૂરઅંદેશ મહાન પુરૂષો પોતાના દીલમાં મૂળ સત્ય વાતો ઉપર પુખ્ત વિચાર કરતા રહ્યા અને પોતાના વડવાઓ તરફથી સાંભળેલાં ધર્મજ્ઞાન (traditions) ની કેવી રીતે અને શું દલીલોથી સ્પષ્ટ પ્રગતી કરવી તેનો પણ તોડ શોધતા રહ્યા.

જરથોશ્તી મહાન પુરૂષોના બાળમાં પણ એજ પ્રમાણે હતું. તેઓ પોતાના ધર્મની સીફારસ બીજાઓ આગલ કરતા રહેતા હતા. તેમ કરવા જતાં તેઓને અનેક ચતુર મનુષ્યોનો વિરોધ નડતો હતો. સામા પક્ષકારો જે જે નવી તકરારો ઉઠાવતા હતા તેના ઉત્તર તેઓને વાળવા પડતા હતા. જે કાંઈ સવાલો પુછવામાં આવતા તેના જવાબો આપવા પડતા હતા અને ખુલાસાઓ કરવા પડતા હતા. આ દેખીતું છે કે એમ કરવામાં એઓનો મૂળ હેતુ, જરથોશ્તી ધર્મનો ખરો ભાવાર્થ સમજાવવાનો અને તેને અમિશ્રીત રાખવાનોજ હતો. પયગામખર જરથુશ્ત સાહેબે અને તેઓના ચેલાઓએ જે કાંઈ શીખવ્યું હોય, યા જે ચીજોમાં માનતા હતા, તે ઉપરાંત તેઓ કાંઈપણ વધુ અને નવું સમજાવવાની કોપેશ યા દાવો કરતા ન હતા. જેમ બીજા ધર્મમાં તેમ આપણા ધર્મમાં જરથુશ્ત સાહેબ અને તેમનાં ચેલાઓએ શીખવેલા ધર્મ નિયમો અને રીતિઓ ઉપર મહાન પુરૂષોએ કરેલા વિચારથી આપણા ધર્મ સંબંધી ખુલાસાઓની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જરથોશ્તી ધર્મ ખુલાસાઓની ઉત્પત્તિ પછી, અનેક ભૂલથાપ ખવાડનાર ધર્મોથી ખોટા માર્ગો દોરવાયલાં લોકો ઉપર

તેનું નવું જ અજવાળું પડવા લાગ્યું, અને આપણાં ધર્મનો ખરો ભાવાર્થ, મહત્વ અને જોમ, ગુમરાહ દુન્યાને દલીલો સહીત મળવા લાગ્યાં.

મહાન જરથોશ્ટી વલીઓએ (Saints) જે ખુલાસાઓ અને સરેહો લખ્યાં છે તે અવસ્તાના આધારપર રચાયેલાં છે અને તે પુસ્તકોનો ખરો ભાવાર્થ તથા ગુણ લક્ષણ એમના એમ જાળવી રાખે છે. છતાં ચોક્કસ અસલ સત્ય વાતો જે જરથુસ્ત સાહેબ અને એમના ચેલાઓએ શીખવી હતી તે પાછળા વખતમાં, અનેક જમાનામાં પેહુડી દર પેહુડીને મોહુડેથી સમજાવવાને લીધે, આપણા વખત સુધી વંશ-પરંપરા ઉતરતાં બ્રષ્ટ થઈ હતી. જે જે શખસોની મારફતે અનેક શિક્ષણો ઉતરી આવ્યાં હતાં તેમાં તેઓની કલ્પનાને લીધે, પોતાની મરજી મુજબ જેમ ખરું લાગ્યું તેમ અહીં તહીં અનેક ફેરફારો કીધા હતા. જેથી કેટલાંક શિક્ષણો વારંવાર, આવા અકુશળ અને બીન અનુભવી શખસોના હાથમાં અસલ શિક્ષણોના હાસ્યરૂપ ચિતાર જેવાં થઈ જતાં હતાં. વખતના નાશકારક બળની અસર જેટલી દુન્યવી અને સંસારી બાબતોમાં જોવામાં આવે છે તેનેથી ઓછી મનુષ્ય જાતના વિચારોપર જોવામાં આવતી નથી. જે પ્રમાણે વખતના વહેવા સાથે રાજ્ય બંધારણોને નબળાં પાડી નાશ કરનારા કારણો ઉત્પન્ન થાય છે તેજ પ્રમાણે સિદ્ધાંતો અને અનુમાનોને વખત અમુક શક્તિઓની અસરને સ્વાધીન કરે છે. એજ પ્રમાણે દરેક જાતના હુન્નર ઉપર વખતની અસર કાંઈક ખોટા બાપણ ઉત્પન્ન કર્યા વિના રહેતી નથી. તેજ પ્રમાણે ધર્મ યા ફિલસુફીના મૂળ સિદ્ધાંતોને વખતના વહેવા સાથે નુકસાન પહોંચે છે અને તે બે રીતે, યાને અંદરથી તેમજ બાહરથી પહોંચે છે.

મનુષ્યની કોઈપણ ચીજ ચુંઠવાની અને તેની બારીકે બારીક તપાસ કરવાની મનની વૃત્તિને લીધે, એ સિદ્ધાંતોને અંદરથી યાને

તેના ભાવાર્થને નુકસાન પહોંચે છે, જ્યારે જાહેર પ્રજાને એક મોટો ભાગ તેઓને કબુલ રાખે છે ત્યારે કુદરતી રીતે જુદી જુદી વળણની મનશક્તિ જુદી જુદી રીતે તેઓની ખારીક તપાસ કરવા લલચાય છે. મૂળ વિચારો કે જેની ઉપર સિધ્ધાંતો રચાયલા હોય છે તેને અલગ અલગ તપાસવામાં આવે છે અને તેઓ ઉપર સરેહુ મારવામાં આવે છે. આથી વારંવાર એમ બને છે કે એક સિધ્ધાંતની સંપૂર્ણ હસ્તિ માટેનાં જરૂરી તત્વો કહાડી નાખવામાં આવે છે યાતો તેના વિલાગોમાં વ્યર્થ ફેરફારો કરવામાં આવે છે. વળી એમ પણ બને છે કે તે સિધ્ધાંતમાં કપટી શોધકબુદ્ધિ ઝેર રેડે છે અને જ્યારે માણસો એમ સમજે છે કે એમ કુર્ચાથી તેઓ તે સિધ્ધાંતોને તેઓના જમાનાના સ્વભાવને બંધબેસતા બનાવે છે યા ચોક્કસ વિચારની પદ્ધત્તિને અનુસરતા બનાવે છે, ત્યારે તેના ખરા ભાવાર્થના તેઓ નાશ કરે છે યાતો ગોયા જીંદગીજ લુટી લેય છે.

ચોક્કસ અસલ સિધ્ધાંતોને અ-જરથોસ્તી માન્યતાઓ અને વહેમો સાથે મિશ્રીત કરી આપણને વડવાઓ તરફથી આપવામાં આવ્યાં છે, એનો ઇન્કાર આપણે કરી શકીએ નહીં. આ લેખ, સદીઓ સુધીના નિરંકુશ ચુંકણાનાં આ બનાવટી સંગ્રહનું પરિણામ છે. દરેક જમાનામાં અને દરેક કોમમાં એવાં માણસો સદા મળશે કે જેઓ પોતાની લેહર, યા વિચિત્ર વિચાર મુજબ પોતાના ધર્મનાં અસલ શિક્ષણોનો સીધો યા અવળો અર્થ ઉઠાવશે યા તેને છેર છંછેર કરશે. આપણી જરથોસ્તી કોમમાં પણ આવા શખસોનો તોટો હોતો નહીં.

બે કારણોને સખએ વહેમોની તેમજ બીજી લેખ આપણા ધર્મમાં થવા પામી છે; પહેલું કારણ એ કે આપણી કોમની રેહબરી

માટે જોઈતી ધર્મ સંસ્થાઓનો તોટો છે. આવી સંસ્થાઓ સત્તાવાર રીતે સત્યનો માર્ગ દેખાડી શકે છે અને બહારના સર્વ ઉમેરા સુમેરાને પોતાના અધિકારથી નાબુદ કરી શકે છે. આ ધર્મમાં દાખલ થતા અટકાવી શકે છે. ધર્મમાં લેળ થવાનું બીજું કારણ, મુસલમાન, હિન્દુ, બુદ્ધ ધર્મમાં માનનારા, ખ્રિસ્તીઓ અને બીજા જુદા-હીનો સાથનો આપણો સમાગમ છે.

જે સિધ્ધાંત યા શિક્ષણ અંદરથી બચવા પામ્યું હોય તે બાહરની બીજી અસરોને લીધે નુકસાન પામે છે. કોઈપણ અગત્યનું શિક્ષણ યા સિધ્ધાંત વિરોધ અને દુશ્મનાઈથી છટકવા પામતું નથી. જાણે માત્ર પોતાની હસ્તિથીજ તે શિક્ષણ વિરોધ પેદા કરતું હોય એમ લાગે છે; કેમકે જે પ્રસિધ્ધતા બીજાં હરીફ સિધ્ધાંતો પોતા માટે મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તે આવાં સિધ્ધાંતો મેળવી ચુકેલાં હોય છે. બીજું, નવી ચીજોનું આકર્ષણ એ મનુષ્ય જાતમાં સામાન્ય ખામી છે અને ઇન્સાન પોતાની છકેલ વિચારશક્તિને લીધે ધર્મજ્ઞાનમાં પણ કાંઈ નવુંજ ઉપજાવી કહાડવાને લલચાય છે. માટે આપણને ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે કે આપણા ધર્મ ખુલાસાઓ અને સરેહો આપણા સર્વે ધાર્મિક સવાલોનો પોતેજ (બીજી સહાય વિના) ફરિયાદ કરી શકતા નથી. કેટલાક અગત્યના સવાલો, કે જેનો આપણા અસલ સાહિત્ય અવસ્તા ઉપરથી અભ્યાસ કરતાં આપણે સ્પષ્ટ સમજી શક્યે છીએ, તેનો અર્થ આપણા ધર્મ ખુલાસાઓ અને સરેહ લખનારાઓએ ઉઘો કરેલો જોવામાં આવે છે અને કેટલીક બાબતોમાં ગેરસમજુતી થયેલી જણાય છે.

જ્યારે આપણે ઝંઢ અવસ્તામાં સમાયલાં લખાણો, યાને જરૂર થોસ્તી ધર્મ તરફ નજર કર્યે છીએ ત્યારે તેઓમાં આપણે ચોક્કસ પ્રકારની ખીલવાળી જોઈએ છીએ. આથી પળભાર પણ એમ નથી

ઠરતું કે મૂળ ધર્મનિયમો ફેરફારને પાત્ર છે. છેલ્લાં ત્રણ હજાર વરસ દરમ્યાન આપણાં ભાવાર્થમાં ફેરફાર કરવાની કોષેશો સામે જેમ અચૂક વિરોધ બતાવવામાં આવ્યો છે તેમ અંત સુધી બતાવવામાં આવશે. આપણા જરથોશ્તીઓનું કામ તેના નિયમો અને સિદ્ધાંતોને તેના અસલ અર્થમાં બળવી રાખવાનું અને તેઓને વખતો વખત બહાર કરવાનું છે. આવી રીતની બળવણી વખતના વહેવા સાથે જરથોશ્તી ધર્મમાં થયેલી આપણને માલમ પડે છે.

જે વખતે આપણે ધર્મ શરૂઆતમાં બહાર કરવામાં આવ્યો હતો તે વખતે તેને સંપૂર્ણ બનાવવા કાંઈપણ ચીજની જરૂર હતી નહીં પણ ઉપર જણાવેલાં કાર્ય ક્રમોને લીધે તેમાં કેટલીક વાર ઉમેરા તો કેટલીક વાર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. ઝંઘ અવસ્થાના પાછળા વખતનાં લખાણોમાં આપણે કાંઈ વાર ગુણકારી તો કાંઈ વાર નાશકારી ઉમેરાઓ થયેલા જોઈએ છીએ એ વાત ખરી છે. એમ લાગે છે કે જરથુશ્ત સાહેબ અને તેમના અતલગના ચેલાઓનાં શિક્ષણો વિષે અવારનવાર ગેરસમજુતી થતી હતી, જેને લીધે અવસ્થાના પાછળા ગ્રંથકારોએ તેઓનો ખોટો અર્થ ઉઠાવ્યો હતો. દાખલા તરીકે જે જે ગુણલક્ષણોને ગાથામાં ખુદાઈ યા માનુષી ગુણોની ઉપમા આપવામાં આવી છે તેઓને અવસ્થાના પાછળા વખતના લખાણોમાં તેમજ ધાર્મિક ખુલાસાઓમાં અને સરેહોમાં માણસરૂપ આપવામાં આવ્યાં છે. વળી પાછળના વખતના લખાણોમાં, સ્પેનતમઘન્યુ અને અંગ્રેમઘન્યુને મનુષ્યમાં સમાયેલા બે પરસ્પર વિરોધી ગુણો દાખલ દેખાડવાને બદલે બે સર્વોપરિ વ્યક્તિઓ (Beings) તરીકે દેખાડવામાં આવ્યા છે, કે જે દરેક વ્યક્તિ પોતાના કદપના, ધારણા, ઉત્પત્તિ અને વ્યવસ્થા મુજબ કામ કરે છે. જરથુશ્ત સાહેબે સ્થાપેલા પાયા ઉપર આ પ્રમાણે

એક નવું જ ઇશ્વરજ્ઞાન શાસ્ત્ર ઉભું થવા પામ્યું છે, પણ આપણું ધર્મ સાહિત્યોના સર્વેથી જુના ભાગો જે ગાથા છે, તેમાં જણાવેલા ઇશ્વરજ્ઞાન સાથે તે બહુજ થોડું મળતાપણું ધરાવે છે.

મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ જરથોશ્ટ્રી ધર્મ સાહિત્યોમાં કેટલાંક પુસ્તકો સમાઈ જાય છે. આ પુસ્તકોને બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યાં છે; એક ભાગ સંસારિ બાબતોની સમજ આપે છે જ્યારે બીજો ભાગ આત્મા અને તેના ગુણ, શક્તિ અને નિર્માણ થયેલાં છેવટ સુધી શીખવે છે. મનુષ્યનો સૌથી અગત્યનો ભાગ, જે આત્મા તે વિષે શિક્ષણ આપનારાં પુસ્તકો વધુ મનોરંજક છે.

પ્રખ્યાત રસાયનશાસ્ત્રી, વેલીસ્ટનને કોઈએ તેની પ્રયોગશાળા (laboratory) બતાવવા કહ્યું એવી આશામાં કે તેઓને એક મોટો ઓરડો ઓબરો અને સામગ્રીથી ભરપૂર બતાવવામાં આવશે; પણ વેલીસ્ટનને પોતાના નોકરને એક થાગીમાં કેટલીક કાચની નળીઓ લાવવા કહ્યું અને પોતાને સલાહ કરનારાઓને જવાબ દીધો કે, “આ મારી તમામ પ્રયોગશાળા છે. હું મારા સઘળા અખતરાઓ આ વડે કરું છું.” આપણે જાણ્યે છીએ કે કેટલાકો એવા છે કે પોતાના ઇશ્વરજ્ઞાન યા નીતિશાસ્ત્રો સમજાવવા તેઓને એક આખા કીતાબખાનામાં સમાય એટલાં પુસ્તકોની જરૂર પડે છે; એ વિષયો ઉપર તેઓનાં એટલાં બધાં મતો હોય છે. પણ આપણા જરથોશ્ટ્રી-ઓનું ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને નીતિશાસ્ત્ર માત્ર એક શબ્દ “ગાથા” માં સમાઈ જાય છે. જે આપણે આપણા પવિત્ર ગાથાને ઉંડા બહોળા અને ઉમઠા અર્થોમાં ઉતરી સમજી શક્યે, તેઓનો બહોળો વિસ્તાર અને બુલંદીની પિછાણ કરી શક્યે તો ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને નીતિશાસ્ત્રમાં આપણે સર્વ ચીજ સમજ્યા એમ કહી શક્યે. અંદ અવસ્તાનો સૌથી જુનો તેમજ સૌથી અગત્યનો ભાગ તે ગાથા છે.

તેઓ સત્તાવાર છે; તેઓમાં સમાયલી ખુબીઓ દેખાડી આપે છે કે જરથુસ્ત સાહેબના અતલગના ચેલાઓએ તે બહાર કીધા હતા. જરથુસ્ત સાહેબની વાચબે તેમાં સમાઈ જાય છે. જરથુસ્ત સાહેબે કાંઈપણ પોતે લખ્યું ન હતું. પણ માત્ર વાચબે આપતા હતા. ગાથાઓ આપણા પૂરા વિશ્વાસને પાત્ર છે. તેઓ પાછળા વખતમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો અને ઉમેરાઓથી તદ્દન નિરાળા છે. ઝંદ અવસ્તાની પાયા સમાન ગણાતી જરથોસ્તી ધર્મની ફિલસુફી ગાથામાં સમાયલી છે. અને આપણાં પવિત્ર પુસ્તકોમાં જણાવેલાં ધાર્મિક મતો, સિદ્ધાંતો અને રિવાજોના સંગ્રહને ગાથા જોમ અને તાજગી બખશતા રહ્યા છે.

આપણાં પવિત્ર લાણુતર ગાથામાં જે જરથોસ્તી ધર્મ સમજાવેલો છે તે બીજા કોઈ પણ ધર્મ કરતાં, તેનાં શિક્ષણ અને નીતિજ્ઞાનમાં વધુ બહોળો અને સાર્વજનિક છે. તમામ મનુષ્ય જાતને એક ધાર્મિક બંધથી એકત્ર કરનાર સાર્વજનિક ધર્મ બનવા માટે એ સરજાયેલો છે. “તમે કે જેઓ નજદીક અને દૂર દેશોથી આવ્યાં તો તે મને સાંભળો,” આ પ્રમાણે અશેા જરથુસ્ત દુન્યાના લોકોને ગાથાની પોતાની વાચજ સમજવાને આમંત્રણ કરતા જણાય છે. એવણુને ધર્મ કાંઈ શેહેરો કે કસબાઓ માટે, યા ગુફાઓ યા રણો માટે, યા ભણેલા ઇશ્વરજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ માટે, યા બુદ્ધિશાળી અભ્યાસીઓ યા એકાંતવાસ સન્યાસીઓ માટે ફક્ત હતો નહીં. અશેા જરથોસ્તના ધર્મ પ્રમાણે ગરીબમાં ગરીબ અને સાદામાં સાદો મનુષ્ય પણ જો તેની અંદરની સ્પેન્તમનની રોશણીથી પ્રમાણિકપણે ચાલે તો આ હસ્તિમાં તેમજ મીનોઈ જહાનમાં તે મુક્તિ મેળવી શકે છે.

જો દુન્યાને ખરે ખર્ગે રાહબર કરનારી કાંઈ પણ ચીજ હોય તો તે ગાથાઓ છે. કુદરતી અને આત્મિક કાયદા અને બનાવોની

સમજ આપનારા પહેલવહેલા તેઓજ હતા. પૂર્વ અને પશ્ચિમની પ્રજાઓમાં ખરા સુધારા વધારાના મૂળ સમાન તેઓ છે.

જે મૂળ અને અસલ સત્ય કે જેની ઉપર જરથોસ્તી ધર્મ રચાયેલા છે તે ગાથા બહુર કરે છે. ખીજાં બધાં સત્યો આ સત્યોને આધારે છે. તે મૂળ સત્ય એ છે કે અહુરમઝદ તેની હૃદ વિનાની માયાને લીધે માણસાઇ આત્માને સંપૂર્ણ બનાવવા ચાહે છે, તેને રપેન્તમનથી ભરી નાખવા ઇચ્છા ધરાવે છે અને તેને ખીલવી મીનોઇ અમર્ગ સુખ અને સંતોષ લોગવવાને લાયક બનાવા આતુર છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અહુરમઝદ પોતાની મીનોઇ સત્તા, સદગુણ અને સુખ માનવીના આત્માને બક્ષવા માંગે છે.

મનશક્તિ અને નીતિ ધરાવનારા મનુષ્યનું સર્વોત્તમ સુખ તેના કુદરતી ખવાસની સંપૂર્ણ ખીળવણીમાં સમાયતું છે, એ વાતને કોઇ ઇન્કાર કરશે નહીં. જે ચીજ ઇશ્વરે મનુષ્ય માટે નિર્માણ કરેલી શ્રેષ્ઠાઇની ટોચે તેને લઇ જઇ શકતી નથી તે મનુષ્યને એવો લાભ કરી શકનાર નથી કે જેને અમર સુખ યા ફાયદાને નામે આપણે ઓળખી શક્યે. ગાથાની તપાસ અને અભ્યાસ કોઇપણ ઉપર ટપકેના અભ્યાસીની પણ ખાત્રી કરી આપે છે કે જરથોસ્તી ધર્મ સાર્વજનિક સદગુણ ખીળવવાનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાંધણ છે. આ સદગુણ, મનુષ્યને ચપળ બનાવનાર, તેની મનશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિને જોમ અને તાજગી બક્ષનાર, તેનાં અંતઃકરણને ફરજનાં શિક્ષણથી પ્રબળ અને સજીવન કરનાર અને તેના વિચારો સર્વથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ ઉપર લગાડનાર ભલી શક્તિ છે અને આ પ્રમાણે મનુષ્યની સંપૂર્ણતા માટે જોઇતા જરૂરના બે મૂખ્ય તત્વો જે સલાહ સંપન્ન અને શોભા આબરૂ છે, તે તરફ મનુષ્યને લઇ જાય છે. મનુષ્યના આત્માને જગાડવાનું, તેને ઉચ્ચ પંકતીએ ચઢાવવાનું અને તેની વૃદ્ધિ

કરવાનું કામ કોઈપણ ધર્મપુરતક ગાથાઓ જેવું સરસ રીતે બજાવી શકતું નથી; યા સારી, પ્રમાણિક પ્રબળ અને બીનસ્વાર્થી વર્તણૂક મનુષ્યમાં પેદા કરી તેના આત્માને અહુરમઝદના આત્માની સપાટીપર મુકતું નથી.

ગાથામાં સમાયલા સાદા પણ ભવ્ય અને સઘળું સમાવેશ કરતા (નીતિનિયમોના) સંગ્રહની મદદથી મનુષ્યજાતની આત્મિક ખીળવણી વધુમાં વધુ ઊંચી ટોચે પુગી શકી હતી. જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના અતલગના ચેલાઓના મૂખમાંથી બાહર પડેલા નીતિ અને ધર્મના પવિત્ર અને સાદા કાયદાઓ ગાથામાં આપણા જોવામાં આવે છે. આ સર્વથી જુના જરથોસ્તી ધર્મ સાહિત્યોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓ પોતાના અહુર અને ઇન્સાફના ચાહને લીધે, આત્માના વર્તનનો ભેદ અચૂક જાણવા પામ્યા હતા, અને આત્માને શરીર ઉપર સરસાઈ ભોગવતો કેમ બનાવવો તેમજ તેને અહુરમઝદ ઉપર પરાધીન કેમ રાખવો તે વિષેનો બહોળો અનુભવ મેળવવા પામ્યા હતા. આપણા ગાથાના ભણતરોમાં કાળજીથી સાચવી રાખવામાં આવેલું, ખુદા અને આત્મા વિષેનું તેઓનું બહોળું જ્ઞાન, તેઓના ડહાપણભર્યા ધર્મનિયમો, તેઓની જીંદગીના પ્રખ્યાત દાખલાઓ, તેઓની પાછળના જમાનાઓમાં મીનોઈ રોશની સમાન અને ધાર્મિક કેળવણીના નમુના મિસાલ થઈ પડ્યા છે.

મનુષ્ય તેમજ ખુદાઈ ગુણલક્ષણોની વધુ સારી સમજ મેળવવાની કોષેશ કરવા કરતાં એક ઇન્સાન બીજી કંઈ દોશોશોમાં પોતાના વખતનો વધુ સારો ઉપયોગ કરી શકે ? આવી સમજ આપણને ગાથામાંથી મળે છે. ખુદા તેમજ મનુષ્યજાતનો આપણો પ્યાર ખુદાઈ તેમજ માનુષી ગુણલક્ષણોની ખરી સમજ ઉપર આધાર રાખે છે.

ગાથામાં આપણા અરો અંધકારોએ ખુદા અને મનુષ્યના ગુણલક્ષણોની બાબત કરતાં બીજી કોઈપણ બાબત ઉપર વધુ વિવેચન કર્યું નથી.

ખુદા, આત્મા અને તેના નિર્માણ કરેલાં છેવટ વિષેના વિચારો એજ આપણા ગાથાનું મૂળ શિક્ષણ છે. જરથોસ્તી ધર્મનો મૂળ ભાવાર્થ તેઓ દેખાડી આપે છે અને તેઓ સાથે યથાર્થ અને ઘાટો સંબંધ ધરાવે છે. જો જરથોસ્તી ધર્મમાંથી આ મૂળ ભાવાર્થ લઈ દેવામાં આવે તો જરથોસ્તી ધર્મ જેવું કંઈ રહેશે નહીં.

ગાથાના ચાલાક અને ચોક્કસ અભ્યાસીઓનું એવું માનવું છે કે ગાથાના પવિત્ર કલામો ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્ર, આત્મજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને નીતિશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ અને વિદ્વાનો માટે આંગિક આકર્ષણ અને અજબ ખેંચાણ સદા ધરાવે છે અને સદીઓ પસાર થવા છતાં આ આકર્ષણ કમી થયું નથી. માટે સવાલ પુછવો ઘણો યોગ્ય છે કે આપણા આ પવિત્ર ભણતરના કલામોમાં ખેંચાણ કરનાર શું ચીજ છે? શા માટે તેઓ બુદ્ધિશાળી પુરૂષો અને વિદ્વાનોમાં બહુજ ઉંચું મત પોતા માટે પેદા કરે છે? તેઓને વાંચતાં આવા માણસો શા કારણે માન સાથે અતિશય ખુશાલી અને સંતોષ મેળવે છે? શા કારણે તેઓનાં મન ઉપર ગાથાઓ ઉંડી અને બહુકની અસર કરે છે જો કે તેઓની ભાષા કાંઈ ખાસ ખેંચાણકારક યા અલંકારી નથી? તેનું કારણ એટલુંજ કે તેમાં ચોક્કસ અગત્યનાં અમર સત્યોનો એટલે ખરી હકીકતોનો સમાવેશ થયેલો છે. તે સત્યો મનુષ્યની જરૂરનાં ખાસ મૂળ સત્યો છે. સ્વભાવ અને અનુભવ વિષેનાં સત્યો, તથા શાસ્ત્રના ખરા મુળ તત્વો અને ફિલસુફી તેમજ ધર્મજ્ઞાન સર્વે તેમનામાં સમાઈ જાય છે. ખુદા તેમજ મનુષ્યના આત્મા વિષે તેઓ અચૂક શિક્ષણો બાહેર કરે છે. આવાં અનુષ્ઠાન શિક્ષણોને લીધે દુન્યાના બુદ્ધિવાળાં મનુષ્યો ગાથાને કોઈ કાળે બૂલી

જનાર નથી. તેઓના વાંચકોના અંતઃકરણમાં ગાથા સદા સચવાઈને રહેલા છે, અને હંમેશા એ પ્રમાણે સચવાયલા રહેશે. સચ્ચાઈમાં એવો જોશ અને જોમ રહે છે કે ગમે તેટલાં અસત્યો તેને દબાવી દઈ શકતાં નથી યા નાબુદ કરી શકતાં નથી. દરેક જાતની ઘેલચ્છા અને વિરોધ ઉપર સત્યનો આયદે જય છે. સત્યનો આહ દરેક સાધારણ મનુષ્યના આત્મામાં પ્રવેશ થયલો જોવામાં આવે છે અને સત્યની ઝટ પિછાણ કરવાની તેને પ્રેરણા બુદ્ધિ આપવામાં આવી છે. આ અંતર્જાની દ્રષ્ટિ યાને સત્યની ઝટ પિછાણ કરવાની પ્રેરણા બુદ્ધિને લીધે, ગાથાના અભ્યાસીઓ જ્યારે તેઓમાં સમાયલા મહત્વનાં સત્યો જુએ છે ત્યારે ખુશાલી અને સંતોષની લાગણીઓ અનુભવે છે. એવાં તો સર્વોત્તમ અને મનુષ્યની તર્કશક્તિ કબુલ કરે એવાં સત્યો આપણાં આ પવિત્ર લાણતરના દરેક ભાગમાં જોવામાં આવે છે કે માત્ર હાજરજવાખી યા ઢંગી ચતુરાઈનો લાસ આપવા માટે નહીં પણ મનુષ્યના ખરા સંગીન લાભો માટે અને શિક્ષણ માટે લખાયલાં તેઓ માલુમ પડે છે. અને આ સઘળું એવી સરળ ભાષામાં લખવામાં આવ્યું છે કે અજ્ઞાન પણ સમજી શકે, વિદ્વાન પણ ડહાપણ પ્રાપ્ત કરી શકે અને મનુષ્યનો દરેક વર્ગ પોતાની મગજ-શક્તિને બધેએતાં પ્રમાણમાં પોતાને અનુકુળ થઈ પડતું જ્ઞાન મેળવી શકે.

મનુષ્યની મીનોઈ હાજતો સંતોષવા, તેની અંદર અનેક પ્રકારની ઉમદા લાગણીઓ અને મેમો પેદા કરવા, તુટેલાં છગરાને ફીલાસો આપી ધીરજ આપવા અને મનુષ્યોનાં અંતઃકરણને આશ્વાસંત બનાવવા, ગાથાના અનેક ફકરાઓમાંથી આપણને પુરતી સામગ્રી મળે છે. જરજ્યુશ્ત સાહેબ, તેમના અતલગના ચેલાઓ અને શાગી-દોનાં ઉડા અને બહોળાં મીનોઈ જ્ઞાન અને અનુભવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં નિવિધાદ અને મહત્વનાં સત્યો આપણને ગાથામાં જડે છે.

ગાથાઓ ઉપરાંત ઝંઢ અવસ્તાની બીજી કેતાબોમાં શારીરીક અને અધ્યાત્મિક બાબદોનાં સત્યો જોવામાં આવે છે. જરથુસ્ત સાહેબની હસ્તિ આગમજ તથા તેમની હસ્તિ પછી સદીઓ સુધી જે જરથોસ્તી માન્યતાઓ ચાલુ હતી તે વિષેની કીંમતી માહિતી આપણને એ કેતાબો આપે છે. એઓ ઉપરથીજ જરથોસ્તી ધર્મનાં મતો, સિદ્ધાંતો, નિયમો, દાખલાઓ, ક્રિયાકામો અને તેની તવારીખની આપણને સમજ મળે છે.

આકાશમાંથી આપણી ધરતી ઉપર ઓગિયંતી ફેંકવામાં આવેલી નવીજ ચીજ તે જરથોસ્તી ધર્મ છે, એમ ઝંઢ અવસ્તા આપણને સમજાવતી નથી. જે જે કાંઈ શોધયંતો આગલા વખતમાં શીખવી ગયા અને જે પ્રમાણે તેઓ વર્તી ગયા તેઓનાં શિક્ષણની ખીજ-વણીનું પરિણામ જરથોસ્તી દીનની ઉત્પત્તિમાં આવ્યું છે. “ધર્મચુસ્ત સ્પીતમ તરકૂથી ઉતરી આવેલા અશો જરથોસ્તની હસ્તિ આગમજ તે અગાઉના પયગામબરોએ આ ધર્મને માટે શું કયું હતું? તેઓએ આ ધર્મ સર્વે ઠેકાણે અખત્યાર કર્યો હતો, કેમકે આ ખુલ્લું ધર્મના વખતો વખત આપવામાં આવેલા ફરેસ્તાઇ સંદેશાને લીધે તેમ ઠરવાને તેઓ લલચાયા હતા. આ ધર્મના વિચારવંત શાગીર્દોનું કહેવું એમ છે કે... ‘આ ધર્મ અખત્યાર કરનાર પહેલો શખસ મયોમઠ્ઠ હતો; અને તેની પછી મસ્ય, રમકા, હોશંગ, તખમોસ્પ, જમશીદ, ફરેદુન, મીનોશચહેર, અને કયાની રાજાઓએ તે અખત્યાર કર્યો હતો. એઓ ઉપરાંત બીજા અનેક આગેવાનો હતા જેઓએ આ ધર્મ લોકોને સમજાવ્યો હતો, તેની મદદથી લોકો ઉપર લટકતી મુસીબતો દૂર કરતા હતા અને લોકો ઉપર આબાદ સબ્યઅધિકાર ચલાવતા હતા.’”^૧ દીનકર્દની ૬ થી કેતાબની શરૂઆ-

તમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે “જરથોસ્તી મઝદ-પસ્તોના કાય-દાથી તેમજ તે ધર્મમાં માનનારા જે અગાઉ થઇ ગયા હતા તેઓના કાયદાથી સ્થાપીત થયલા ધર્મ ઉપરનાં યકીન વડે, પેદા કરનાર અહુરમઝદની સ્તુતિ હોજો.”^૧ આ પ્રમાણે જરથુસ્તના જન્મ અગાઉ થઇ ગયેલા સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ જે માઝદીયસ્તી ધર્મ તે સાથે જરથોસ્તી ધર્મ જોડાયેલો છે. જે એકજ ખુદાને માનનારો પ્રાચીન (માઝદીયસ્તી) ધર્મ હતો, તેનાં છેવટના ક્ષણ તરીકે જરથોસ્તી દીનને જાહેર કરવામાં આવી હતી. જે કાંઇ સારી ચીજો તે અસલ ધર્મમાં જોવામાં આવતી હતી તે સઘળી આ ધર્મે ગ્રહણ કીધી અને આ દુન્યામાં સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ તરીકે દેખાવ દીધો. “તુરમંદ અને સ્તુત્ય પેદા કરનાર અહુરમઝદે દુન્યાની શરૂઆતમાં પેદા કીધેલા અશોઇ શેલાવનારા ધર્મેને અમે આરાધીએ છીએ.”^૨

શોષ્યંતો અને તેમની મનશક્તિ તથા મીનોઇ ગુણોની યાદ આપણાં ભણતરોમાં કરવામાં આવે છે. યજ્ઞશને, યજ્ઞતો તેમજ પહેલવી દીનકર્દમાં તેઓને (શોષ્યંતોને) અહુરમઝદની દોસ્તી પામેલા તેમજ અંબ્રમઝન્યુ અને તેના ચેલાઓને મારી હઠાવા તેના (અહુરમઝદના) ઉપયોગી મદદનીશો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. આગળ થઇ ગયેલા અને હવે પછીથી થનારા શોષ્યંતો વિષે ઝંદ અવસ્તા ઇસારો કરે છે. ગયા જમાનાઓમાં થઇ ગયેલા અને હવે પછીથી થનારા શોષ્યંતોની ક્ષવશીઓને ઘણીજ બળવાન ગણવામાં આવી છે અને ભણતરોમાં તેઓની મદદ માગવામાં આવે છે તેમજ તેઓને આરાધવામાં આવે છે. યજ્ઞ ૧૩, ૧૭, પ્રમાણે “અસલ (ધર્મ) કાયદો પાળનારા, ધર્મચુસ્ત શોષ્યંતો, કે જેઓ હવે પછીથી જનમશે અને જેઓ દુન્યાને (અશોઇના માર્ગ ઉપર) પાછી

મુકશે, તેઓની કૃવશીઓ સર્વેથી બળવાન છે.”^૧ “ઓ, અહુર-મઝ્દા! દુન્યામાં અપને બળવી રાખનારા (યાને અશોઇ ઉપર રચા-મલી વ્યવસ્થા ટકાવી રાખનારા) શોષયંતો ક્યારે આ દુન્યામાં આવવા પામશે? ... ઓ મઝ્દા! સંપૂર્ણ મન શક્તિવાળા મનુષ્યો ક્યારે જન્મ પામશે? અને ક્યારે તેઓ પોતાના બલેમ રાજ્ય કારોબાર ચલાવનાર મુલકોના બુદ્ધી રાજકર્તાઓને હાંકી કાઢશે.”^૨ “ઓ અહુર! આવા શોષયંતો એકત્ર થઈ પોતાનાં નેક મન અને અશોઇ વડે તારા જણાવેલાં સારાં કામો કરતા મુલકે મુલક ફરશે. કેમકે તેઓને અમોને પીડનાર બલેમ રાજકર્તાઓના અને પાપી-ઓના દુશ્મન તરીકે મોકલવામાં આવશે, અને તેઓ પોતાનું ધાર્યું કામ કરી શકશે.”^૩ આ પ્રમાણે આપણે સહેલાઈથી ઉપદ્રા ફકરા-ઓને આધારે જોઈ શક્યે છીએ કે જરથોસ્તી ધર્મ શોષયંતોની મદદથી ખીલેલો, સંપૂર્ણતા પામેલો આગલ વધતો ધર્મ છે. આ ધર્મ આગલ વધારનારા શોષયંતો પોતાનાં શિક્ષણ અને દાખલાથી દુન્યાને સુધારનારા અને તેનું ભડુ કરનારા શખસો છે, કે જેઓ પોતાના અનુભવ અને હાંશીયારીથી આ જહાનમાં અશોઇને આગળ વધારે છે અને અંગ્રમઈન્યુ દેવને હેરાન કરે છે.

વારંવાર એક માણસનો ચહેરો તેના આત્માનો સ્વભાવ દર્શાવે છે. તેમ દરેક ધર્મનો આત્મા તેના સિધ્ધાંતોના સંગ્રહમાં અને તેની તવારીખમાં બહાર થાય છે; માટે દરેક ધર્મને આકૃતિ યા તેનો ગુણ દર્શાવનાર ચહેરો હોય છે એમ કહી શકાય. જરથોસ્તી ધર્મના શિક્ષણો તપાસતાં તેની આકૃતિ ખુદાઈ જણાય છે. જરથોસ્તી ધર્મની સત્તાનો આધાર ખુદાએ બહાર કરેલાં સત્યો ઉપર છે. આપણા

૧. યુ. પ. પુ. ૨૩ પા. ૧૮૪.

૨. યજ. હા. ૪૬. ફ. ૩; યજ. હા. ૪૮. ફ. ૧. ૧૦ અને ૧૨.

૩. યુ. પ. પુ. ૩૭. લીન. પા. ૨૭૭.

અથો અંધકારોએ જરથોસ્તી ધર્મને ખુદાઈ ધર્મની ઉપમા આપી છે કે જેની મારફતે અહુરમઝદે, જરથુસ્ત સાહેબ તેમના ચેલાઓ અને શાગીર્દો સાથની વાતચીતમાં પોતાની મરજી તમામ ખલકને જણાવી છે.

તે ધર્મની મારફતે અહુરમઝદ મનુષ્યને જ્ઞાની બનાવે છે અને આ દુન્યામાં તેને શું કરવું જોઈએ, તેમજ તે સાહેબની નજરમાં તેને કેવા દેખાવું જોઈએ તે જણાવે છે. જો કે આપણું ધર્મ શિક્ષણ ખુદા તરફથી જાહેર થયલું છે, તોપણ તેને માનુષી જ્ઞાન પણ કહી શકાય કેમકે આ તેમજ મીનાઈ જહાનમાં પોતાના આત્માની બેહેતરી માટે તેને શું વ્યવહારી પગલાં લેવાં જોઈએ તે આ ધર્મ સમજાવે છે. મનુષ્યની જીંદગીના સર્વથી અગત્યના સવાલો ઉપર ઝંદ અવસ્તા અજવાળું નાખે છે. આત્માની સર્વેથી ઉંચ પ્રકારની સ્થિતિનું આપણને તે જ્ઞાન કરાવે છે અને હવે પછીના પ્રકરણોમાં જોઈશું તેમ આત્માનાં નિર્માણ કરેલાં છેવટપર તેને કેમ પહોંચવું તેનાં સાધનો જણાવે છે.

ઝંદ અવસ્તા મનુષ્ય તરફ બે ફરજો બજાવે છે. પહેલે તો તેની શારીરીક અને આત્મિક શક્તિઓને ઉમદા બનાવે છે, માનુષી ગુણલક્ષણ સુધારે છે અને તેને સારી જીંદગી ગુજારવા અસરકારક બોધ આપે છે; બીજું તો, સંસાર વ્યવહારની બાબદમાં દરેક પ્રકારની સારી વ્યવસ્થા અને બંદોબસ્ત જાળવી રાખવાનાં સાધનો તેને પુરાં પાડે છે. આ પ્રમાણે ત્યારે, ઝંદ અવસ્તામાં જણાવેલો ધર્મ તે કાંઈ મનમાં પ્રાપ્ત કરવાના સિધ્ધાંતોનો સંગ્રહ માત્ર નથી; પણ તેનાં સત્યોને આપણી વર્તણૂકમાં આમેજ કરવા આપેલાં છે. ટુંકમાં, “ગરીબ અને ગરબાઉ માટે સખાવત અને સર્વેનાં ભલાં માટે ઇચ્છા,”— એ જરથોસ્તી ધર્મનિયમોનો મૂળ સાર છે, જે સાર આ બે અવસ્તા વાક્યોમાં જોઈએ છીએ—“મઝદાઈ ક્ષત્રેમચા અહુરાઈ આયીમ

દ્રેગુબ્યો દદત વાસ્તારેમ,” “ઉશ્ત અદ્દાઈ યદ્દાઈ ઉશ્ત કદ્દાઈચિત વસેક્ષીયાંસ મઝદાઓ દાયાત અહુરો.”^૧ “ સખાવત, તાબેદારી, નમન-તાઈ, સચ્ચાઈ, આકીન અને શાંતિના નિયમો સ્પષ્ટ સમજાવનાર અને તે ઉપર અજવાળું નાખનાર, તથા આકીન અને અશોઈ વગર ખર્ચ સુખ હોઈ શકે નહીં એમ બોધ કરનાર જરથોસ્તી ધર્મ સમ્પર પહેલો હતો. સર્વથી પહેલા આ નિયમો શીખવનાર જરથોસ્તી મહાજબ છે અને ત્યાર પછીથી સર્વે સુધરેલી પ્રજાઓએ નિયમોનો પોતાના દેશ સુધારાના પાયા સમાન ઉપયોગ કીધો છે.

આપણા જમાનામાં જોવામાં આવતાં શાસ્ત્રોમાંના કેટલાકના પ્રથમ નિયમો જરથોસ્તી ધર્મમાં સમાયલા છે.^૨ જે જે લખાણો આપણી અંદ અવસ્તામાં ઇતિહાસ, પ્રાણી ધર્મગુણ વિદ્યા, આરોગ્ય વિદ્યા, વૈદકશાસ્ત્ર, પ્રાણીવિદ્યા, વનસ્પતિવિદ્યા, ભૂગોળ, રસાયણશાસ્ત્ર, અને ખગોળ વિદ્યાને લગતાં મળે છે અને જે લખાણો પૃથ્વી, નક્ષત્ર, અહો, તારાઓ, ચંદ્ર અને સુર્યનાં આકાર અને ગતિ વિષે આપણે વાંચીએ છીએ તે સર્વેની હાલની સાયન્સ શોધનો આધાર તથા ટેકો મળે છે.^૩

વળી આજના જમાનાનો પ્રકટીકરણ (Evolution)નો સિદ્ધાંત સાયન્સ અને જરથોસ્તી ધર્મ વચ્ચે કાંઈપણ મતભેદ પેદા કરતો નથી. આપણા ધર્મપુસ્તકોમાંથી મળતાં જુદાં જુદાં લખાણો પ્રકટી કરણના સિદ્ધાંત સામે વિરોધ બતાવતાં નથી. તમામ સૃષ્ટિમાં બનતા

૧. ચળ. હા. ૪૩. ફ. ૧.

૨. પૂ. ૫. પુ. દા. દી. પ્ર. ૪. પા. ૩

૩. ગાથા; ચળ. હા. ૪૪. ફ. ૩-૪; વાંદી. ૫૨૩. ૧, ૩, ૫-૧૦, ૧૩, ૧૬, અને ૨૧; ચ. ખોરશેદ, માહ, તીર, ૩૨-૩૬; દા. દી. પૂ. ૫. પુ. ૧૮ પા. ૨૧૨, ૨૧૩, ૨૫૬-૨૬૭ દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૩ અને ૪૮; પુ. ૨ પા. ૧૧૬; પુ. ૫. પા. ૨૬૦; પુ. ૫. પા. ૪૦૬; પુ. ૬. પા. ૫૬૫-૫૬૭, ૬૪૫-૬૪૭; સીક'ડ જુમાનિક વિભાર પ્ર. ૫.

બનાવો, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને વ્યવસ્થા વિગેરેનો આપણને તેઓ ખરો ભાસ આપે છે. તે લખાણો દેખાડે છે કે આપણી જગત તેમજ જે કંઈ તેમાં છે તે સદા વધતું અને ખીલતું રહે છે અને તે ખીળવણીના દરેક પગથ્યે અહુરનો હસ્ત નજરે પડે છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યોથી આપણને માલુમ પડે છે કે ગેતી અને મીનોઈ જહાનના ચાલુ વધારા અને વૃદ્ધિના દરેક તબક્કે તેની ગેબી મદદની હંમેશ જરૂર રહે છે. “તે સ્તુતિપાત્ર ખત્રકના ખાવીંદને નમસ્કાર હોજો, કે જેને પોતાની સત્તા અને ડહાપણથી, ઉંચ પદ્વીના છ અમેશાસ્પંદો અને અસંખ્ય યજ્ઞો પેદા કીધા છે, જેને ઝળકતું ગુર્થમાન બેહેશ્ત સરખ્યું છે, જેને વિશાળ આકાશ, સુર્ય, તેજસ્વી ચંદ્ર, અગણિત તારા, હવા, પવન, આતશ, પાણી, પૃથ્વી, અડપાન, પ્રાણી, ધાતુ અને મનુષ્યજાત પેદા કીધી છે.....”^૧ “અહુરમઝદની પેદા કરવાની શક્તિને સજીવ અને નિર્જીવ વસ્તુઓ, તેઓની ઉત્પત્તિ, જુદા જુદા આકારો અને ગુણો માટે આભારી છે.”^૨ જ્યાં સુધી પ્રગટીકરણનો સિદ્ધાંત એવાં ખોટાં અનુમાન પર રચાવાનો દાવો કરતો નથી, કે સજીવ વસ્તુમાં સમાયલા એક મૂળ અને નિર્વિકાર કાયદાની ક્રિયાથી કોઈપણ સજીવ या નિર્જીવ વસ્તુ હસ્તિમાં આવી या તેની વ્યવસ્થા તે કાયદાને આધારે થવા પામી છે, ત્યાં સુધી જરથોશ્તી ધર્મને તે સિદ્ધાંતથી ખીલવાનું કશું કારણ નથી.

પોતાના ધર્મનો ટેકો કોઈપણ જરથોશ્તીને કોપરનિકસનાં સિદ્ધાંત સામે या ન્યુતને શોધી કાઢેલા ગુરૂત્વાકર્ષણ (gravitation) ના કાયદા સામે થવાને મળી શકશે નહીં. જરથોશ્તી ધર્મ પુસ્તકોમાં જણાવેલું ‘પૃથ્વી, સુર્ય, ચંદ્ર, તારા અને બીજા કુદરતી બનાવોનું’

જ્ઞાન કોઈપણ સમજી જરથોસ્તી (નકામું લેખી) તજી શકશે નહીં. કોઈપણ વિચારવંત અને ધર્મચુસ્ત જરથોસ્તી ઝંઘ અવસ્તામાં જણાવેલા કુદરતી ચમત્કારોની સમજ તથા અહુરમઝદના ગુણલક્ષણનું જ્ઞાન પડતું મેલશે નહીં. કેમકે ખુદા અને જગત વિષેના આ સઘળા વિચારો અને મતો બાંધનાર કોઈજ નહીં પણ અથો જરથુસ્તી પીર મરદો હતા, કે જે મતો, ખલકમાં દેખાતાં અનંત ડહાપણ અને બળ ઉપર તેમનાં ચિંતનનાં પરિણામમાં તેઓએ બાંધ્યાં હતાં. કોઈપણ સમજી જરથોસ્તી અલેદવાદી યા મુર્તિપૂજક થઈ શકે નહીં. અથવા અપૂર્ણ જ્ઞાન, સત્તા યા સદગુણ ધરાવનારા માણસ-સમાન ઇશ્વર માટે ખ્યાલ બાંધવાને દોરવાશે નહીં. ધર્મ સાહિત્યોની ખરી માહિતી ધરાવનાર દરેક જરથોસ્તી ધર્મનાં અભ્યાસી સદા કબુલ કરે છે કે જરથોસ્તી ધર્મના મૂળ ભાવર્થને નબળો પાડવા યા નાશ કરવાને બદલે સાયન્સના વધારાને દરેક તબક્કે તેનાં મૂળ સિદ્ધાંતોને ઠેકા આપે છે, અને જરથુસ્ત સાહેબના ધર્મે પ્રગટ કીધેલી દબદબા, માન અને સ્તુતિની લાગણી વધુ તિક્ષણ બનાવે છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રાચીન કાળથી આપણાં જમાના સુધી ટકી રહ્યો છે અને હીબ્રુ, ખ્રિસ્તિ અને ઇસ્લામ ધર્મો ઉપર તેને ફાયદાકારક અસર કીધી છે એ દેખાડી આપે છે કે આપણો ધર્મ ખરાં શાસ્ત્રો ઉપર રચાયેલો છે. જો તે કુદરતના ખરા નિયમો ઉપર રચાયેલો ન હોતો તો ઇરાન દેશની મુસલમાનોની વટલાવાની નાશકારક હીલચાલ સામે એ ટકી રહેવા નહીં પામતે અને એ ધર્મ પાળનારા હિન્દમાં આવ્યા ત્યાર પછીના જે વિરોધ સંજોગો વચ્ચે એને પસાર થવું પડ્યું હતું તેમાથી પસાર થઈ શકતે નહીં.

રોમ અને ગ્રીક દેશનાં સાહિત્યોમાં જે આપણે આપણી મન-શક્તિ નાકબુલ કરે એવી બાબદો જોઈએ છીએ અને જે વિષે આપણે ઉપર બોલી ગયા, તેવું કશું જરથોસ્તી ધર્મમાં જોવામાં આવતું નથી. એમાં કાંઈપણ નુકશાનકારક, હાસ્યજનક, નહીં મનાય એવું, કલ્પિત યા ઠકાબાજ જોવામાં આવતું નથી. અને મનુષ્યની ખુરી વાસનાઓને ઉશ્કેરે યા સંતોષે તેવું પણ તેમાં કાંઈજ નથી.

જરથોસ્તી ધર્મ મનુષ્યના મનની આસપાસ અધિકાર ફેલાવા દેતો નથી. તે પોતે અધિકાર નાબુદ કરનાર, જ્ઞાન બક્ષનાર તેજસ્વી અજવાળાં સમાન છે. મોટેજ અંદ અવસ્તામાં આપણે કોઈપણ શખસના અપવાસ પાળ્યા પછી તેની આસપાસ ફરેસ્તાઓનો જમેલો થયેલો જોતા નથી યા તો કોઈ કુમારીકાને ભવિષ્યવાણી કહેતી દેખતા નથી. આવા ચમત્કારો એરન, મોઝીઝ, ઇસુખ્રિસ્ત અને હિન્દના યોગીઓએ કરી બતાવેલા કહેવાય છે. અસલના અને હાલના જાદુગરો, ઇલમીઓ કરતા હતા તેવા આ મોજેબઓને આપણા ધર્મમાં વખોડી નાખવામાં આવ્યા છે. આ કહેવાતી ગુપ્તવિદ્યાનું જ્ઞાન ધરાવવાનો દાવો કરવાનું અને એ ઇલમે પ્રયોગો કરવાનું આપણા ધર્મમાં પાપ ગણાયું છે. આપણા ધર્મની નજરમાં આ બધી ચીજો ખોટારાં અને જુઠાણાં ઉપર રચાયેલી છે અને સબને પાત્ર છે.

અંદ અવસ્તામાં, મિસ્ટીક અને સુફીઓનાં શિક્ષણને મળતું કશું નથી. ઇરાની શહેનશાહાતમાં ઇસ્લામ રાજ્ય કર્તાઓના વખતમાં મિસ્ટીક અને સુફી લોકો યદ ગયા હતા. છતાં આપણા કેટલાક પારસીઓ આપણાં ધર્મ પુસ્તકમાંથી ફકરાઓ ટાંકી બતાવે છે એવું જણાવવા કે તેઓ મિસ્ટીક યા સુફીઓનાં શિક્ષણને ઠેકો આપે છે જો કે ખરી રીતે તેવું કાંઈપણ એ લખાણોમાં જોવામાં આવતું નથી. તેઓ ફક-

રામોને લેદી અર્થો આપવા માંગે છે જ્યાં લેદ જોવું કાંઈજ નથી. જે કાંઈ આજ્ઞાઓ આ ધર્મની છે, અને જે કાંઈ બાધ આ ધર્મે લોકો ઉપર મેલ્યો છે તેમાં સંગીન સમજ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

અંદ અવસ્તાની ઠેકડી કરતા પારસીઓ અવસ્તાને ગમે તે કહે; તેઓ લલે કહે કે “તમારે અંદ અવસ્તાને આટલી છાપડે ચહાવવી જોઈએ નહીં કેમકે બીજાં કીમતી પુસ્તકોમાં પણ એટલુંજ ડહાપણ સમાયલું છે.” આપણે કબુલ કરશું કે કેટલીક કીતાબોમાં ઘણી સારી ચીજો સમજાવવામાં આવી છે. બાઈબલ તેમજ કનફયુસીયસ દુશ્મનો તરફ માયા બતાવવા શીખવે છે; હિન્દુશાસ્ત્રોમાં અલંકાર ઘણા મોટા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે; વેદમાં ઉમદા લાગણીઓ દર્શાવવામાં આવી છે; પણ જો આપણે દુન્યાના મહાન સાહિત્યો એકઠાં કરશું તો તેમનો સામનો સરવાળો આપણાં અમર પવિત્ર પુસ્તક અંદ અવસ્તામાં સમાયલો જોવામાં આવશે.

પ્રકરણ ૩ બું.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણેનું ઇશ્વરજ્ઞાન.

આ પ્રકરણમાં આપણે નીચલા સવાલો ઉપર વાદવિવાદ કરીશું; અલગ વ્યક્તિતા ધરાવનાર (personal) ખુદાની મૂળ માન્યતા માટે આપણા ધર્મમાં કાંઈ સંતોષકારક પુરાવો છે કે? આ માન્યતાને જંદ અવસ્તા કેમ દેકો આપે છે? આપણાં પવિત્ર પુસ્તકોમાં મળતાં ખુદા વિષેનાં લખાણો આપણે શા માટે માનવાં જોઈએ?

શાસના સવાલોનો ફરિયાદ કરવા માટે વપરાતી રીતો ઉપલા સવાલોનો ફરિયાદ કરવા ઉપયોગી નહીં થઈ પડે એમ આપણને ઝટ કબુલ કરવું પડે છે. પણ ખુદાની હસ્તિ સાબેત કરવા માટે આપણા ધર્મમાં તેમજ ખુદા વિષે મળતાં જંદ અવસ્તાનાં લખાણો આપણે આ પ્રકરણમાં તપાસીશું.^૧

મનુષ્ય ખાસ્યતનું મૂળ તત્વ, કે જેને લીધે ધર્મ હસ્તિમાં આવવા પામ્યો છે તે એ છે કે, મનુષ્ય ખાસ્યત પોતા કરતાં વધુ સંપૂર્ણ વ્યક્તિ સાહેબ સાથે મંળંધ ધરાવવા સદા આતુર રહે છે. જેટલા પ્રમાણમાં એક ધર્મ ખુદાની સંપૂર્ણતા સાબેત કરી આપે છે તેટલે દરજ્જે તે ખરા ધર્મ ગણાશે. ખુદા વિષે જે ખુલ્લું ખ્યાલો એક ધર્મ આપણામાં ઉત્પન્ન કરે છે તેજ તે ધર્મની ખુલ્લું-

૧. મારાં પુસ્તક “અવસ્તા પ્રમાણે પવનમખર સાહેબ જરથોસ્ત અને જરથોસ્તી દીન” ના ૪ થાં પ્રકરણમાં, તેમજ મારાં બીજાં પુસ્તક “સાચો જરથોસ્તી રહનમૂન”નાં ૧ થાં પ્રકરણમાં, મેં ઉપલા સવાલો ઉપર બારીકીથી વિવેચન કરેલું હોવાથી, અને આપણાં ધર્મ પુસ્તકમાંથી મળતાં અનુસરી ફરિયાદો ત્યાં ઠાકેલા હોવાથી, અને, હું ‘ધાર’ હું, કે સામાન્ય વાંચક વર્ગ માટે ફક્ત ટુંક સાર આપવો થોડા થઈ પડશે; ત્યાં જંદ અવસ્તાના ફરિયાદો ઠાકવા આવડેલું હશે ત્યાં તે ઠાંખી બતાવીશ.

હીનું માપ છે. શું એક ધર્મ આપણા વિચારો સંપૂર્ણતા પામેલા ખુદા તરફ લઇ જાય છે? શું તે આપણા સ્વભાવ કરતાં પણ આપણને શ્રેષ્ઠ બનાવતાં શીખવે છે? શું તે તમામ ખલકના કર્તા વિષેના ભવ્ય ખ્યાલથી આપણું મનને બુદ્ધિશાળી બનાવે છે? એક ખરા અને સાચા ધર્મની કસોટી ઉપલા સવાલો સિવાય બીજાં કશાંથી થઇ શકે નહીં.

જે ધર્મ આપણને આપણી ખાસ્યત કરતાં વધુ શ્રેષ્ઠ ઇશ્વરી ખાસ્યત તરફ ઘસડી લઇ નહીં જાય તેમાં આજો દમ હોય નહીં. ધર્મનું કામ, આપણા આત્માની ઉમદા શક્તિ અને લાગણીઓની ખીલવણી માટે એક આદરમાન અને સ્તુતિપાત્ર વ્યક્તિ (Being) વળુદ પૂરી પાડવાનું છે, કે જે વ્યક્તિની મારફતે આપણા આત્મા આસ્થા અને જોમ સહીત સંપૂર્ણતા તરફ વધે. માટે, જેટલા પ્રમાણમાં એકધર્મ ખુદાઇ ગુણલક્ષણની ભવ્યતા અને શ્રેષ્ઠતામાં ઘટાડો કરે છે તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પોતાનો દરબજો નીચે પાડે છે અને મનુષ્યનાં મનને મંદ પાડે છે. જેટલી હદે ખુદા અને તેના ગુણલક્ષણનો ખ્યાલ એક ધર્મ ઉચ્ચે આપે છે, તેટલી હદે આદરમાન અને સ્તુતિની ધાર્મિક લાગણીઓ તે તીક્ષણ કરે છે અને તેમને લાયક બનાવે છે.

જરથોશ્ત સાહેબના જનમ અગાઉ અને તેમના ધર્મ ફેલાવા અગાઉ દુન્યામાં અનેક ખોટા ધર્મ હસ્તિમાં હતા. પથર-પૂંજ, પશુ-પૂંજ, તેમજ નિર્જીવ વસ્તુઓને માનુષી રૂપ આપનારાં અને અનેક દેવોમાં માન્યતા ધરાવનારા નિરંકુશ પંથોનો કાંઇ તોટો હતો નહીં. સર્વે ઠેકાણે મુર્તિપૂજન સ્પષ્ટ જણાતું હતું. જરથોશ્તના જમાના આગમજ તેમજ તે પછી, આર્ય અને અનાર્ય વિદ્વાનો લોકોમાં એવો વિચિત્ર ખ્યાલ ખેસાડતા રહ્યા, કે ખુદા પણ મનુષ્ય ગુણલક્ષણ અને રૂપ ધરાવતી વ્યક્તિ (હસતી) છે.

એક અલગ વ્યક્તિતા ધરાવતો (personal) ખુદાનો જે ખ્યાલ આજે આપણે બાંધી શક્યે છીએ તેવો સંપૂર્ણ, ઉંચ ખ્યાલ, શ્રીસ દેશનાં મશહુર વિદ્વાનો, પ્લેતો અને એરીસ્ટોટલ પણ વિચારી શક્યા ન હતા. આપણે બાણીએ છીએ તેમ પ્લેતો આ દુન્યાને, અસલ અને અમર (કુદરતી) નિયમોના દેખીત આકાર તરીકે ગણતો હતો. પહેલાં તે એમ વિચારતો હતો કે આ નિયમો સ્થિર અને નહીં બદલી શકાય એવા છે. પણ પાછળથી તે આ નિયમોને શક્તિ ધરાવતા, હીલચાલ કરતા અને એક બીજા જોડે સંબંધ ધરાવતા ચિતારે છે. આ સઘળા નિયમોને તે ભલાઈ યા સચ્ચાઈના સર્વોપરિ નિયમ નીચે લેગા કરે છે. પ્લેતો કરતાં પણ એરીસ્ટોટલની ધાર્મિક લાગણી ઓછી તીક્ષ્ણ હતી. સ્થુળ જગતથી કુદરતના નિયમોને એટલા અળગ ગણવા માટે એરીસ્ટોટલ પ્લેતોનો વાંક કહાડે છે. જેમ લશ્કરમાં બંદોબસ્ત હુમેશ પ્રવેશ થયલો એવામાં આવે છે, તેમ એરીસ્ટોટલ માનતો હતો કે તમામ કુદરતમાં આ નિયમો પ્રવેશ થયલા છે; અને જેમ લશ્કરનો સપેહસાહાર (લશ્કર અને તેના બંદોબસ્તથી અલગ) હસ્તિ ધરાવી શકે તેમ એક સર્વેથી સર્વોપરિ નિયમ, નિરાકાર અને વેગળી હસ્તિ ધરાવે છે. આ સર્વોપરિ નિયમ તે ખુદા છે જેનું ચાલુ, અમર કામ માત્ર વિચારમાં લીન થઈ રહેવાનું છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ખુદાઈ જીંદગી એ પોતાના વિચારોમાં સમાધિસ્થ પડી રહેવાની સ્થિતિ છે. આવી રીતે પ્લેતો અને એરીસ્ટોટલે શીખવેલું ઇન્ધરજ્ઞાન ખામી ભરેલું હતું.

મોઝીસે જે ખુદા બહોર કયો છે તેમાં એક સજીવ ખુદાનો ખરો ખ્યાલ આપણને મળી શકતો નથી. દુન્યાની બીજી પ્રજાઓ મિસાલ ચાહુદીઓ પણ અનેક ખુદાઓમાં માનનારા હતા. પૂંજા યા બંદગી માટે મુકેલી દેખીત વસ્તુઓ, કે જે આગલ જઈ તેઓ

બંદગી કરતા, તેજ તેઓ ખુદા સમાન ગણતા હતા. યાહુદી ધર્મ પુસ્તક (Old Testament) માં દર્શાવેલા ઇન્ધરને અભિમાની, મગર, આપમતલખી અને અતિપય અદેખો ચિતારવામાં આવ્યો છે. તે ખુદાને એટલો બધો ક્રોધી અને અદેખો ચિતારવામાં આવ્યો છે કે એમ કહે છે કે બ્યારે તેને ઇસરાયલ લોકોને બીજા ખુદાની સ્તુતિ કરતા જોયા ત્યારે તેને તે તમામ કોમને મૂળથી ઉખેડી નાખવાનો હશવ કર્યો. મોઘીસે જે ખુદા બહોર કીધો અને અશો જરથુસ્તે જે ખુદાનો ચિતાર મનુષ્ય જાતને આપ્યો તે બન્ને વચ્ચે એટલો મોટો ફરક છે કે કોઈ ઘણો ધર્મચુસ્ત અને અસલ વિચારનો ખ્રિસ્તી પણ એમ નહીં કહી શકશે કે તે બેઉ ચિતારો એક સરખા છે.

બાઈબલ જણાવે છે કે ખુદા “ Word ” છે, ખુદાનો દીકરો ઇસુખ્રિસ્ત છે, જે શરૂઆતમાં પોતે ખુદા હતો અને તેની સાથે હતો. આ ખ્યાલ કેટલો ખોટો છે તે સમજી શકાય છે. કેમકે આ વિચાર અનુમાન પર લઇ જાય છે કે ખુદાનો દીકરો ઇસુખ્રિસ્ત કે જે સર્વ ચીજ બનાવે છે અને બાળવી રાખે છે તેજ પોતે પોતાનો પેદા કરનાર બને છે. જે ખુદા દેખીત આકાર ધારણ કરી પોતાને બહોર કરે છે, તે તેમ કરવા સાથેજ, જે આકારમાં પોતાની હસ્તિ બહોર કરે છે, તે આકાર પણ બનાવે છે! યાને જો ખુદા પોતેજ રૂપ ધારણ કરી શકે છે તો તેને દેખીત આકૃતી પેદા કરી તે મારફતે દેખાવ દેવાની જરૂર રહેતી નથી.

એકજ મૂળ ખુદામાં માત્ર એકજ શક્તિ તરીકે કામ કરતી અનેક શક્તિઓ યા વ્યક્તિઓ છે એમ ખ્રિસ્તીઓ માને છે. કેથોલીક લોકો માને છે કે ઇસુખ્રિસ્ત ખુદાનો દીકરો તેમજ પોતે ખુદા પણ હતો. તેઓ ઇસુખ્રિસ્તને ખુદા તરીકે પૂજતા હતા. પોતાના વિચારમાં

યા કામોમાં ઇસુખિસ્ત અને ખુદા એક બીજાથી અલગ વ્યક્તિઓ યા વળુદો છે એમ તેઓ કબુલ કરતા નથી.

ઝંદ અવસ્તા વાંચનાર કોઈપણ શખસ જોવાને ચુકશે નહીં કે અસલ ઇરાની પ્રજાના મનમાં (ખુદા વિષે) એવો અચૂક ખ્યાલ હતો કે તેની બરાબરનો ખ્યાલ કોઈપણ અસલના વખતની બીજી પ્રજા ધરાવતી હતી નહીં. પ્રાચીન ઇરાનનાં માઝદીયસ્ની તેમજ જરથોસ્તી પ્રજાના મનમાં પ્રથમ ખ્યાલ ખુદાનો હતો. જે ટાળામાં જરથુસ્ત સાહેબે જન્મ લીધો હતો તે એકજ ખુદામાં માનનાર હતો. પણ જરથુસ્ત સાહેબે ઇશ્વર વિષેનું લોકમત વધુ શ્રેષ્ઠ, પુલંદ અને સંપૂર્ણ બનાવ્યું અને પોતાના શાગીર્દો અને લોકોનાં મગજમાં ખુદાનો ખ્યાલ વધુ સ્પષ્ટ ઠસાવ્યો.

જરથોસ્તી ધર્મે, ખુદા, તેના ગુણલક્ષણ અને તેના મનુષ્ય સાથના સંબંધ વિષે જે ખ્યાલ દુન્યાને આપ્યો છે તે ધર્મના પાયા સમાન ગણાતી ધાર્મિક પ્રેરણા બુદ્ધિને વધુ બળવાન બનાવનારો છે. સર્વે લોકો કબુલ કરશે કે જરથોસ્તી ધર્મનું મૂળ અને પ્રથમ શિક્ષણ એકજ ખુદાની સંપૂર્ણ એકત્રતાના ખ્યાલનો પ્રચાર અને હિમાયતી કરવાનું છે. જરથોસ્તી ધર્મનો મૂળ અને પ્રથમ વિષય ખુદા છે. જરથોસ્તી ધર્મની અસલ મતલબ લોકો ઉપર ખુદાની એકત્રતાનો ખ્યાલ બેસાડવાની છે.

અપનો અને એક અશે વ્યક્તિ ધરાવતા (Personal) ખુદાનો ખ્યાલ આપતો હજરત જરથુસ્તનો ધર્મ દુન્યાનાં બીજા કોઈપણ ધર્મથી વધુ શ્રેષ્ઠ છે. શરૂઆતથી આખેર સુધી આપણા ધર્મમાં ખુદાને વ્યક્તિ ધરાવનાર ખુદા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે. જરથોસ્ત સાહેબ નીતિશાસ્ત્રમાં પ્રવિણ અને કુશળ હતા અને એ બાબતમાં તેઓના આચાર વિચાર સર્વોત્તમ હતા. પોતાનાં આ જ્ઞાનથી

તેવણે દુન્યાને અહુરમઝ્દની વ્યક્તિતાનો ઉંચ અને ખુલ્લું જ્યાલ આપ્યો. એ જ્યાલ તે વખતના ઇશ્વરજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં સંગીન વધારા સમાન થઇ પડ્યો હતો. કેમકે તે વખત સુધી ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્ર એટલી હદ સુધી આગલ વધ્યું ન હતું. એક બાબત ઉપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની અને ભાર મુકવાની હું જરૂર જોઉં છું, અને તે એ કે, જો કે અહુરમઝ્દ વિષેના જરથુસ્ત સાહેબે આપેલા ચિતારમાં એક વ્યક્તિના મૂળ ગુણલક્ષણો આમેજ થયલા જોવામાં આવે છે, તોપણ તે ચિતારમાં અણુધટતા માનુષી ગુણદોષો આમેજ કરવામાં આવ્યા નથી. તે ચિતાર કોઇપણ સાધારણ મનુષ્યની સમજશક્તિમાં નહીં ઉતરે એવો નથી, પણ એક વ્યક્તિ ધરાવનાર ખુદાનો જ્યાલ આપણા મનમાં પેદા કરવાનો અતિ ચંચળ માર્ગ છે.

અસલના જમાનામાં ખુદાને માનુષી ગુણદોષો આપવામાં આવતા હતા. જરથોશ્તી ધર્મની, બીજા ધર્મો તેમજ દુન્યા તરફની મૂળ સેવા એ છે, કે ખુદા વિષેના આવા અપૂર્ણ અને વિચિત્ર જ્યાલનો અને ખુદાને મનુષ્ય ગણી તેને માનુષી ગુણદોષો આપનારી માન્યતાનો તે સાફ ઇનકાર કરે છે. જંદ અવસ્તા પ્રમાણે અહુરમઝ્દ સર્વોપરિ શક્તિ છે. ખરેખરી રીતે જોતાં સંપૂર્ણતાની સર્વોત્તમ આકૃતિ અહુરમઝ્દ છે. ઘણેક ઠેકાણે અહુરમઝ્દને મઇન્યુઓ-સ્પેનીશ્ત અથવા સ્પેનતોતેમો યાને સર્વેથી વધુ પરોપકારી ઉદાર આત્મા, અથવા સ્પેનત-મઇન્યુ યાને ઉદાર આત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે. “(જગતના) માલેક અહુરમઝ્દ, જે સર્વેથી વધુ મોટો, બુદ્ધિશાળી, સર્વોપરિ, મહાજ્ઞાની, સર્વેથી વધુ બળવાન સાહેબ છે, જે મીનોઇ શક્તિઓમાં સર્વેથી ઉંચ મીનોઇ શક્તિ છે, જે પોતે પેદા થયો છે, જે એકત્ર અને જેણે અશો મનુષ્યોને પેદા કર્યા છે, તેના નામથી (અમો બંદગી

કર્યે' છીએ). પોતાની બીનહરીફ સત્તાથી તેણે સાત અમેશાસપદો અને મીનોઇ જહાનમાં વસ્તા તમામ યજ્ઞો પેદા કર્યા છે તેમજ મનુષ્ય, પ્રાણી, આતશ, ધાતુ, જમીન, આબ અને ઝાડપાન કરી સાત ચીજો ગેતી માટે પેદા કીધી છે.”^૧ “હું તે મીનોયાન મીનોયાને અશો આત્માઓમાં સર્વેથી અશો આત્માની સ્તુતિ કરું છું, કે જે સ્તુતિપાત્ર છે, જે સદા હસ્તિ ધરાવતો આવ્યો છે, જે હાલ હસ્તિ ધરાવે છે અને સદા હવે પછી હસ્તિ ધરાવશે; કે જેનું નામ અહુરમઝદ છે, જે સર્વે ખલકમાં મોટો છે, જે પેદા કરનાર, પાળનાર, જાળવનાર, નિલાવી રાખનાર, સર્વેથી અશો, માફી બક્ષનાર અને સર્વોત્તમ અદલ ઇન્સાફ કરનાર છે. જગતના મહાન માલેક અહુરમઝદની સ્તુતિ હોજો કે જેને પોતાની સત્તાથી અને હડાપણથી, સર્વેથી ઉંચ્ય પદવીના સાત અમેશાસપદો અને અનેક યજ્ઞો પેદા કીધા, જેને ઝગકતું ગુર્યમાન, દુન્યાની આસપાસ આકાશ, ઝડપી ખુરશેદ અને માહુબોખતાર તેમજ અગણીત તારા, પવન, હવા, આતશ, ધરતી, પ્રાણી, ઝાડપાન, પ્રાણી ધાતુ અને મનુષ્ય જાત પેદા કર્યાં છે... તે મહારાજાની અને જગતની પાસબાની કરનાર અહુરમઝદને હું નમન કરું છું કે જેને અશો જરથુશ્ત મારફતે દુન્યાને એવું બુલંદ ધર્મજ્ઞાન આપ્યું છે કે જે અમારી અક્કલ કબુલ કરી શકે છે, જે અમોએ મેળવેલાં જ્ઞાનને બંધબેસતું છે, અને જે આગળ થઇ ગયેલાં લોકો, હાલના તેમજ હવે પછીથી આવનારા લોકો માટે સર્વથી સરસ રાહબર મિસાલ છે.”^૨ “.... સર્વથી ભલો, અશો આત્માઓમાં સર્વથી અશો અને સર્વોપરિ પેદા કરનાર અહુરમઝદ છે.....”^૩ “.... બદીથી તમામ નિરાળો અહુરમઝદ ભલાઇથી ભરપૂર

૧. સીકંદ ગુમાની વિઝર પ્ર. ૧ છું. ૬ ૧.

૨. દ. પે. દીન પુ ૨. પા. ૧૦૮ અને ૧૦૪. ૩. દા. દી. પ્ર. ૨૬. ૬. ૨ અને ૩.

છે અને તેની મરણ સર્વથી શ્રેષ્ઠ મરણ છે.”^૧ “આ જગતમાં જે શખસો તે સાહેબના હુકમોને તાબે રહે છે, અને લોકોને તેની મરણ પ્રમાણે ચાલતાં શીખવે છે, તેવા શખસોને ભલાઈનો આ માલેક અતિ કીમતી બક્ષેશો આપે છે.”^૨ “વળી, અંગ્રમન, વોહુમન મિસાલ કાંઈ ખુદાએ પેદા કરેલી બીજી શક્તિ નથી.” આ ઉપરથી જણાશે કે પોતે પેદા થયેલો અહુરમઝદ જે પોતાની મરણ મૂજબ વતે છે તે સ્વતંત્ર અને એકજ છે. “જીંદગી બક્ષનાર અહુરમઝદ, જીંદગીનો નાશ કરનાર શક્તિની સંભાળ કરતો નથી.”^૩ આ પ્રમાણે અહુરમઝદને આપણા ધર્મમાં તમામ ભલો ચિતારવામાં આવ્યો છે.

અલબત્તાં, જંદ અવસ્થા અહુરમઝદની જખાન, મોહું, હાથ, આંખ, શરીર અને ગુસ્સા વિષે ઇસારા કરે છે. પણ તેનું કારણ એજ છે કે સાધારણ મનુષ્યોને મીનોઇ બાબદો સમજાવવા માટે આપણને માનુષી જીંદગીમાં નજર પડતી બાબદોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે.^૪ એક મનુષ્ય પોતાના જાતિ ખવાસના સંક્રાંતિમાં સપડાયેલો રહ્યાથી તેને પોતાના અનુભવ પર રચાયેલી ચીજોની મહદ (મીનોઇ બાબદો સમજવા માટે) લેવી પડે છે; અને જો કે તે પોતાની તર્ક શક્તિથી ઇંદ્રિયોની ઉપરાંત બાબદોની હસ્તિ અને ગુણલક્ષણના ખ્યાલ કરી શકે છે, તોપણ તે બાબદોનું વર્ણન કરી શકશે નહીં, યા પોતાના મનમાં તે બાબદોની આકૃતિ વટીક ચિતારી શકશે નહીં. તેમ કરવા માટે તેને આપણી દ્રષ્ટિએ પડતી અનેક ચીજોની મહદ લેવી પડે છે. આપણે અહુરમઝદને “મૂળ કારણ” યા “પ્રથમ કારણ” તરીકે ઓળખાવી ગયા છીએ. પણ આ “મૂળ

૧. ગાડસ્પરમ (ચુંદી કાહડેલા ફકરાઓ) પ્ર. ૧ હું. ૧૭.

૨. દ. પે. હીન પુ. ૪ પા. ૨૫૫.

૩. દ. હા. હીન. પુ. દ. પા. ૫૭૩, -૫૭૫.

૪. વજ. હા. ૧. ફ. ૧; હા. ૩૧. ફ. ૮, ૧૮; હા. ૩૨. ફ. ૧૧; હા. ૪૭. ફ. ૨.

કારણ” નો ખ્યાલ ચોક્કસ ચિતારવા અને શબ્દોમાં જણાવવા માટે એક માણસને દેખીત સાંધનો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે, અને પોતાની તર્ક શક્તિ યા મન, જે તેના અનુભવ પ્રમાણે તમામ ખલ-ક્રમાં સર્વેથી ઉચ્ચ અને શ્રેષ્ઠ પેદાયશ છે તેની ઉપર તેની વાક્ય રચનાને આધાર રાખવો પડે છે. એક નજરે જોતાં, ખુદાને માનુષી ગુણલક્ષણમાં ચિતારવો એ અઝલનું કામ છે, પણ તેમ કરવામાં સર્વેથી શ્રેષ્ઠ માનુષી સદગુણોજ ખુદાને લગાડવા ઘટે છે. પણ જો તે સર્વોપરિ સાહેબને તેનેથી ઉતરતા દરજ્જાના મનુષ્યોના દોષો અને અશક્તિ પણ લગાડવામાં આવે તો મૂર્ખાઈ ભરેલું અને ગેરવાજબી લેખાશે.

અહુરમઝદ પોતાના આરાધના કરનારાઓને કહે છે કે, “અહ્મી યત અહ્મી મઝદાઓ નામ,=જે હું છું તેજ હું છું, મારું નામ મઝદ છે; એટલે, હું પોતે પેદા થયલો, સર્વે જાણનાર છું અને મારું નામ અહુરમઝદ છે.”^૧ આ લખાણમાં અહુરમઝદ સર્વથી પહેલાં પેદા થવાનો અને સર્વે ચીજ જાણવાનો દાવો કરે છે. તે પોતે અનંત શક્તિ છે એમ જાહેર કરે છે. તે એવી રીતે વાત કરે છે કે આપણે જાણી શકાયે છીએ કે વખતની તેના ઉપર કાંઈપણ અસર થતી નથી. શરૂઆત અને છેડા વગરનો તે મહાજ્ઞાની સાહેબ છે. ઉપલાં લખાણની આ સાદી મતલબ છે.

“આ જગતમાં મીનોઈ ઉડાપણની ઉત્પત્તિ કરનાર અહુરમઝદ છે.” “...જેતી દુન્યામાં દરજે તેમજ માણસો શું શું ખરાબ કામો કરે છે તે સર્વે જાણદની મને માહીતી છે...અને હું મારાં ઉડાપણ અને જ્ઞાનથી જે સર્વે બની ગયું, જે સર્વે હાલમાં બને છે અને ભવિષ્યમાં બનશે તે સર્વે જોઈ શકું છું.”^૩ “દરેક સારી

૧. ગેહડનની અવસ્થા હોરમઝદ યસ્ત.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૭. પા. ૬૪.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૨.

ચીજનો પેદા કરનાર, મૂળ પિતા, તે સઘળું જાણનાર, બળવાન અને સર્વોપરિ અહુરમઝદ છે.”^૧ “પોતાનાંજ ઉડાપણુવડે પ્રવીણ થયલો સાહેબ, તે પેદા કરનાર અહુરમઝદ છે, જેનું ઉડાપણ હંમેશ માટે કાયમ રહેશે.”^૨ આ ફકરાઓ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહુરમઝદ સર્વે ચીજ જાણનાર મહાજ્ઞાની મઝદ છે. હવે જો આપણે કબુલ કર્યે કે અહુરમઝદ મહાજ્ઞાની છે તો તેનો અર્થ એમ થાય કે એક જીવતી, વિચાર કરતી અને જોતી શક્તિ હસ્તિ ધરાવે છે; અને વળી મન બંધારણ પણ હેંચાતી ધરાવતું હોવું જોઈએ એમ આપણને કબુલ કરવું પડે છે. પણ એવું મન બંધારણ એક વ્યક્તિ (personality) વગર હસ્તિ ધરાવી શકે નહીં; માટે જો અહુરમઝદને આપણે જ્ઞાની શક્તિ તરીકે કબુલ કર્યે તો તે વ્યક્તિ ધરાવનાર છે એવું અનુમાન આપણને ફરજિયાત કાઢવું પડે છે.

અહુરમઝદની વ્યક્તિતા (personality) આપણી ગેતી જહાનની પેદાયશથી જાહેર થઈ છે. યસ્ત ૧ લી, ફ. ૧. માં આપણને જણાવામાં આવે છે કે “પેરેસત જરથુસ્ત્રાઓ અહુરેમ મઝદાંમ અહુરમઝદ મઈન્યુઓ-સ્પેનીસ્ત દાતરે ગએથનાંમ અસ્તવઈતીનાંમ અષાઉમ=જરથુસ્તે અહુરમઝદને પુછ્યું કે, “ઓ, અહુરમઝદ! તું, જે સર્વેથી ઉદાર આત્મા છે, તમામ ગેતી જગતનો અશો પેદા કરનાર છે...”^૩ “તે સઘળું જાણનાર સાહેબ પોતાની પેદાયશ મારફતે જાહેર થાય છે કે જે પેદાયશ તે સાહેબે પોતાની અક્કલ અને બન્ને દુન્યાની માહિતીથી સર્વેથી ઉત્તમ સાધનોથી કીધી છે. તે સાધનોનો અને પેદાયશોનો અહુરમઝદ માલેક છે.”^૪ “આ ખાકી જગતમાં જે વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે ખુદાની હસ્તિ જાહેર કરે છે.”^૫ તમામ ખલકનો પેદા કરનાર અહુરમઝદ છે, અને ખલ-

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૫ પા. ૨૮૮.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૬ પા. ૪૧૨.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૬, પા. ૪૦૨.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦. પા. ૫.

ક્રમાં જે એકત્રતા અને વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે એક ચંચળ રાહબર વગર બની શકે નહીં. આવી રીતે કોઈ તમામ ખલક કરતાં વધુ બુદ્ધિશાળી અને જ્ઞાની શક્તિ જગતની રાહબરી કરતી માણુમ પડે છે. એવું દેખાય છે કે આ શક્તિ કોઈ અમુક રચના પ્રમાણે કામ કરી રહી છે.

ખુદાની વ્યક્તિતા છે એમ વધુ આને લીધે પુરવાર થાય છે કે માણસને ખરું ખોટું પારખવાની ખુદાએ બુદ્ધિ બક્ષી છે જે દેખાડે છે કે આ જહાનની નીતિ ઉપર કાબુ ધરાવનારી કોઈ સત્તા હોવી જોઈએ. “ઓ અહુરમઝદ! હું તુંને પુછું છું તેનો મને ખરો જવાબ આપ. મેં તુંને સવાલ કીધો તેમાં સાચ્યો (અશો) શખસ કોણ અને પાપી કોણ છે? કોણ એવો પાપી શખસ છે, જે પાપી હોવાને લીધે મારી સામે અને તારી મરજી સામે થાય છે; શું તેને અંગ્રમઝન્યુ તરફનો નહીં ગણવો જોઈએ? “ઓ અહુર! હું તુંને પુછું છું તેનો ખરો જવાબ આપ. જો તું તારી સચ્ચાઈ અને અશો-ઘથી સર્વે ઉપર અમલ કરે છે અને સર્વેનું રક્ષણ કરે છે, (તો મને કહે કે) જ્યારે બે પક્ષો વિરોધથી એક બીજા સામે લડશે, ત્યારે, ઓ મઝદ! તું કયા પક્ષને ફત્તેહ આપશે?”^૧ ગાથાના આ ફકરાઓ તેમજ અનેક બીજા ફકરાઓ આપણું ધ્યાન ઉપર જણાવેલી દલીલ તરફ ખેંચે છે, જે દલીલને આધારે મનુષ્યજાત એક વ્યક્તિ ધરાવનાર ખુદાને ઓળખી પિછાણી શકે છે. જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ તમામ જગત અને મનુષ્યજાત એક ખુદ્દી કીતાબ મિસાલ છે જેમાં ખુદાઈ જ્ઞાનના સખકો અહુરમઝદે પોતાના હાથો વડે લખ્યા છે. તે કેતાબની બહારની આકૃતિ જોઈને ખેસી રહ્યામાં સાર નથી. જો તેમાં સમાયલો ખરો અર્થ કોઈ જાણુવા આતુર હોય તો આ દુન્યામાં

બનતા અનેક બનાવોના મૂળ ભેદ સમજવાની કોષેશ કરવી તેને ઘટે છે. જેમ એક શિક્ષક કેટલીક બાબદો આકૃતિ અને ચિત્રો પાડી પોતાના શિષ્યોને સમજાવે છે કે જેથી તેઓ સાંભળીને તેમજ જોઈને શીખી શકે, તે પ્રમાણે અહુરમઝદ તેના ધર્મનો સળક આપણને આ દુન્યાની કુદરતી આકૃતિ વડે શીખવે છે. જાણીતો ક્રેન્ચ શોધક, શાંપોલીયોં ઇજ્જત દેશના ખંડીયરો અને દેવળો ઉપર લખાયેલી ગુપ્ત લીપીઓનો અભ્યાસ કરવા ગયો હતો. ઘણી મુશ્કેલી પછી તેને તે લીપી ઉકેલાવી અને પોતાની શોધના પરિણામથી અભ્યાસી આલમને વાકેફ કીધી. અહુરના ઉડાપણ, લલાઈ અને સત્તા એજ મિસાલ ધરતી અને આકાશમાં ગુપ્ત લીપીમાં લખાયેલાં છે; ખુદા કરે ને તે ઉકેલવાની બુદ્ધિ આપણને મળે!

આપણાં ધર્મ સાહિત્યોમાં આપણને અનેક નીચે જણાવેલા ફકરા જેવાં લખાણો મળે છે જે સમજવાને આપણને ખાસ કુદરત યા જગતની (અંદર સમાયેલી ગુપ્ત લીપીની) જરૂર રહેતી નથી. “ઓ અહુર! હું તુંને સવાલ કરું છું જેનો તું મને રાસ્ત જવાબ આપ. આ પેદા થયેલી જગતમાં અપને પહેલો ઉત્પન્ન કરનાર કોણ હતો? કોણે સુરજ અને તારાઓને તેઓની ગતીનો માર્ગ મુકરર કરી આપ્યો? તારા સિવાય કોણ ચંદ્રના કદમાં વધઘટ કરે છે? અમારી ધરતી અને આકાશને ટેકો આપનાર કોણ છે? કોણે જમીન અને ઝાડપાન પેદા કીધાં? કોણે પવન અને વાદલાંને વેગ આપ્યો? ઓ અહુરમઝદ! અમારી અંદર સમાયેલાં ભલાં મનનો પેદા કરનાર કોણ છે? રાત અને દીવસનો ચંચળ બનાવનાર કોણ છે? કયા ચતુર કારીગરે ઉંઘ અને જાગૃતી બનાવી છે? કોણ પ્રભાત, બપોર અને રાત પાડે છે? કોણે પિતામાં બેટાનો પ્યાર મુક્યો છે?...”^૧

ગાથાના અશો અંથકારના આ સવાલોનો જવાબ કોણ આપણને, ખુદાની હસ્તી માન્ય રાખ્યા વગર આપી શકવાનો છે? આ સવાલો માત્ર અહુરમઝદનો આલા દરજ્જો અને કીર્તિનું ભાન કરાવનારા છે. આ અશો નર આપણું આ સવાલોથી ધ્યાન ખેંચે છે કે અગરજો શીક્ષણ વગરનો શખસ પણ દીન પર દીન આ જગતમાં બનતા બનાવો જુએ, જો તે સુર્યા અને ચંદ્રને પૂર્વમાંથી ઉગી નીચમીત પશ્ચિમમાં આથમતા જુએ, જો તે તારાઓથી છવાયલું આકાશ, અને સમુદ્ર, ઝાડપાણુ, આતશ, હવા ધરાવતી આપણી જગત તરફ નજર કરે, જો તે પુત્ર માટે પિતાના પ્યાર વિગેરે ચીજો તપાશે, તો કંઈ પણ દલીલ યા તકરાર વગર ખુદાની હસ્તિ કબુલ કરવાને તેને ફરજ પડશે, કે જે ખુદાની કરામત મનુષ્યની ઉત્પત્તિ મિસાલ ખામીવાળી નથી, યાતો મનુષ્યે બનાવેલાં ઘડીયાળો સમાન નથી કે જે થોડો વખત ચાલી મોડે વહેલે બાંધ પડે છે.

ઉપર જણાવેલા ગાથાના ફકરાઓ વધુ એમ દેખાડે છે કે તેઓના અંથકારની મતલબ એ છે કે મનુષ્યે ખુદાની હસ્તિ માત્ર કુદરત યા કુદરતમાં બનતા બનાવો ઉપરથીજ પારખવાની નથી, પણ પૂત્ર માટેના પિતાના પ્યાર જેવી લાગણી જે મનુષ્યના આત્મામાં સદા હોય છે તે ઉપરથી પણ પિછાણવાની છે. આપણી ઝંદ અવસ્થા હંમેશ જાહેર કરતી આવી છે કે જે જગત આપણી નજરે પડે છે, તેજ માત્ર કાંઈ અહુરમઝદની હસ્તિ પુરવાર કરતી નથી; પણ બીજી એક મીનોઈ અને અણુદીઠ દુન્યા છે કે જે પણ અહુરમઝદની હસ્તિ, તેની સર્વવ્યાપકતા અને વ્યક્તિની ગવાહી આપે છે. “જે શખસ, ગેતી અને મીનોઈ દુન્યામાં આ બન્ને દુન્યાની મીનોઈ દોલત મેળવવાનો માર્ગ અમોને દેખાડશે (અહા અબેઉશ હુઇથ્યેંગ), કે જે દુન્યામાં અહુરમઝદ હંમેશ હાજર છે,..... તેને

સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ચીજની ખજોશ થશે. આવો શખસ, ઓ અહુરમઝદ ! (તુને) એક ભેટ સમાન છે; તે તારો વફાદાર ચેલો છે અને બુદ્ધિ-શાળી તેમજ ઉદાર છે.”^૧ “ઓ તુંજ સચ્ચાઈના ભંડાર ! હું ક્યારે ડહાપણુવાળો (વએઝમ્નો) થઈશ, અને મારાં જ્ઞાન વડે તુંને, તુંજ તરફની તાબેદારીને અને પરોપકારી અહુરમઝદ ! તારાં બેહેશ્ત મુકામને ક્યારે ભેઈ શકીશ ?”^૨

માટે, એક માણસે પેદા કરેલી જગત મારફતે પોતાની અશો-ધથી પેદા કરનાર અહુરમઝદ વિષે જ્ઞાન મેળવવું ભેઈએ અને તેની અપાર ભલાઈ, સદગુણ અને સંપૂર્ણતાની પિછાણ કરવી ભેઈએ. સૃષ્ટિની શ્રેષ્ઠાઈ અને રચણા તેમજ મનુષ્યનાં મન અને અંતઃકરણની અદ્ભુત શક્તિ, તેને પેદા કરનાર અહુરમઝદના ખુદાઈ ગુણો અને સંપૂર્ણતા તરફ વધવાને શક્તિવાન બનાવે છે. તે ગુણોની વખાણ, જેમ જમ્યાદ યશ્તના ગ્રંથકારે, પોતાની આસ-પાસની વિશાળ કુદરતના ભપકા અને અભયબીથી ગરકાવ થઈ ભેઈ કરી હતી તેમ આપણને (સૃષ્ટિ અને આપણું અંતઃકરણ) તેવીજ વખાણ કરતાં શીખવે છે. જમ્યાદ યશ્તનાં ગ્રંથકારે કહ્યું છે કે “ઓ અહુરમઝદ ! તેં તારી કીર્તિ બહાર કરવા માટે અનેક સારી, સુંદર, આળાદ અને ઉમદા ચીજો પેદા કીધી છે.”^૩

હવે આપણે અહુરમઝદ અને સૃષ્ટિ વચ્ચેના સંબંધ વિષે વિચાર કર્યે. આપણે જોયું તેમ ગેતીમાં તેમજ મીનોઈ જહાનમાં, સર્વે દેખીત તેમજ અણદ્રીઠ ચીજો, અને અમેશાસપદેા અને યઝદોનો પેદા કરનાર અહુરમઝદ છે. અવસ્તા પ્રમાણે તેમજ ઝંદ મુજબ, અહુરમઝદથી અલગ અને સ્વતંત્ર પેદા કરનાર શક્તિ કોઈજ નથી. જે બળ વડે સઘળી દુન્યાઓ તેમજ મનુષ્ય બાત હસ્તિમાં

આવી, તેમજ જે બળ વડે તેઓની પાસબાની થાય છે તે બળ અહુરમઝદનુંજ છે; તે ઉપર અહુરમઝદ સત્તા લોગવે છે; તેજ માત્ર દુન્યાનો પેદા કરનાર, સંભાળનાર અને વૃદ્ધિ કરનાર (દાતર, પાતર અને ધાતર. ય. ૧લી.) છે. તે સર્વોપરિ છે.

ગાથા, જે આપણા ધર્મ સાહિત્યનો સર્વેથી જુનો ભાગ છે તે એકજ ખુદાને માનવાનું ખાસ શીખવે છે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. પણ વારંવાર ઝંદ અવસ્તાનાં પાછલના વખતના લખાણોમાં અમેશાસપંદો અને યઝદો વિષે જણાવવામાં આવ્યું છે. એઓને ખુદા અને માણસ વચ્ચે ચઢ ઉતરના દરજ્જા આપવામાં આવ્યા છે. ખુદાએ પેદા કીધેલી મનુષ્ય જાતની આબાદી અને શાંતિમાં ઉમેરો કરતા અને તેઓને મદદ કરતા અહુરમઝદના મદદનીશો દાખલ એઓને ઓગાખવામાં આવ્યા છે. પણ ગમે એવા આદા દરજ્જાની મીનોઈ શક્તિને પળવાર પણ, અહુરમઝદના હક ઉપર તરાપ મારતી ચિતારવામાં આવી નથી. યાને ઝંદ અવસ્તા એઓને અહુરમઝદની પંકુતી પર મુકતી નથી. સર્વેથી ઉંચ દરજ્જાના અમેશાસપંદો અને યઝદો, શોષ્યંતો અને પીરમરદો અહુરમઝદ જે પોતે પેદા થયેલો છે તેનાંથી બેહુદ ઉતરતી પદવીનાં છે.^૧

સજીવ જગતમાં યા નિર્જીવ ખલકમાં કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ અસાધારણ યા ચમત્કારી સંજોગો વચ્ચે થવા પામી હોય એવા સિધ્ધાંતને ઝંદ અવસ્તાનાં લખાણો ટેકો આપતાં નથી. જે મુખ્ય ગંભીર ભૂલ નાસ્તિક વિદ્વાનો અને ખ્રિસ્તી ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ કરી છે તેનેથી ઝંદ અવસ્તા ખીલકુલ નિરાળી રહી છે. વિદ્વાનો મોજેબઝૂપી ઉત્પત્તિનો સિધ્ધાંત ખોટો પુરવાર કરી એવું જણાવા માગે છે કે ખુદાની હસ્તિ માન્ય રાખવાની જરૂર રહેતી

નથી. જ્યારે ખ્રિસ્તી ઇશ્વરજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ પ્રકટીકરણ (evolution) નાં સિધ્ધાંતને વખોડી કાઢે છે. અંદાજે અવસ્તા વચ્ચે અને ખરો માર્ગ અખત્યાર કરે છે.

જરથોસ્તી વલીઓ ખરાબર સમજતા હતા કે પ્રકટીકરણ માત્ર ખુદાની પેદા કરવાની એક રીત છે. તેઓ જાણતા હતા કે અહુરમઝદ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ, મહાજ્ઞાની અને સર્વોપરિ (ક્ષત્ર વધર્થ) સાહેબ છે, અને સજીવ યા નિર્જીવ વસ્તુઓને પોતાને ગમે એવી રીતે પેદા કરી તે ઉપર હકુમત ચલાવવાની તેને સત્તા છે. આ દુન્યાની મનુષ્ય જાત અને તેઓની મનશક્તિનું અસલ મૂળ ખુદાઇ મનશક્તિ છે જે સર્વથી બળવાન અને સધળું જાણનાર મનશક્તિ છે. “ઓ અહુરમઝદ! ક્યારે તેં દુન્યાઓ (ગએથાઓસ્ય) પેદા કરીધી, તેઓ મારે કાયદાઓ ઘડ્યા? અને ક્યારે તેં તારા અશો મનવડે અમને સમજશક્તિ અને શારીરીક જીંદગી આપી... અને અમારી ઇચ્છા શક્તિવડે અમલ કરવા મારે (ક્યારે) તેં અમને ધાર્મિક નિયમો અને ફરમાનો શીખવ્યાં”^૧ ત્યારે આ પ્રમાણે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જરથોસ્તી મહાન નરો કદી પણ એમ માનતા ન હતા કે જીંદગી યા મનશક્તિ આ દુન્યામાંજ નિર્જીવ વસ્તુઓના ચોક્કસ સંજોગો વચ્ચેના જોડાણથી આપોઆપ હસ્તિમાં આવી. મનુષ્યજાતના ગુણલક્ષણનાં ખીજ નીચલા વર્ગનાં પ્રાણીઓમાં સમાયલાં હતાં, એવું આપણા જરથોસ્તી વલીઓ માનતા નહીં હતા. જરથોસ્તી ધર્મ કોઈ પણ બાબતમાં એવી ગંભીર ભૂલ કરતો નથી. મૂળ વસ્તુ અને તેની ઉપર આધાર રાખનારી વસ્તુઓ વચ્ચે શું ભેદ છે, અને પેદા કરનાર તેમજ પેદા થનાર વચ્ચે કેટલો મોટો ફરક છે તે આપણા ધર્મ આપણને સમજાવે છે. તે આપણને શીખવે છે કે આ દુન્યાનો

સામેટો ખુલાસો અહુરમઝદ છે અને આ દુન્યા તે સાહેબની કારી-ગરીની દેખીત સામેતી છે. આપણને કુદરત મારફતે માણુમ પડે છે કે તમામ કુદરત સદા હોંશીયાર, પેદા કરનાર અને અમલ કરનાર અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખે છે. અહુરમઝદનાં ગુણલક્ષણ અને મનુષ્યના સ્વભાવનું વર્ણન આપતા આગળ ટાંકેલા ફકરાઓ દેખાડે છે કે ઝંદ અવસ્તાના ગ્રંથકારો મુજબ અહુરમઝદ ગેતી અને મીનોઇનો પેદા કરનાર અને તેની ઉપર હકુમત ધરાવનાર છે. તે સાહેબ આકાશમાં સેતારા ઉપર અને કુદરતની તમામ રચના ઉપર અમલ કરે છે, તેમજ સર્વે પ્રજા અને ઇનસાન ઉપર હકુ-મત લોગવે છે.

યજ્ઞશને હા. ૩૧, ફ. ૧૧, જે આગળ ટાંકી બતાવ્યો છે તે ઉપરથી ખુદ્દુ માલમ પડે છે કે અહુરમઝદ મનુષ્યજાતને પેદા કરનાર અને તેની ઉપર અમલ કરનાર સાહેબ છે. માણસ તે સાહેબ ઉપર તમામ બાબદમાં આધાર રાખે છે. તેની બુદ્ધિ તેમજ ઇચ્છા શક્તિનું મૂળ અહુરમઝદ છે. તે સાહેબની મરજી તે ઇનસાનની ચાલચલણનો મૂળ નિયમ ગણાવેા જોઈએ. તેની તરફ તાબેદારી, તેની માથવાણી તરફ તાબેદારી, તેની ઇચ્છા તરફ તાબેદારી, એજ સલામતી, રક્ષણ, આબાદી અને શાંતિનો મૂળ પાયો છે. “તે સાહેબ સઘળું જોનાર અને અદલ ઇન્સાફ કરનાર ન્યાયાધીશ છે, માટે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે આપણને ચાલવું ઘટે છે.”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! જ્યારે સરોશ (તારો પયગામ લાવનાર) મારી મદદે પહોંચ્યો અને તારાં અશો મનનો (લાલ મને આપ્યો) ત્યારે મેં તુને પરાપકારી સાહેબ તરીકે ઓળખ્યો... અને તેં જે ચીજ ઐષ્ટ ગણી છે તેજ હું કરીશ.”^૨

“જ્યાંસુધી સરોશ મારી સાથે આવી, મને ઝલકતી કીર્તિ તરફ લઇ નહીં ગયો, ત્યાં સુધી તારા માથથી હું અંજલિ રદ્દો હતો.”^૧
 “ઓ મહાન પેદા કરનાર! જ્યારે હું અગ્નેસરોને જાગૃત કરવા જઇશ ત્યારે તું ખુશાલી અને તારી મહેરબાનીની બક્ષેશ કરજે.”^૨ “ઓ રક્ષણ કરનાર માલેક! તારી દીનનાં ફરમાન મુજબ હું પવિત્ર ધર્મ ઉપર અસ્તકીમ રહીશ, અને સારા વિચાર કરવાનું, સારા શબ્દો બોલવાનું અને સારાં કામો કરવાનું હું વચન આપું છું. મારા અનેક ગુનાહો તું માફ કર; તારી ઇચ્છા મુજબ હું મારી ચાલચલણ નિશકલંક રાખીશ, અને ઓ અશોધના માલેક! આત્માની છ શક્તિઓ હું સ્વચ્છ સ્થિતિમાં જાળવી રાખીશ; અને સારા વિચાર, સારાં વચન અને સારાં કામવડે મીનોઇ દુન્યાની દોલત હું મેળવીશ જેથી કરીને ઝળકતાં બેહેશતનો માર્ગ મારે મારે ખુલ્લો થાય.”^૩
 “તે પેદા કરનાર સાહેબનું કામ તેની મરજી મુજબ થવું જોઇએ. જેઓ તેની મરજીને નાફરમાન થાય છે તેઓનું ખોરેહ જતું રહે છે અને મીનોઇ દુન્યાનો બહલો મેળવવાની તેઓની આશા મંદ પડતી જાય છે.”^૪ “જે શખસો સઘળે વખતે પોતાની ચાલચલણ તે સાહેબની આજ્ઞા પ્રમાણે દરૂસ્ત રાખે છે તેઓથી તે સાહેબ ખુશી થાય છે અને જેઓ તેની મરજી વિરૂધ્ધ વર્તે છે, તેઓથી તે સાહેબ નારાજ રહે છે.”^૫ “અહુરમઝ્દાની નાખુશી ખેંચી લેવાથી એક માણસ તે સાહેબ સાથનો પોતાનો સંબંધ તોડી નાંખે છે, અને જે રક્ષણ અહુરમઝ્દા તેને આપે છે તેનો લાભ જતો કરે છે. તેની ઉપરનું અહુરમઝ્દાનું રક્ષણ જતું રહેવે, તે અધિકાર અને દુઃખના ગારમાં ગીરફતાર બને છે. ખુદાને રાજી

૧. જજ. હા. ૪૩. ૬. ૧૨.

૪. દ. પે. દીન પુ. ૭ પા. ૪૯૫.

૨. જજ. હા. ૪૨, ૬. ૧૪.

૫. દ. હા. દીન. પુ. ૯, પા. ૧૨૪

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૨. પા. ૧૦૪

રાખ્યાથી ઇનસાન તેની સાથનો પોતાનો સંબંધ વધુ ઘાડો બનાવે છે, અને આ દુન્યાનું તેમજ મીનોઇનું સુખ મેળવવા પામે છે.”^૧
 “ઓ અહુર! હું તુને સવાલ કરું છું. મને કહે કે તારો ધર્મ જે સર્વે ચીજોમાં શ્રેષ્ઠ છે તે મારા દેશને આબાદ કરશે... ઓ અહુર-મઝદ! મારા તમામ સારા વિચારો મને તારી તરફ અને તારી શોધમાં લઈ જાય (એમ હું ઇચ્છું છું)”^૨

આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે માણસ ખુદા ઉપર દરેક બાબદમાં આધાર રાખે છે. આપણાં પવિત્ર પુસ્તકો બતાવે છે કે મનુષ્યજાત અને ખુદા વચ્ચે નીકટ સંબંધ હસ્તિ ધરાવે છે. માણસને અહુરમઝદ સાથે સદા અને ચાલુ કામ પાડવાનું રહે છે. અહુર-મઝદને આપણા પિતા, ભાઈ યા રહેબર તરીકે જાણાવવામાં આવ્યો છે. “જે શખસ દેવોને અને અહુરમઝદની હાંસી કરનાર પાપીઓને ધિક્કારે છે અને અહુરમઝદની શોષ્યતોના ધર્મ મારફતે આરાધના કરે છે, તેનો મિત્ર, ભાઈ અને પિતા અહુરમઝદ થઈ રહે છે.”^૩
 “મનુષ્યની સચ્ચાઈ તરફની વળણ, પેદા કરનાર અહુરમઝદ તરફની કુદરતી બક્ષેશ, જે પેદા કરનાર અહુરમઝદ તમામ ખલકનો માલિક છે.”^૪ “તમે જાણો છો કે ખુદા દુન્યા સાથે ઘાડો સંબંધ રાખે છે, અને પોતાનાં બાળક મિસાલ તે તરફ માયાથી વર્તે છે. ખુદા પોતાની પેદાયશને ચાહે છે અને તેને અહિરેમનથી દૂર રાખવાની સદા કોષેશ કરે છે. એક પ્યાર બતાવતા પિતા તરફથી નહીં પણ તેના દુશ્મનોથી એક શખસે બીડવાનું છે.”^૫ જે શખસ ભક્તિને પાત્ર ખુદાનો મિત્ર હોય છે તે પોતાના વિચાર તેની દેસ્તીથી ઘડીભાર

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૬, પા. ૩૫૬.

૨. યજ. હા. ૪૫, ક. ૧૦.

૩. યજ. હા. ૪૫, ક. ૧૧.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૫, પા. ૩૨૩.

૫. દ. પે. દીન. પુ. ૭, પા. ૪૪૧.

પણ ખસવા હેતો નથી.”^૧ ઉપલાં લખાણો માત્ર અલંકારિક નથી પણ તે ખરેખરી હકીકતો અને સત્યો સમજાવે છે. અહુરમઝદ આપણો પિતા છે; અને દુન્યામાં નજર પડતા સર્વેથી સરસ મીઠાસ અને નમ્રતા, તે સાહેબની અનંત માયા અને પ્યારના માત્ર પડછાયા સમાન છે, એ સત્ય કરતાં વધું ચોક્કસ સત્ય બીજું કોઈએ નથી. આ ખ્યાલની સુંદરતા અને તેમાંથી મળતો દીલાસો આપણે સાધારણ શબ્દોમાં દર્શાવી શક્યે નહીં. આ ખ્યાલ આપણને દુન્યામાં એકલા નિરાધાર છીએ એમ માનવા હેતો નથી અને આપણાં દુઃખોને નવોજ રંગ આપે છે. તે સાહેબ આપનો પિતા નામનોજ નહીં પણ ખરેખર છે, કેમકે તેણે આપણને પેદા કીધાં છે. પોતે પેદા કરેલાં પ્રાણીઓ માટે તે સાહેબ એવો અખંડ પ્યાર ધરાવે છે કે તેની સાથ સરખાવતાં દુન્યામાં જોવામાં આવતી માયા મહોખત કુદ્ધ ખિસાદમાં નથી. “ઓ અહુરમઝદ ! જીંદગીના આખાદ તબક્કાઓ જે મનુષ્યે ભોગવ્યા છે, તેવીજ આખાદ સ્થિતિ ભવિષ્યમાં મનુષ્યોને આપજે.”^૨

જેમ આપણે આપણી બાળઅવસ્થામાં આપણા પિતાને સર્વેથી બળવાન સમજ્યે છીએ તેમજ આપણને અહુરમઝદને સર્વથી બળવાન માનવો ઘટે છે. પિતાનો પ્યાર વિશ્વાસ અને ભરોસા લાયક છે. એક બાળક એમ સમજે છે કે જો તેનો બાપ તેની આગળ હાજર હશે તો આતશથી પણ તે દાજશે નહીં. તેની હાજરીમાં અધકારની બીક ભાંગી જાય છે. જંદ અવસ્તા એક ઠેકાણે કહે છે કે “અહુરમઝદ આપણેથી, આપણા નાક-કાન કરતાં વધુ દુર નથી.”^૩ જો અહુર આપણો પિતા છે અને આપણે તેનાં

૧. દ. ઇ. ઈન પુ. ૧૦, પુ. ૬, પા. ૬.

૩. પૂ. પ. પુ. ૪, પા. ૨૮૬.

૨. ચજ, હા ૩૩, ૬. ૧૦

બાળક છીએ, જે તે સર્વવ્યાપક છે અને આપણાં નાક ચા કાનથી વધુ દુર નથી, તો આપણી તર્કશક્તિની મદદથી આપણે તેના થોડા ઘણા ગુણલક્ષણો જાણી શક્યે. “ઓ અહુર-મઝદ! જ્યારે મારી મનશક્તિની આંખોવડે મેં તુંને અશોધના ખરા કર્તા તરીકે અને જીંદગીના કાર્યોના રેહખર તરીકે જોયો ત્યારે તુંને અમારા સારા મનના પિતા તરીકે (યાને મૂળ તરીકે) અશો મનની આરાધનાને લાયક ગણ્યો.”^૧

અહુરમઝદ આપણી આગલ છે એટલુંજ નહીં પણ દરેક મનુષ્યની તે સંભાળ લેય છે. તે સાહેબ સઘળું જીવે છે અને આપણે લગતી સઘળી બાબદનો ફેંસલો કરે છે. “નોઈત દીવજયધ્યાઈ વિરપ હીશસ અહુરો=અહુરમઝદ સઘળું જીવે છે, માટે તે કદીબી છેતરા-વાનો નથી.”^૨ તે સાહેબ સદા ઇનસાન ઉપર નજર રાખે છે; તેના વિચારો અને અંતઃકરણની વળણુ ઝટ પામી જાય છે; અસાધારણ ચોક્કસાઈથી તેની ઇચ્છાઓ પારખી કાઢે છે; અને તેની આબુબાબુના સંજોગો તે સાહેબ જાણતો હોવાથી, તેને ખરૂં ખોટું પારખવાની કદી નહીં નિષ્ફળ જાય એવી શક્તિ આપી છે. “જે સવાલો જાહેરમાં યા ખાનગીમાં આપણે પુછ્યે છીએ, અને જે જે ઠરાવો આપણે ક્યે છીએ, તેમાંનાં નાનામાં નાના વાંક માટે આપણને ખમવું પડે છે; “ઓ ખુદા! તારી ચપળ આંખોવડે અને તારી અશોધથી તું સઘળું જોઈ શકે છે.” “ઓ અહુરમઝદ! હું તુંને સવાલ કરું છું કે હાલમાં શું બને છે અને હવે પછીથી શું બનશે તે મને તું જણાવ. અશો લોકોએ કીધેલાં સવાબના કામ માટે શું બદલો તેઓને મળશે અને પાપીઓને શું સજા થશે તે મને જણાવ.”^૩

૧. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૮

૩. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૧૩ અને બાજીના.

૨. યજ. હા. ૪૫. ૬. ૪.

“ન્યારે મેં તુને, તમામ જીંદગીમાં સર્વોપરિ બણ્યો, ન્યારે મેં તુને અશોને સારો બદલો અને પાપીને શિક્ષા ફરમાવતાં બેયો, ત્યારે, ઓ અહુરમઝદ! મેં તુને સર્વેથી પરોપકારી ગણ્યો.”^૧ “અહુરમઝદ પોતાની સર્વે ચીજ બાણવાની શક્તિને લીધે સાચ્યો અને અદલ ન્યાયાધીશ છે. જેઓ સઘળી ચીજ બેઇ શકતા નથી તેઓ સઘળાંને રાસ્ત ઇન્સાફ આપી શકતા નથી, પણ જેને ખોટા ઇન્સાફને લીધે ખમવું પડ્યું છે તેને અહુરમઝદ ખરો ઇન્સાફ આપે છે.”^૨ અહુરમઝદ સાચ્યો ખુદા છે જે વાજબી અને અદલ રીતે અશોને સારો બદલો અને પાપીને શિક્ષા આપે છે.

જંદ અવસ્તા પ્રમાણે તે સાહેબ પાપી શખસો સામે શિક્ષાની બીક સદા ધરે છે.^૩ પણ જે ધાક તે સાહેબ દેખાડે છે તેમાં પણ આપણે તેની દયા બેઇ શક્યે છીએ. એમ ધાક આપવાનો તે સાહેબનો હેતુ, પાપીઓને પાપથી દૂર રાખવા સિવાય બીજો શું હોય? એક બાહોશ શખસે કહ્યું છે કે આ ધાક ઢાલ સમાન છે; આને લીધે આપણે ચેતવણી લઇ પાપથી દૂર નાસ્તે છીએ અથવા તો આપણા સ્વબચાવ માટે તૈયાર થઇ રહીએ છીએ.

આ સઘળી શિક્ષાની ધાકનો મૂળ હેતુ એટલોજ છે કે માણસ-બંને અહુરમઝદ અને તેની મરજી અને કાયદા (દએન) ને આધીન થઇ ચાલવું. “ઓ અહુર! જે શખસ પોતાનું મન પવિત્ર અને અશો રાખે છે તે દીન પ્રમાણે વચન ઉચ્ચારે છે અને કામ કરે છે. તેની મરજી અને ઇચ્છા તેની માન્યતાઓને અનુસરતી હોવી બેઇએ; એવો શખસ, તુંને પિછાણ્યાથી, ઘણી રીતે અશો બની શકશે.”^૪ માટે જો ચીજ વડે, તેના મન અને ઇચ્છાશક્તિથી એક માણસ

૧. પૂ. ૫. પુ. ૩૧. પા. ૧૦૦.

૩. વંદી પરગ. ૩-૮.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૭૩.

૪. યજ. હા. ૪૮. ક. ૪.

અહુરને અને તેના કાયદા (દઝેન) ને વળગી રહી શકે છે. અહુર તરફની આ વફાદારી, હુમત, હુખ્ત અને હુવર્શત યાને સારા વિચાર, સારાં વચન અને સારાં કામો, અથવા ટુંકમાં કહીએ તો અહુરના પ્યાર મારફતે મેળવી શકાય છે. અહુરના પ્યાર જેવું સાધન તેને વળગી રહેવા માટે બીજું કોઈએ નથી. આનું છેવટ એજ આવે છે કે એક શખસ અશો અને માયાળુ બને છે.

આ ઠેકાણે આપણે જાણવું જોઈએ કે જરથોશ્તી ધર્મ કાંઈ ખાલી માન્યતાઓનો સંગ્રહ નથી યા સંસાર વહેવાર ચલાવવા માટેનું સાધણ માત્ર નથી. પણ તે અહુરમઝદ તરફ વફાદારી અને પ્યારની છાંદગી ગુજરતાં શીખવે છે. ઝંદ અવસ્તા પ્રમાણે એક માણસ પોતાના વિચાર, વચન અને કામોનો માત્ર સરવાળો નથી; પણ ખુદા તરફના તેના પ્યાર મોહુબતના સંબંધમાં તે પોતે કેવો શખસ છે તે દેખાડી આપે છે. જ્યાં સુધી એક માણસ ખુદાને ચહુતાં શીખે નહીં ત્યાંસુધી તે ખરો જરથોશ્તી હોઈ શકે નહીં. “તારા દેશની હકુમતનો હું મારે માટે સદા આશરો શોધતો રહીશ; અમો તારાં રાજ્યમાં સદા તારા ચુંટી કહાડેલા આગેવાનોનો દરજ્જો ભોગવ્યે”^૧ “...પણ મારા દીલમાં અહુરમઝદની દોસ્તી (ઉર્વજન) નો ખ્યાલ છે; અમો તારા પયગામના ફેલાવનાર થઈએ; અને જેઓ તુંને ધિક્કારે અને ગુસ્સે કરે તેને તારા તાબામાં રાખનારા બન્યે.”^૨ “ઓ અહુરમઝદ! જો તું ખરેખરજ અષ સાથે એક હોય તો મને તું કહે કે હું કેમ તારી નજદીક વધુ બંદગી અને સ્તુતિને જોરે આવી શકું? ...” તારા શિવાય હું બીજા કોઈને પિછાણતો નથી.”^૩ “ઓ અહુરમઝદ! તું મને તારા દીદાર દેખાડ અને મારી

સાથે વાત કર..."^૧ "માન અને સ્તુતિના ભણતરથી હું તેની સેવા કરવા માગું છું કારણ કે હું હવે તેને જોઈ શકું છું, તે, કે જે અહુરમઝદ છે."^૨ "...આ પ્રમાણે તેની લાભકારી સર્વોપરિ સત્તા અને શ્રેષ્ઠાઈને અમો વખાણ્યે છીએ... ખરાં જીગરથી અમો તેની આરાધના કયે' છીએ..."^૩ "અહુરમઝદને અમો વખાણુ, ભક્તિ અને નમસ્કાર અર્પણુ કયે' છીએ... ઓ અહુરમઝદ! તારાં શ્રેષ્ઠ રાજ્યમાં હંમે હમેશ રહીયે, અને તું અમારી ઉપર શ્રેષ્ઠ રાજ-કર્તા તરીકે અમલ ચલાવજે. તું અમારી જીંદગી અને શારીરીક કૌવત સમાન રહેજે; ઓ સર્વેથી પરોપકારી અહુર! અમને લાંબી જીંદગી આપ અને તારી મરજીથી અમને જોરાવર બનાવ... તારા વખાણુ કરનાર અને માથા ભણનાર અમો ગણાઈએ, ઓ અહુરમઝદ! એ અમારી ઇચ્છા છે..."^૪ "ઓ અહુરમઝદ! જે બદલો તેં અમારા આત્મા માટે નિર્માણ કીધો છે તે તું અમને આપ. તેના એક ભાગની અમને બક્ષેશ કર કે જેથી અમો તારી દોસ્તી અને તારી અશોઈને પહોંચી શકયે. તું એવા અશો નરો પેદા કર કે જેઓ સચ્ચાઈને ચહાનાર અને સચ્ચાઈ પ્રમાણે ચાલનાર હોય."^૫ "જે શખસ અહુરમઝદની હસ્તિ વિષે શંકા લઈ જયા વગર તેની સ્તુતિ કરે છે તે ખરેખર ખુદાનું બાળક છે અને તેને માટે બેહેસ્ત સરજાયલું છે."^૬ "આપણાથી બની શકે એટલે સુધી, સારા વિચાર, વચન, અને કામોથી રૂપેનામીનો, અહુરમઝદ, જે સઘળી સારી પેદાયશનો પેદા કરનાર છે, તેના તરફથી આપણને

૧. યજ. હા ૩૩. ક. ૬.

૨. યજ. હા ૪૫. ક. ૮.

૩. યજ. હા ૩૭. ક. ૨-૩.

૪. યજ. હા ૪૧. ક. ૧-૫.

૫. યજ. હા ૪૦ ક. ૧-૩.

૬. દ. દા. ફીન પુ. ૧૨ પા ૭૬.

મળેલી જીવ અને શરીરની બક્ષેશ માટે તેનો આભાર આપણને માનવો ઘટે છે. તે સઘળી પેદાયશનું પુરૂં કરતો હોવાથી આપણે તેની વખાણ કરવી ઘટે છે. અને તેના સરજેલા જીવડા તરીકે તેની તરફ તાબેદારી અને આભારની લાગણી બતાવવી લાજેમ છે અને તેને ખુશી રાખવા સઘળા ધર્મચુસ્ત શખસોએ યજ્ઞશનેથી તેની આરાધના કરવી જોઈએ.”^૧ “આપણે ખુદ્દલી રીતે કબુલ કરવું જોઈએ કે તે સાહેબે તેની માયાને લીધે આપણને અનેક બક્ષેશો આપી છે, તે માટે એ સાહેબનો ઉપકાર માનવો જોઈએ અને તેની વખાણ અને બંદગી કરી તેની પાસે અરજ ગુજારવી જોઈએ.”^૨ “માણસની લાયકાતનો જે બદલો ખુદા આપે છે તેને માટે પણ તેનો ઉપકાર માનવાની આપણી ફરજ છે, કેમકે આપણાં અંતઃકરણમાં (તેનાં) રક્ષણ માટે આતુરતા સદા રહે છે.”^૩ “યજ્ઞશનેથી એની પહેલી સ્તુતિ કરવી જોઈએ. અહુરમઝદની વખાણ આપણે કેમ કરીશું? ધાર્મિક ડહાપણ, સરચાઈ અને સખાવતને માર્ગે ચાલીને કરીશું, કેમકે તેમ કીધાથી તે સાહેબના ગુણ ગવાય છે અને તેનો બદલો આપણને મળે છે. તે સાહેબની બંદગી એ સદગુણનો પુરાવો છે, અને તેનાં પેદા કીધેલા મનુષ્યો અને તેની વચ્ચે વાતચીત કરવાનો માર્ગ છે. આક્રમ્સ બતની વખાણ, બંદગી અને સ્તુતિ અહુરમઝદને પહોંચી શકતી નથી.”^૪ “પેદા થયલાં પ્રાણીની ફરજ પેદા કરનારની ખાહેશ મુજબ ચાલવાની છે; અને પેદા કરનારની ખાહેશ તેની સ્તુતિ કરવાની છે, કેમકે તે તમામ પેદા કીધેલી દુન્યાનો મિત્ર છે. તે સાહેબનું વધુ ચાહવું એ છે કે જે તેનાં પેદા થયલાં પ્રાણીઓના દુસ્મનો હોય તેની સામે થવું.”^૫ આપણાં પવિત્ર પુસ્તકોમાંથી

૧. ૬ દા. દીન. પુ. ૬. પા. ૬૪૧.

૪. ૬. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૩૬૧.

૨. ૬ દા. દીન. પુ. ૬. પા. ૬૪૨-૬૪૩

૫. પૂ. ૫ પુ ૧૮. મ. ૩. પા. ૬૭૭.

૩. ૬. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૩૬૦.

ટાંકી ખતાવેલા ઉપલા સત્તાવાર ફકરાઓ અહુરમઝદની અપાર લલાઈ, મોટાઈ અને કીર્તિ દેખાડવા ઉપરાંત એમ ફરમાવે છે કે જ્યાં સુધી આપણે અહુરને આપણાં ખરાં દીલથી ચહાતાં શીખ્યે નહીં ત્યાં સુધી આપણને નશિંત બેસવું ઘટે નહીં. તે સાહેબને એવી રીતે ચહાતા શીખવું જોઈએ કે કુદરતી રીતેજ આપણું ધ્યાન તે સાહેબ તરફ જાય, અને તેના પ્યારને લીધે આપણે સ્વલોભ આપવાને લાયક બન્યે અને તેને લીધેજ તે સાહેબની સેવામાં આપણે સંતોષ પકડતા થઈએ. આવા પ્યારને લીધે એક માણસના તમામ વિચાર, વચન અને કામો, તેની તમામ જીંદગી, તે સાહેબની આકરી કરવામાં ગરકાવ થાય છે. એક માણસનો તેના મિત્ર તરફનો પ્યાર, જેમ તેની ચાલચલણને લીધે ઉમદા અને ઉમરાવ બતાવે છે અને તેને કૌવત આપે છે, તેથી જોડુદ વધુ તેનો ખુદા માટેનો પ્યાર તેને શ્રેષ્ઠાઈ અને મોટાઈ આપે છે. અહુરને વધારે સારી રીતે પિછાણવો, તેને વધુ ચહાવો એવી મનુષ્યમાં પ્રશંસા લાયક નેમ હોવી જોઈએ. કેમકે અહુરની ઘાડી પિછાણથી અને તેના અખંડ પ્યારથી આપણે તેનાં જેવા થવાની કોપેશ કરવા લલચાઈએ છીએ. અને એના જેવા થવાનો યત્ન કરવામાં જરથોશ્ટી ધર્મની તમામ મતલબ સમાઈ જાય છે.

આપણાં દિલ, તન, મન અને આત્માથી અહુરમઝદને ચહાવાનું આપણાં ધર્મ પુસ્તકનું ફરમાન આપણી ખાસયતને બંધબેસતું છે; આપણી લાગણીઓ, પ્રેરણાઓ, શક્તિ અને ઉમંગ, એ સર્વે આપણને અહુર તરફ લઈ જવાને સરજાયેલાં છે. આપણી જીંદગીની નેમ અને ધારણા અહુરમઝદની હોસ્તી અને મિત્રાચારી મેળવવાની છે. માટે, ઉપર જણાવેલા ફકરાઓ ધર્મી માણસોને તે સાહેબની હોસ્તી મેળવવા, તેનાં હિદાર જોવા, તેની હાજરીમાં જવા અને તેની સાથે એક

થવા ફરમાવે છે; તેની તરફ માયા બતાવનારાં કામો કરી, તેની સ્તુતિ કરી, સદા એક માણસને ખુદાની હાજરીમાં રહેવા અને તેની હોસ્તી મેળવવા આપણો ધર્મ શીખવે છે; વિચારમાં અને કામમાં તે સાહેબની નકલ કરી તેના જેવા થવાને આપણાં પવિત્ર પુસ્તકમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. “હું તુંને સવાલ કરું છું કે એક બુદ્ધિશાળી શખસે તારા જેવા થવા માટે શું કામો કરવાં જોઈએ?”^૧ “અષ વહિશ્ત, અષ સ્વએશ્ત, દરેશામ થ્વા, પધરી થ્વા જમ્યામ હમેમ થ્વા હુખ્મ=સર્વેથી ઉત્તમ અને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ અષોઈ વડે ઓ અહુર! અમે તુંને જોઈએ, તારી પાસે આવ્યે અને તારી સંપૂર્ણ હોસ્તી મેલવ્યે.”^૨ “જે કુટુંબ બંદગી મારફતે અહુર સાથ અને ફરેશ્તાઓ સાથ સમાગમમાં છે અને જેમાં ખુદાઈ ડહાપણ જોવામાં આવે છે, તેવા કુટુંબના નબીરાઓ માટે મોટાઈ ખુદાએ સરજેલી છે. તેઓ અશોઈને લીધે બળવાન હોય છે. તેઓને પેટે ઘણા પૂત્રોની વૃદ્ધિ થાય છે.”^૩ “જ્યારે પોતાના સારા વિચાર, વચન અને કામોથી એક માણસ ખુદાની સાથ તેમજ અશો નરોની સાથ સંબંધ ધરાવી શકે છે અને તે સંબંધને જરાયે અલવલ પહોંચવા દેતો નથી ત્યારે તે ખરેખર અહુરના સમાગમમાં આવેલો ગણાય છે.”^૪ “એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેક માણસે કમમાં કમ દીવસમાં ત્રણ વખત પોતાને સવાલ કરવો જોઈએ કે “હું ખુદાની સંગતમાં છું કે અહુરેમનની?” અને જો તે ખુદાની સંગતમાં પોતાને જોય તો તે સંગત વધુ રાખવાની તેણે કોષેશ કરવી જોઈએ અને જો તે અહુરેમનની સંગતમાં હોય તો તેને પોતાના બદનમાંથી મારી હઠાવવાની કોષેશ કરવી જોઈએ.”^૫

૧. યજ. હા ૩૧. ૬. ૧૬.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦, પુ. ૬. પા. ૧૧.

૨. યજ. હા ૧૦ ૬. ૧૧.

૫. દ. દા. દીન પુ ૧૩, પા. ૧.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૨૭.

આ પ્રમાણે અંદ અવસ્તામાં અહુરને સર્વેથી પ્રતાપી, સર્વેથી વધુ કીર્તિમાન અને સર્વેથી વધુ લાયક ચિતારવામાં આવ્યો છે, અને દરેક સાચ્યા જરથોશ્તીને તે સાહેબને ઘટતું માન અને તાબેદારી અર્પણ કરવા ફરમાવ્યું છે. તે સાહેબને માત્ર બહારનીજ નહીં પણ ખરાં દેલથી નમન કરવા કહ્યું છે. માત્ર દેખાવની નહીં પણ અંતઃકરણપૂર્વક લક્તિ કરવા જણાવ્યું છે. બંદગી, ભેટ, સખાવત, તાબેદારી, નમનતાઈને માર્ગે ચાલી તેની સ્તુતિ કરવા જણાવ્યું છે. અંદ અવસ્તામાં જણાવેલા કાયદા (દઝ્યેન) પ્રમાણે આપણાં દેલમાં ઉત્પન થતું માન તેમજ જાહેર સ્તુતિ, બન્ને અહુરમઝ્દને અર્પણ કરવાની આપણી ફરજ છે. “તે સાહેબની હું હવે સ્તુતિ અને નમનનાં લણુતરોથી વખાણુ ગાઈશ; કેમકે મારાં મનની દ્રષ્ટિએ તેને સારા વિચાર, વચન અને કામોના માલેક તરીકે જોઈ શકું છું. તે સાહેબને હું મારા સ્તુતિના લજનો (ગરોથમાન) બહેસ્તમાં ગાઈ સંભળાવીશ.”^૧ “તે સાહેબ કે જે આપણાં સુખ દુઃખમાં મદદે આવે છે તેને આપણા સારાં મનથી આપણે આરાધીએ છીએ.”^૨ “સારા વિચાર, વચન અને કામો, હોમ, ખોરાક, ખાણું, ઝયોથ્ર, પવિત્ર ખરસમન, હુઉર્વાતાત અને અમેરેતાત (પાણી અને ઝાડપાન) હોમ, હોમનો રસ, પાલો અને સુગંધ... વખતો વખતની બંદગી અને આશીશ, ગાથા અને પવિત્ર માથ્ર, આ સઘળું અમો જાહેર કયે છીએ અને અહુરમઝ્દને અર્પણ કયે છીએ, કે જે પ્રતાપી અને ખોરેહુવાળો (રયોમંદ અને ખોરેહુમંદ) છે, જે સર્વેથી મોટો, સર્વેથી સરસ, સર્વેથી સુંદર, સર્વેથી સંગીન, સર્વેથી બુદ્ધિશાળી છે, જેનું શરીર સંપૂર્ણ છે, જે અષ વડે પોતાની સઘળી નેમો અને ઉમેદો ખર લાવે છે, જે આપણાં મનને સીધે રસ્તે લઈ બાય

છે, જે પોતાની ખુશાલી ઉત્પન્ન કરનારી બહેનો સઘળે ઠેકાણે મોકલે છે, જેને આપણને પેદા કીધા, પાળ્યા, રક્ષણ કીધું અને જે સર્વેથી વધુ પરોપકારી આત્મા છે.”^૧ “ખીન્નું, જે કાંઈ કામ હું હવે કરીશ તે અશો લોકોની પાક નજરમાં કિમતી લેખાશે; એ અહુરમઝદ ! તારા, સુરજ, અને પ્રભાત કે જે દીવસના અજવાળાનું પહેલું ચિન્હ છે, એ સઘળાં તારા અધને આધારે હસ્તિ ધરાવે છે અને તારી વખાણ જાહેર કરનારા છે.”^૨ આ કુકરાઓ ધર્મ ચુસ્ત શખસોના અહુર માટેના ખુલાંદ વિચાર અને લાગણીઓ દર્શાવવાને પુરતા છે.

માટે, ઝંદ અવસ્થાના બારીક અભ્યાસ પછી આપણે એવા અનુમાન ઉપર આવી શક્યા વગર રહેતા નથી કે અહુરમઝદ સર્વોપરિ હસ્તિ છે જે હસ્તિનો તમામ કુદરત પુરાવો આપે છે. ગેતી અને મીનોઇ જહાનોનો ખરેખરો બનાવનાર અને તેઓ ઉપર અમલ કરનાર એજ સાહેબ છે. “એ અહુરમઝદ ! તારી મરજી મુજબ તારાં પેદા કીધેલાં પ્રાણી ઉપર તું ચુખી અમલ ચલાવ.”^૩ “તે કદી નહીં બદલાય એવી અતિ પરોપકારી શક્તિ છે.”^૪ તે સાહેબ પોતે પેદા થયેલો, સર્વજ્ઞાની, સર્વોપરિ, સર્વવ્યાપક અને અમર્ગ છે. “પોતાના ઉદ્ધાપણથી તે અનંત બન્યો છે. તેની અમર સત્તાને આધારે તે સર્વજ્ઞાની સાહેબે પોતાની હસ્તિ સદાકાલની કાયમ બનાવી છે.”^૫ “અહુરમઝદ અને તેનો ધર્મ સદા જેમ રહ્યો છે, હાલમાં જેમ હસ્તિ ધરાવે છે તેજ મૂજબ હંમેશા અમર હસ્તિ ભોગવશે. અહુરમઝદની તેના પેદા કીધેલા પ્રાણીઓ ઉપરની સત્તા

૧. યજ. હા ૪. ક. ૧ અને ૨; યજ. હા ૧. ક. ૧.

૨. યજ. હા ૧. ૧૦.

૩. યજ. હા ૮ ક. ૫; યજ. હા ૩૧. ક. ૮; યજ. હા ૪૩, ક. ૩. વિગેરે.

૪. યજ. હા ૩૧. ક. ૭.

૫. દ. પે. ધીન. પુ. ૬. પા. ૪૧૬.

સંપૂર્ણ અને જાહુકની રહેશે.”^૧ “અંતવાળાં અને હૃદવાળાં પ્રાણીઓ ઉપર તે માલેક અનંત અને અપાર છે. અનંત અને અપારનો અર્થ એ કે અહુરમઝદ તમામ ખલકનો પેદા કરનાર અને તેને જીંદગી આપનાર હોવાથી, તે સાહેબ તે ખલકની સરખામણીમાં અનંત અને અપાર છે. તેના સિવાય, અમેશાસપદો, યઝદો, સુર્ય, અને તારાઓ, લલા રાજકર્તાઓ અને અશો નરો (સર્વેના વખત) ની હદ હોય છે.”^૨ “હસ્તિનો માલેક તેને પેદા કરેલી ચીજો મારફતે પોતાની હસ્તિ જાહેર કરે છે. અને તે માલેકનું કામ રપેનામીનો મારફતે જાહેર થયું તે અગાઉ તે સાહેબ હસ્તિ લોગવતો હતો. દરેક ચીજની હૈયાતી તે પોતે પેદા થયલા સાહેબની હૈયાતીને લીધે છે. પોતાના સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સત્તા અને સર્વે વસ્તુ ઉપરનાં અધિકારથી તે પેદા કરનાર સાહેબ પોતાને જોઈએ એટલી લાલકારી પેદાયશ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેના જેવો મહાજ્ઞાની અને બુદ્ધિશાળી બીજો કોઈએ નથી.”^૩

માટે, આપણાં પવિત્ર પુસ્તક ઝંદ અવસ્તાની મુખ્ય કેતાઓમાંથી મળતા ફકરાઓ વડે આપણે પુરવાર કરી શકાયે છીએ કે જરથોસ્તીઓનો ખુદા, અહુરમઝદ, સંપૂર્ણ ખુદા છે. તે સાહેબ વ્યક્તિ ધરાવનાર ખુદા છે અને તમામ સૃષ્ટિથી તદ્દન અલગ હૈયાતી લોગવે છે.^૪ જશ્નુસ્ત સાહેબે અને તેઓના ચેલાઓએ, જગતના પેદા કરનાર અને તેની ઉપર અમલ ચલાવનાર અહુરમઝદ, કે જે પોતાની ઠારીગરીથી ઉત્પન્ન કીધેલાં કામોથી અલગ હૈયાતી લોગવે છે, તેને તેના પેદા કીધેલી ચીજો સાથે કદી એકરૂપ ગણ્યો નથી યા તો તેને વ્યક્તિ ધરાવ્યા વગરની શક્તિ યા ગુણની ઉપમા આપી તેનો આલા

૧. યુનહદેશ, પ્ર. ૧. ૩ અને ૭ ૩. દ. પે. હીન. પુ. ૧. પા. ૩૩ અને ૩૪.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૨. પા. ૧૧૪. ૪. મજ. હા ૪૪ ફ. ૨-૭.

દરજાને નીચો કીધો નથી. ખુદા વિષે ઝંદ અવસ્તા આ મત શીખવે છે અને એ મતની સામે અલેહવાદ (Pantheism) અને સંસાર-વાસના (Materialism) પોતાનો ઝુઠો ઉડાવે છે.

અત્યાર સુધી જરથોસ્તી ધર્મજ્ઞાન મુજબ જણાયલા ખુદાના મુખ્ય ગુણ લક્ષણો વિષે હું બોલી ગયો છું. મારાં આગળાં પુસ્તક “અવસ્તા પ્રમાણે પયગામબર સાહેબ જરથોસ્ત અને જરથોસ્તી દીન” માં મેં કુદરત-પરસ્તી, આતશ-પરસ્તી અને લેહવાદ (Dualism) ના સિદ્ધાંત વિષે લખ્યું છે, પણ લેહવાદના સિદ્ધાંત વિષે વધુ જે મને કહેવાનું છે તે હવે પછીનાં પ્રકરણમાં સ્પેન્ત મધન્યુ અને અત્રે મધન્યુ વિષે બોલતી વખતે ઘટતે ઠેકાણે જણાવીશ. માટે અત્રે આ બાબદ ઉપર થોડા ટીકાઓ કરી હું આગળ વધીશ.

અવસ્તાના કેટલાક અભ્યાસીઓ વટીક એમ સમજે છે કે ખુદા વિષેનું જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણ તે સાહેબને પોતાની સત્તા માટે એક બીજી શક્તિ સાથે લડત કરતો ચિતારે છે; તેઓ એમ માને છે કે દરેક એક અલગ શક્તિ છે; આપણો ધર્મ દરેકને, અત્રેમનનાં રૂપમાં સ્વતંત્ર હોવાતી ભોગવનાર આકાર તરીકે ઓળખાવે છે. તેઓ વધુ એમ સમજે છે કે માણસ અહુરમઝદને તણ દઇ અહુરેમનની સાથે જોડાઈ શકે છે.

અલબત્ત, આપણાં ધર્મ સાહિત્યોનાં પાછળના વખતનાં લખાણોમાં આપણે ખુદાના ગુણ લક્ષણો વિષે એકમેકથી ઉલટાં અને પરસ્પર વિરોધ લખાણો મળે છે, પણ આપણાં પવિત્ર પુસ્તકનાં અસલ લખાણો, ગાથામાં, અહુરમઝદને તદ્દન સડો આત્મા ચિતારવામાં આવ્યો છે તે આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે અહુરમઝદે દરેક પેદા કીધી નથી અને તેને પેદા કીધેલું કેઈ પણ પ્રાણી નિસ્તિ અને નાશને સદા ટેકાડેપી રહી

શકતું નથી. અહુરમઝદની જગતમાં (તે સાહેબે પોતે પેદા કીધેલી) દરૂણ જેવું કાંઈજ નથી. મોટે મનુષ્યજાત હંમેશ દરૂણ સાથ રહી શકે નહીં. યા તો દરૂણથી સદંતર નાશ પામી શકે નહીં. આવતાં પ્રકરણમાં આપણે જોઈશું કે અંગ્રેમન અથવા અહેરેમન અને તેના સાથીઓ અહુરમઝદ અને તેના વફાદાર સાથીઓથી શેકસ્ત પામશે, અને મીનોઇ તેમજ ગેતી જહાન આયદે, શરૂઆતમાં જેમ દરૂણથી નિરાળી હતી તેવીજ થશે.

અહુરમઝદે દુન્યાને સારી અને સુંદર પેદા કીધી, તો શા મોટે આપણી જગત સદા તેવી રહેવા નથી પામી? ખુદા જેટલી સહેલાઈથી કાંટા બનાવી શકે છે તેટલીજ સહેલાઈથી ગુલાબ પણ પેદા કરી શકે છે, તો પછી આટલા બધા કાંટા કેમ પેદા પડ્યા છે? જેટલી સહેલાઈથી તે સાહેબ કાચ્યાં અને ખટાશવાળાં ફળો ઉત્પન્ન કરે છે તેટલીજ સહેલાઈથી સારાં, સુંદર અને પાકેલાં અને મીઠાં ફળો પેદા કરી શકે છે. તો શા મોટે આપણે કાચ્યાં ખાટાં ફળો આટલા બધા જથામાં જોઈએ છીએ? અહુરમઝદે માણસોને સારાં અને શરીરે ખુબખુસ્ત બનાવ્યાં છે; તે સાહેબ માણસને તને અને મને આબાદ રાખી શકે છે, તે સાહેબ દુઃખો, દરદો અને પાપને બાબુ કરી શકે છે, તે છતાં, શા મોટે આપણી નજરે દુઃખ, દરદ અને દરૂણ પડે છે? આ અને એવા બીજા અનેક સવાલોનો જવાબ, જ્યારે આપણે વધુ જ્ઞાની અને ઉદાપણુભર્યા થઈશું ત્યારે આપી શકીશું. જો આ સવાલોનો ફરજી આપણાં હાલનાં સંજોગોમાં અને આપણાં ટુંક જ્ઞાનની મદદથી કરવા જઈશું, તો આપણેથી નહીં ખુલાસા થાય એવા બીકટ સવાલોની બાજમાં વધુ ફસ્તા જઈશું.

આપણી તરફનું ખુદાનું વર્તન ઘણી વખત આપણે સમજી

શક્તા નથી. અસલના જમાનાના લોકો માટે વરસાદ એક ભારી ઉખ્યાણા સમાન હતો. પાણી વાંદળાંઓમાંથી ક્યાંથી આવે છે, કેમ હવામાં અધ્ધર લટકી રહે છે અને ટીપાંનાં રૂપમાં કાંચ નીચે પડે છે, એ સઘળું તેઓ સમજી શકતા હતા નહીં. ડૉ. જેમ્સ હુતનનાં આવાક પ્રયોગો છતાં પણ હજી વરસાદ વિષે ઘણીક બાબત લેદી રહેવા પામી છે. વરસાદનાં દરેક ટીપાંમાં લેદનો સમુદ્ર સમાયલો છે. માટે જો આપણે એક પાણીનું ટીપું પણ બરાબર સમજી નથી શકતા તો આપણી તરફનું ખુદાનું વર્તન જો નહીં સમજી શક્યે તો તેમાં અભયબ થવા જેવું કાંઈ નથી.

હવે આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવા અગાઉ ખુદાની હસ્તિનો ખુલાસો કરનારા અનેક સિધ્ધાંતોમાંનાં થોડાંની તપાસ કરીશ અને દેખાડીશ કે માણસો સત્યથી કેમ વેગળાં જવા પામે છે. અલેદવાદીઓ એમ સમજાવે છે કે અજ્ઞાનપણાંમાં સત્યની શોધ પાછળ આમતેમ ભટકવું એ સત્યને પહોંચવા જેટલુંજ લાભકારી અને ઉમદા કામ છે. અલેદવાદીઓ પ્રમાણે ખુદા તેજ સૃષ્ટિ અને સૃષ્ટિ તેજ ખુદા છે. આ શિક્ષણ જરથોશ્તી ધર્મથી, આપણી સાધારણ સમજ શક્તિ અને શાસ્ત્રજ્ઞાનથી ઉલટું છે. સઘળાં માણસો એક માણસ હોઈ શકે નહીં, સઘળાં પ્રાણી એક પ્રાણી હોઈ શકે નહીં, બધા સજીવ બંધારણ એક સજીવ બંધારણ હોઈ શકે નહીં, અને સઘળી ચીજો એક ચીજ હોઈ શકે નહીં અને બધી ચીજોનો સામતો સરવાળો તે ખુદા હોઈ શકે નહીં. એકજ ચીજ જ્ઞાની તેમજ અજ્ઞાન હોઈ શકે નહીં; યા તો સારી તેમજ ખુરી એકજ વખતે હોઈ શકે એ માની શકાય એમ નથી.

શેફ્ટનહોર લખે છે કે, “ અલેદવાદીઓની તકરાર પ્રમાણે સઘળું પેદા કરનાર ખુદા હંમેશા અસહ્ય દુઃખ ભોગવે છે, અને દરેક

પણે આ દુન્યામાં તે મરણ પામતો રહે છે. ખુદાની હસ્તિ તે એક બીજા સાથે કાંઈપણ સંબંધ નહીં ધરાવતા ભાગેનો ભુમકો છે એમ અલેક્ષવાદીઓનાં મત મુજબ ઠરે. આ હુસી કાહુડવા જેવી વાત છે. ખુદાને સઘળી ચીજના સામતા સરવાળા તરીકે ઓળખવું એ તે સાહેબને શારીરીક વ્યક્તિતા (personality) લગાડ્યા જેવું છે. કેમકે આ નજરે જોતાં ખુદા શારીરીક વસ્તુઓનો બનેલો છે એમ માનવું પડે છે. એકજ ખુદા આવા જુદા જુદા આકારોમાં વહેંચાયેલો રહે અને આટલાં બધા જુદા અને એકમેકથી ઉલટાં રૂપમાં રહે એ માનવા જોગ બીલકુલ નથી.”

હવે અલેક્ષવાદીઓ આત્મિક બાબદો કેમ સમજાવે છે તે આપણે જોઈએ. એઓ પ્રમાણે દરેક ચીજ મન યા વિચારની ઉત્પત્તિ છે, અને તે મન ફક્ત એકજ છે અને તે ખુદા પોતે છે. આપણું શરીર, તારા, ઝાડપાન, નદી, ઘરની બીટો વિગેરે માત્ર ખ્યાલી સ્વપનાં છે અને એ સઘળી ચીજો સંગીન હસ્તિ ધરાવતાં નથી. જે ચીજને આપણે દુઃખ યા પાપ કહીએ છીએ તે આપણાં મનનો ખ્યાલ માત્ર છે અને તે ખ્યાલ નાપાયદાર છે. તેમાં કાંઈ સંગીન જોવામાં આવતું નથી. જો તમે તે ખોટા ખ્યાલને હાંકી કાઢી શકો તો તમે પાપ યા દુઃખને નાબુદ કરી શકશો. આથી પણ વધુ તમે મરણને પણ નાબુદ કરી શકો કેમકે મરણ જેવું પણ કાંઈ નથી. જો ફક્ત દુઃખ, પાપ યા મોત વિષેનો ખ્યાલ તમે નાબુદ કરી શકો તો, એ સર્વે ચીજને દૂર કરી શકશો.

હવે અલેક્ષવાદીઓનો આ આત્મિક કૃતવો કબુલ રાખવાનું શું પરિણામ આવે છે તેનો આપણે વિચાર કર્યો. જો તમે એ લોકોનો સિદ્ધાંત કબુલ રાખો તો પદાર્થ (matter) ની હસ્તિમાં માનતાં તમારે બંધ થવું પડે, તમારી પોતાની જાગૃતિ નથી એમ તમારે

ધારી લેવું પડે, તમને વ્યક્તિ ધરાવનાર ખુદામાં, યા પાપમાં પણ માનવું મુશ્કેલ થઈ પડે. અભેદવાદીઓનાં આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે ખુદા તેમજ મનુષ્યની વ્યક્તિતા હોતી નથી. મનુષ્ય ખુદામાંથીજ નિકળેલો એક ભાગ છે અને તે પોતે ખુદા છે. પદાર્થ યા શરીર તે તો માત્ર મનની કલ્પના છે. જ્યારે આપણે તેનો વિચાર કર્યે છીએ ત્યારેજ તે હસ્તિમાં આવે છે. દુઃખ, પાપ, મરણ અને અનેક દરજ્જા સર્વે ખ્યાલી છે. હવે આ શિક્ષણ શું પાયા ઉપર રચાયલું છે તેની તપાસ કર્યે. પહેલે તો હાલના વખતના પદાર્થશાસ્ત્ર (Physical Science) અને સાદી સમજથી તે વિરૂદ્ધ જાય છે. અગરજો પદાર્થ જેવી ચીજ છેજ નહીં તો વનસ્પતિ વિદ્યા, ખગોળવિદ્યા અને સઘળાં શાસ્ત્રોમાં માણસે શોધખોળ કરવી ફેાકટ છે. પણ જે સિદ્ધાંત પદાર્થની નિસ્તિ પુરવાર કરી શકે તે આત્માની નિસ્તિ પણ પુરવાર કરવાને પુરતો છે. જેમ એક લેખક કહી ગયો છે કે, “જો મારા શરીરનાં ભાગોની સ્થિતિ અને જગૃતિ ભરોસાને પાત્ર નહીં હોય તો દુન્યામાં કાંઈપણ ચીજ ભરોસાપાત્ર હું માની શકું નહીં.”

અભેદવાદીઓનાં સિદ્ધાંત છોડીને હવે આપણે જે સિદ્ધાંત ખુદાની હસ્તિનો ઇનકાર કરે છે અને ખુદા તેમજ આત્મા જેવી ચીજ આપણને કદીપણ સમજ પડે નહીં એવું શીખવે છે, યાને ‘પોઝીટીવિઝમ અથવા એગ્નોસ્ટિસિઝમ’ (Positivism or Agnosticism) ઉપર વિચાર કર્યે. તે ઉપરાંત ખુદા વિષેનાં જ્ઞાનથી વેગળા જવાનો ખીજો રસ્તો છે તે સંસારવાસના છે જેને લીધે અનેક જાતની ખોટી માન્યતાઓ ઉત્પન્ન થવા પામી છે અને જેને લીધે ખુદાની નિસ્તિમાં માનનારા મતને ઉત્તેજન મળવા પામ્યું છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સવાલનો ખુલાસો આપવાની અનેક કોષેશો કરવામાં આવી છે; તેનાં જુદા જુદા ભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. તેની

ગતી, અવકાશ, વખત, તેના કાયદા અને મૂળ તત્વો સર્વે તપાસી જોવાયાં છે. પણ તેણે એમાંની એક પણ ચીજ ખુદાની હસ્તિના ખ્યાલ વગર પૂરી સમજાવી છે.?

ખ્યાલો અને તર્કોનો તો છેડો છેજ નહીં. પણ જે શખસને સંગીન હસ્તિ ધરાવતી ચીજોનું અવલોકન કરવાનું છે તેને શાસ્ત્રમાં જાણાવેલાં સત્યો ઉપર આધાર રાખ્યા વગર છૂટકો નથી. દારવીનની “જાતી ઉત્પત્તિ” વિષેની દલીલો કબુલ કરવા અગાઉ આપણને અનેક “હશે,” “બનવાજોગ છે” એવી દલીલો કબુલ કરવાની ફરજ પડે છે. તેની મૂળ તકરાર એ છે કે “આ સઘળી ચીજો બનવાજોગ છે; માટે મારી તકરાર ખરી હોય તે પણ બનવાજોગ છે; અને જો મારી તકરાર ખરી હોય તો જે અનુમાનો ઉપર તે તકરાર રચાયલી છે તે પણ ખરા હોય એ બનવાજોગ છે” પણ આ સઘળી “બનવાજોગ” ખીનાઓ “બનેલી” ખીનાઓ છે એમ પુરવાર કરવાની રતીભાર પણ દલીલ આપણને જડતી નથી.

આપણને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે છે કે વખતના વહેવા સાથે પદાર્થ વિજ્ઞાન ઉપર રચાયલા સિધ્ધાંતો, શાસ્ત્ર તરીકેનો દરજ્જો ધીમે ધીમે ખોટાતા જાય છે અને જે માણસો તેનું તોલ કરવાને લાયક હોય છે તેઓમાં પણ તેનું વજન ઘટતું જાય છે. દારવીનનાં સિધ્ધાંતો સામે શાસ્ત્ર (Science) ના અભ્યાસીઓનું મત વધતું વિરૂધ્ધ જાય છે અને તેઓ એમ માને છે કે તેના સિધ્ધાંતો જીવંતી વિષે સંપૂર્ણ ખુલાસો આપી શકતાં નથી. ચાર્લસ રોબીન્સનનું મત, કે જે “બનવાજોગ” ની દલીલોથી નિરાશું છે, તેને વધુ ટેકો મળતો જાય છે, તે કહે છે કે “દારવીનનો સિધ્ધાંત એક કલ્પિત સિધ્ધાંત છે, બનવાજોગ બનાવોનું ખ્યાલી કવિતારૂપ વર્ણન છે, અને દેખીત સાબેતી વિનાનો મનમોહક ખુલાસો છે.”

પ્રોફેસર હક્લી જે દારવીનના સિધ્ધાંતનો બાણીતો હિમાયતી હતો, અને જેને તે નવા સિધ્ધાંતને ફેલાવા સવેથી વધારે મહેનત લીધી હતી, તે પણ તે સિધ્ધાંતના મૂળ તત્વો કબુલ કરતો માણસ પડતો ન હતો; તે દારવીનની ‘કુદરતી ચૂંટણી’ (Natural selection) નાં નિયમ બાબે શક લઈ જતો હતો અને તેના સાચ્યાંપણાંની ખાત્રી આપવાથી અલગ રહેતો હતો. એક ઠેકાણે એ આપણને ચેતાવે છે કે, “ઇતિહાસ આપણને જણાવે છે કે દરેક સત્ય સાધારણ રીતે નારિતિક રૂતવા તરીકે શરૂઆતમાં લેખાય છે અને છેવટે વહેમ દાખલ ગણાઈ અવિશ્વાસ પાત્ર ઠરે છે; અને જો હાલના સંજોગો તપાસતાં આપણે એમ કહીએ કે વીસ વરસ પછી એક નવો જમાનો જે હાલના ધોરણે કેળવણી લેય છે, તે “જાતી ઉત્પત્તિ” નાં સિધ્ધાંત કબુલ કરવા અચકાશે, તો તે આકળું અનુમાન કહેવાશે નહીં.”^૧

દરેક સજીવ બંધારણના પ્રકટીકરણ વિષેનો ખુલાસો દારવીન પોતાના “કુદરતી ચૂંટણી” ના સિધ્ધાંતથી આપવાનો દાવો કરે છે; “કુદરતી ચૂંટણી” નો અર્થ એ છે કે જીવન માટે પ્રાણીઓમાં સદા ચાલતી લડતમાં સર્વેથી લાયક પ્રાણીજ જીવવા પામે છે અને કુદરત તેવા પ્રાણીઓને જ હૈયાતી કાયમ રાખવા ચુંટી કાઢે છે. દારવીનનું શિક્ષણ એ વાત કબુલ કરે છે કે તે જે મૂળ વસ્તુ (Origin) કે જેની ઉપરથી “જાતી” (Species) પેદા થઈ છે તે વિષે કશું વધુ કહી શકાતું નથી. કુદરત ચુંટી કાઢે તે પહેલાં આપણને માની લેવું પડે છે કે સજીવ બંધારણ હસ્તિમાં હોવાંજ જોઈએ. એક જાતી પરથી બીજી જાતી ઉતરી આવે તે અગાઉ એક જાતીની હસ્તિ તો હોવીજ

૧. “જાતીની ઉત્પત્તિના સિધ્ધાંતનું હમરે પુગડું” એ બાબત ઉપર અપાયકું વિવેચન.

જોઈએ. માટે શું આ વાત દેખીતી નથી કે જે કારણે અસલ, પ્રથમ યા મૂળ વસ્તુ હૈયાતીમાં આવી તે કારણને, તે અસલ વસ્તુની ઉપરથી ઉતરી આવેલી જાતીની ખીજવણી યા શક્તિ સાથે સંબંધ હોવો જોઈએ. જો કે દારવીનનાં શિક્ષણો પચાસ વરસ થયાં સમજવામાં આવ્યાં છે તોએ હજી તેઓને અવલોકન યા પ્રયોગોથી કોઈ સાબિત કરી શક્યું નથી અને તેઓનો મૂળ પાયો માત્ર કલ્પિત તર્ક ઉપરજ રહ્યો છે.

જો એક છોડવો ગુલાબ ઉગાડવાને માટેજ નિર્માણ થયો હોય તો તેની મદદ વગર માણસ જાત ગુલાબ ઉગાડી નહીં શકે, એમ જો આપણે કબુલ કર્યે, તો શા આધારે આપણે એમ માની લેવું જોઈએ કે અનિશ્ચિત “જીવન માટેની લડત” એ કરતાં (યાને ગુલાબ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ કરતાં) વધુ ઉંચ શક્તિ (યાને પ્રાણી ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ) ધરાવી શકે? આપણે આપણા અનુભવ પરથી કહી શક્યે છીએ કે જો એક ચીજની ઉત્પત્તિ માટે ચોક્કસ નિયમ મુકરર કરવામાં નહી આવ્યો હોય તો વખતના વહેવા સાથ તેમાં વધુ અને વધુ ગેરવ્યવસ્થા નજરે પડતી જશે.

મી૦ આલફ્રેડ આર. વૉલેસ જેને દારવીનના સિદ્ધાંતની શોધમાં મદદ કરી હતી તે આપણને કહે છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં “કુદરતી ચુંટણી” ઉપરાંત ખીજ એક અગત્યના કાર્તાની જરૂર છે. અને તે એક કારીગર છે કે જેની બુદ્ધિશાળી મનશક્તિએ આ બધું ઘડી ઠાઢ્યું અને જે સાહેબની કીર્તિ જાહેર કરવાનો શાસ્ત્ર અભ્યાસીઓ મગરૂર હક ધરાવે છે. મી. વૉલેસ આ અનુમાન પર આવ્યા છે, કે તમામ કુદરતમાં માત્ર અહીં તહીંજ નહીં પણ દરેક બારીકમાં બારીક બાબતમાં ખુદાની નેમ, આલુ રાહુબરી અને દેખરેખ જોવામાં આવે છે.

પોતાના મરણ કાંઠે દારવીને પોતાના એક ટીકા કરનાર મિત્ર વિષે લખ્યું કે “એ એમ સમજે છે કે માસં મતો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે બધુંજ સમજાવે છે પણ એતો રજનું ગજ કરવાની વાત થઈ. જેમ જેમ વધુ એક માણસ વિચાર કરે છે તેમ તેમ તે માણસ જાતની વિશાળ અજ્ઞાનતા વધુને વધુ સમજતો જાય છે. જો આપણે તમામ ખલકનો ખ્યાલ કર્યે તો આપણે માની શકતા નથી કે માત્ર અકસ્માતથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થવા પામી છે. આ આખો સવાલ, મને લાગે છે તેમ, કદી ઉકેળી શકવાનો નથી.” ખીજે ઠેકાણે વળી એ લખે છે કે, “મને ખાસ એમ લાગે છે કે આ બાબદ મનુષ્યની દુનિયા બુદ્ધિ માટે ઘણીજ કઠણ છે. એમ તો પછી જાણે એક કુતરો ન્યુટનનું મન પારખવાની કોષેશ કરે.” સજીવ બંધારણની અચુક વ્યવસ્થાનો ખુલાસો, કોઈપણ કુદરતી ખુદાઈ શક્તિની હસ્તિ માની લેવા વગર આપવો કેન્દ્રને એટલો મુશ્કેલ લાગ્યો હતો કે તે કહી ગયો છે કે, “એક જીવતાં પ્રાણીના ગુણલક્ષણ અને તેની શક્તિનો ખુલાસો આપણે માત્ર યાંત્રિક યા પ્રકૃતિક નિયમોથી આપી શક્યે અથવા તો તે સમજી યા સમજાવી શક્યે એ બંને બીલકુલ અશક્ય છે. ભવિષ્યમાં કોઈ એક ન્યુટન એવો બહાર પડશે કે જે, ખુદાની રચનાને આધીન થયા વગર ધાસનું એક તણખલું પણ ઉગી શકે એમ સાબીત કરી શકશે, એ બીલકુલ બનવા જોગ નથી.”

આ પ્રકરણમાં ટાંકી બતાવેલા ગાથાના ફકરાઓ મુજબ અહુરમઝદ પોતે પોતાની કુદરત મારફતે પોતાને બહાર કરે છે. સૃષ્ટિ તરફ નજર કરતાં તેને પેદા કરનાર શક્તિ વિષે ખ્યાલ કરવાની આપણને ફરજ પડે છે અને તે શક્તિ કંઈજ નહીં પણ વ્યક્તિતા ધરાવનાર અહુરમઝદ પોતે છે. ખુદા હસ્તિ ધરાવે છે એમ આપણે માનીએ છીએ કારણ કે આપણું મન જે સૃષ્ટિ કરતાં વધુ ચઢીઆતી

ચીજ છે, તે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરનાર કારણને શોધી કાઢવા આતુર રહે છે.

તકશાસ્ત્ર પ્રમાણે બે નિયમો નિર્વિવાદ છે. કુદરતમાં ઉપજતા દરેક પરિણામનું એક પુરતું અને અનુકુળ કારણ હોવું જોઈએ; અને દરેક કારણ તેનાં પરિણામ યા બનાવ સાથે એક સરખું પ્રમાણ ધરાવતું હોવું જોઈએ. આ બે નિયમો માટે કોઈપણ વાંધો ઉઠાવી શકે એમ નથી. જેવું કારણ હોય તેવું પરિણામ હોય છે; આતશનું પરિણામ આતશમાં અને વરસાદનું પરિણામ ભીનાશમાંજ આવશે. હરેક વખતે દરેક ચીજનું કારણ આપણે એટલી ચોક્કસાઈથી શોધી કહાડી શકતા નથી, કે આપણે તેનું ચોક્કસ તોલ કરી શક્યે, યાતો તેને છરી વડે કાપી તપાસ કરી શક્યે યાતો તેને તખત ઉપર જાહેરમાં દેખાડી શક્યે. તોપણ આપણે તેને કેટલીક હદે ચોક્કસાઈથી સમજી શક્યે છીએ. દાખલા તરીકે જ્યારે આપણે પહાડમાંથી પાણીનો ઝરો વહેતો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે તેનાં મુળ યા ઉત્પત્તિ વિષે સમજી શક્યે છીએ; જો પાણીની તપાસ કરતાં આપણે તેમાં જંતુઓ જોઈએ તો તેનું કારણ પણ સમજી શક્યે. વળી એમ પણ જાણી શક્યે છીએ કે આવાં જંતુઓ નિર્જીવ વસ્તુમાંથી કદી ઉત્પન્ન થયા હોય નહીં.

આ બાબત ઉપર પુખ્ત વિચાર કરશું તો તે વિચાર આપણને ખુદા તરફ જ લઈ જશે. જો ઉપર ટપકેનો વિચાર કરશું તો તે સાહેબથી આપણને અલગ થવાનું સુજ પડશે. પહેલાં તો આપણે એ બાબત તરફ બેહરકાર થઈશું; ત્યાર પછી શંકાશીળ બનીશું; ત્યાર પછી તેનો ઇન્કાર કરવાને અને છેલ્લે ધિક્કાર અને ખુલ્લો તિસ્કાર બતાવવાને પણ લલચાઈશું. જે ખંડ આપણું મન ખુદા સામે ઉઠાવે છે, તે આપણી શારીરીક દેહને આત્મિક દેહ તરફ ખંડ ઉઠાવવા ઉચ્છેદ છે; તેના પરિણામમાં મનુષ્યમાં છુપાયેલું આત્માભિમાન તેના

શરીરને શારીરીક મોજ શોખ તરફ ઘસડી જાય છે. જે શખસ ખુદાને તાબે રહી શકે નહીં તે પોતાના હેવાન્યત સ્વભાવને પોતામાં સમાયલા આત્મિક સ્વભાવના તાબામાં મુકી શકે નહીં. આપણી કલ્પના શક્તિ કે જે અહુંકાર અને શારીરીક મોજશોખનું મુળ છે તે અતિષય ચંચળ બને છે અને આપણી સમજ શક્તિને ગુંચવાડામાં નાખે છે. ખુદાના ખ્યાલની ગેરહાજરીમાં એક માણસ પોતેજ બધું કરવાને શક્તિવાન છે એવો ખ્યાલ લઇ જાય છે, અને જ્યારે એક માણસ ખુદાનો દર રાખતો નથી, અને પોતા શિવાય બીજાને પોતાનાં કામનો હિસાબ આપવાનો નથી એમ માને છે, તો પછી તેને ઘણાંજ હિનપસ્તી ભર્યાં કામોથી શું અલગ રાખી શકનાર છે?

પૃથ્વીનો રાજા ફેદરીક બીજો હુમેશ કહેતો હતો કે તેની પ્રજાનો મોટો ભાગ નીચ વર્ણના લોકોનો બનેલો હતો. અને જો ખુદાની હસ્તિતા ખ્યાલ તે ધ્યાનમાં નહીં લેય તો તેઓ સાથ કામ પાડવું મુશ્કેલ હતું. જો ખુદામાં લોકો માને નહીં તો વેપારીઓ કહેશે કે, “અમારે શા માટે પ્રમાણિક થવું જોઈએ?” ચોરા અને ખુનીઓ કહેશે કે, “પશ્ચાતાપ શું ને વાત શું? માત્ર મુખાઓજ પશ્ચાતાપ કરે છે.” જવાન્યાઓ કહેશે કે “સદગુણ જેવી ચીજજ નથી” એક રાજા દરબારી પુરૂષે બરાબર કહ્યું છે કે “જ્યારે ‘ખુદા નથી,’ એ ત્રિધાંત લોકોમાં ફેલાય છે ત્યારે તેઓની ભાષા ધર્મ વિરોધ બનતી જાય છે. ત્યાર પછી ણંડ બાગે છે; સ્ત્રીઓમાં લોહીની નદીઓ વહેવા લાગે છે અને તોપોની ગર્જના અને ગુનુની મનુષ્યોના અવાજથી દેશ ગાળી રહે છે.” માટે જરથોશ્ત સાહેબનો મહાજબ મનુષ્ય જાતને આર્થીવાદ સમાન ગણાવો જોઈએ કેમકે એ ધર્મના પ્રતાપે ખુદાની હસ્તિ વિષેનો વિશ્વાસ આપણા હૃદયમાં સ્થાપીત કરવામાં આવ્યો છે અને બાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

જરથોસ્ત્રી ધર્મ સુજાનું આત્માજ્ઞાનશાસ્ત્ર.

આત્માજ્ઞાન શાસ્ત્ર યાને “સાધકોલોહ” એ શબ્દ એ ગ્રીક શબ્દો, “સાધકી” = આત્મા અને “લોગોસ” = જ્ઞાન શાસ્ત્ર ઉપરથી બનેલો છે. “સાધકોલોહ” એ આત્માને લગતી બાબતોની વિદ્યા છે. આપણાં પવિત્ર પુસ્તક ઝંદ અવસ્તામાં જણાવ્યા પ્રમાણેના મનુષ્યના આત્મા વિષે આ પ્રકરણમાં વિવેચન કર્યું છે. માનુષ્યના આત્માની બાબદ ઉપર વિચાર કરતાં આપણને તેની ઉત્પત્તિ, સ્વભાવ, શક્તિ, કામે, તેની નેમ અને છેવટ વિષેની તપાસ કરવી પડશે. મનુષ્યની હસ્તિમાં જે ચીજો ખરી અને સંગીન માલુમ પડે છે, જે ચીજો શરીરના નાશ થયા પછી પણ હસ્તિ ભોગવે છે અને જે ચીજ ભવીષ્યની હુંદગી માટે બળવી રાખવા લાયક છે, તે વિષે આપણે આ પ્રકરણમાં વિચાર કરીશું.

પહેલે તો યાદ રાખવું જોઈએ કે બીજાં શાસ્ત્રો માફક આત્મજ્ઞાન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ આત્માને લગતા સત્યો અને આત્મિક વળણોનાં અવલોકન પરથી થવો જોઈએ. ખગોળ વિદ્યાનો અભ્યાસ તારા સેતારાઓની હીલચાલની તપાસ કર્યાથી થાય છે; ભુસ્તર વિદ્યા (Geology) નો અભ્યાસ પૃથ્વીના શારીરીક બંધારણ તપાસ્યાથી કરી શકાય છે; રસાયન શાસ્ત્ર, રસાયન પદાર્થોનાં જોડાણ અને પ્રતિક્રિયાના અવલોકનથી થઈ શકે છે, તેજ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, આત્મિક વળણો અને બનાવો જેને સાધારણ રીતે “સાધકીક ફીનોમીના” (Psychic phenomenon) કહીએ છીએ તેનાં અવલોકન ઉપરથી કરી શકાય છે.

સઘળા આત્મીક બનાવેનું મુળ આત્મા છે. આત્માજ્ઞાન શાસ્ત્રનાં જે સત્યો આપણે શોધી કાઢ્યે અને તેઓ ઉપરથી તર્ક શાસ્ત્રના આધારે જે કાંઈ વાજળી અનુમાનો ઉપર આવ્યે તે સઘળા નજરે પડતા આત્મિક બનાવો ઉપરજ રચાયલાં હોવાં જોઈએ. વળી આત્માની વળણો અને તેને લગતા બનાવો ઉપરથીજ આપણે ખુદાતાલાની હુસ્તિ જાહેર કરી શક્યે છીએ. આ બનાવો ઉપરથીજ માણસ આત્મા ધરાવે છે એમ આપણે પુરવાર કરી શકીએ છીએ. પદાર્થ શાસ્ત્રો આ બેમાંની એકે ચીજ પુરવાર કરી શકતાં નથી અને એ બાબદો ઉપર ભાગ્યેજ અજવાળું નાખી શકે છે.

માટે આત્મજ્ઞાનશાસ્ત્ર એ ખાસ ધર્મ શાસ્ત્ર અને આત્માજ્ઞાન શાસ્ત્રને છુટા પાડવાની કોષેશ કરવી એ નહીં બની શકે એવી ચીજ કરવાતા ફાફાં મારવા બરાબર છે. ફક્ત જ્યારે આત્મિક બનાવો યા ચમત્કારોનો ઉલ્લેખ અર્થ કરવામાં આવે છે ત્યારે ધર્મ હાંસીમાં આવી પડે છે અને એક જીવતા ખુદા વિષેના ખરાં જ્ઞાનથી આદમજાત બેન-સીબ રહે છે. આત્માના કાયદાની અજ્ઞાનતાને લીધે, બેહુસ્તમાં અમલ કરતા ખુદાને અનેક વાર, મનુષ્યોમાં માલમ પડતી ખોડ આપણુ અને જુરસા ધરાવનાર ખુદા તરીકે ચિતારવામાં આવ્યો છે. આ અજ્ઞાનતાને લીધે લોકો એમ માને છે કે આપણી દુન્યા ભૂત પિશાચથી વસાયેલી છે. આ અજ્ઞાનતા આત્માને ગભરાવી નાખે છે; તે અનેક વહેમોનું મુળ છે અને મનુષ્યની સાદી સમજને વિપરીત બનાવનાર છે. આ અજ્ઞાનતાએ એક ખાકી દોજળ પેદા ફીધું છે અને તેને પલીદોથી વસાવ્યું છે; અને એક ખાકી સ્વર્ગ ઉત્પન્ન કરી તેને દેવતાઓથી વસાવ્યું છે.

મનુષ્યની ભવિષ્યની જીંદગીની આશાઓનો પાયો આત્મિક બનાવો અને ચમત્કારોની ખરી સમજ ઉપર આધાર રાખે છે. આની ખરી

સમજ મેળવ્યાથી, જે મહાન નરોએ મનુષ્યના આત્માને ઉંચે અને મીનોઈ તબક્કે પહોંચાડવાની કોષેશ કરી છે, તેઓના પયગામનું ખરું જ્ઞાન આપણને થઈ શકશે. આત્મિક બનાવોની ખરી સમજ સંસાર વાસનાના હુમલાઓ સામે મજબુત કીદલા સમાન ઉભી રહી છે અને નીતિનિયમ તરફ મનુષ્ય જાતને બીનજવાબદાર થતી અટકાવી છે.

આત્મિક બનાવોની ખરી સમજ જરથોશ્ત સાહેબના બુલંદ ધર્મના પાયા સમાન છે. આત્મિક બનાવોના ખરાં અવલોકનને લીધે જરથોશ્તી ધર્મ મનુષ્ય જાતને એક ઉંચ મીનોઈ શક્તિનું ફત્તેહમંદ રીતે જ્ઞાન કરાવી શક્યો છે, જરથોશ્ત સાહેબે શીખવેલું આત્મજ્ઞાન તે સાહેબની એ બાબદમાં સંપૂર્ણ પ્રવિણતા દેખાડી આપે છે એમ દરેક જરથોશ્તી મગરૂરી અને સંતોષ સાથે જોઈ શકે છે. આથી તે સાહેબના ધર્મનાં બીજાં સિધ્ધાંતો ઉપર પણ આપણને પૂરો ઇતખાર આવે છે. બીજા કોઈ પણ ધર્મ વિષે આપણે એમ કહી શકતા નથી.

હિન્દુ અને ખ્રિસ્તી ધર્મજ્ઞાનો, આત્મિક બનાવોની ભુલ ભરેલી ખોટી અને અધુરી સમજ ઉપર રચાયેલાં છે. તેઓએ આત્માની દરેક શક્તિ યા ગુણલક્ષણ ધ્યાનમાં લીધાં હોય યાતો તેઓ ઉપર બારીક અવલોકન કર્યું હોય યા તે વિષે ઉંડાણમાં તપાસ ચલાવી હોય એમ લાગતું નથી. પણ જરથોશ્તી ધર્મ, દુન્યાએ કદી નહીં જોયેલા એવા મહા બુદ્ધિશાળી પુરૂષો, જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓએ કરેલાં આત્મિક બનાવોના ચોક્કસ અવલોકન ઉપર રચાયેલા છે. આત્માના તમામ વિષયની એઓએ બારીક તપાસ કીધી હતી એટલુંજ નહીં પણ તેમાં સમાયેલા દરેક નિયમની સંપૂર્ણ અને અચૂક તપાસ તેઓએ કરી હતી; તેમજ માનુષી આત્માના દરેક ગુણ લક્ષણ ઉપર પુરો અને ઠાવકો વિચાર તેઓએ કર્યો હતો. અદ્ભુત બુદ્ધિ ધરાવતો નર જરથુસ્ત અને તેના ચેલાઓ આત્મિક અમલકારના અનેક

રૂપો વિષે, જેટલું એક ધનસાન બાણી શકે તે સર્વે બાણતા હતા. જ્યારે આપણે ગાથાના બાણતરો વાંચ્યે છીએ ત્યારે આપણને લાગે છે કે આપણે માત્ર આત્માના ગુણ લક્ષણોના સિદ્ધાંતો બાણનાર સાથેજ નહીં પણ તે ચમત્કારોનો અનુભવ મેળવેલા શખસો સાથે, સંબંધ ધરાવ્યે છીએ.

આપણે આગળાં પ્રકરણમાં જોઈ ગયા તેમ જાંદ અવસ્થા આપણને તમામ ખલક ઉપર વિચાર કરવાને ફરમાવે છે. અહુરમઝદ સર્વેથી ભલો છે, તેને સઘળી સારી પેદાયશ સારી નેમથી અને ઉમદા મતલબથી પેદા કીધી છે એમ આપણું પવિત્ર પુસ્તક સમજાવે છે. “ઓ અહુરમઝદ, તારા વિચાર પ્રમાણે, તારાં વચન પ્રમાણે અને તારા નિશ્ચય પ્રમાણે તેં સઘળી સારી ચીજો પેદા કીધી છે માટે અમે તુંને વખાણ્યે છીએ અને તારી સ્તુતિ કયે છીએ.”^૧ “તમે સર્વે બાણો કે પેદા કરનાર અહુરમઝદ કે જેને સર્વેથી સારી બક્ષેશો ખલકને આપી છે, તેને લીધે તે આરાધના અને સ્તુતિને પાત્ર છે. તે સાહેબ અણુદીઠ, સર્વેજ્ઞાની, સર્વે શક્તિમાન, અને સર્વોપરી હોવાને લીધે અને પોતાની સત્તાનો બહાર પુરાવો આપતો હોવાથી આપણી આરાધનાને લાયક છે. સ્તુતિમાં સર્વેથી પહેલી સ્તુતિ તે સાહેબની હોવી જોઈએ; યજ્ઞશનેમાં તેની ખશનુમનને સર્વેથી પહેલી જગા આપવી ઘટે છે.”^૨ “અલખતાં, જે અહુરમઝદ પેદા કરનાર, મદદ કરનાર અને તમામ જલ્લી પેદાયશોને બનાવનાર છે તેની અમે બંદગી કયે છીએ.”^૩ “ઓ અશો માણસો, તમારી વૃદ્ધિ અને આબાદી માટે સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ચીજો મારી પાસે માંગો, કેમકે હું સર્વેનું બલું કરનાર, સર્વે ચીજ બાણનાર અને સર્વેને

૧. યજ્ઞ. હા. ૩૨. ક. ૪.

૩ મજ્ઞ. હા. ૭૦. ક. ૧.

૨. હ. પૈ. દીન. પુ. ૬ પા. ૩૬૦

જવાબ આપનાર છું.”^૧ “જીંદગી બક્ષનાર અહુરમઝદ, જીંદગીનો નાશ કરતી પેદાયશોની સંભાળ કરનાર નથી.”^૨ “આતો દેખીતું છે કે સૃષ્ટિમાં જે ચીજો લાભકારી છે તે અહુરમઝદની બક્ષેશ છે અને જે ચીજો નુકશાનકારક છે તે અહેરેમન તરફથી હસ્તિમાં આવવા પામી છે. પણ અહેરેમન અને તેના સાથીઓમાં અહુરમઝદે પેદા કરેલી કેટલીક લાભકારી ચીજો જોવામાં આવે છે તેમ પોતાના હાથે ઉત્પન્ન કરેલી નુકશાનકારક ચીજો પણ તેઓમાં માલુમ પડે છે.”^૩ “શરૂઆતમાં અહેરેમનની હસ્તિ હતી નહીં પણ બ્યારે મનુષ્યોમાં અહેરેમન પેદા પડ્યો ત્યારથી દુઃખ અને મોતને મનુષ્ય જાત આધીન થવા લાગી, અહેરેમને જનાવરોને પણ નાશ અને મોતને પાત્ર બનાવ્યાં. પણ અહેરેમનને મનુષ્ય જાતમાંથી હાંકી કાઢ્યા પછી મોત અને નાશ માત્ર પાપીઓ અને દરેકે માટે નિર્માણ થયેલાં રહેશે, પણ અશો અને પવિત્ર જીંદગી ગુબારનારાને તંનહરસ્તીનું સુખ મળશે.”^૪ “અહુરમઝદ સદા ભલું કામ કરવાનો વિચાર રાખે છે; તે સાહેબ કોઈપણ નુકશાનકારક ચીજ પેદા કરવાનો કદી વિચાર કરતો નથી તેમજ એવી પેદાયશ માટે તે સાહેબની પસંદગી નથી.”^૫ “જે કોઈ શખસ પેદા કરનાર અહુરમઝદની ખરી પિછાણ કરવા ચાહતો હોય તો તેણે પોતાનાં શરીર અને આત્માને પહેલે પિછાણવો જોઈએ અને તે ઉપર ગંભીર વિચાર કરવો જોઈએ; શરીર અને આત્માને કોણે ઉત્પન્ન કર્યાં અને શા માટે ઉત્પન્ન કર્યાં તેનો ખ્યાલ આપણે કરવો જોઈએ.”^૬

ગયાં પ્રકરણમાં જણાવ્યું તેમ અહુરમઝદે આપણી સુંદર જગત

૧. વંદી. પરમ. ૧૮, ક. ૭.

૪. દા. દીની. પ્ર. ૩૭, ક. ૬૨ અને ૭૩.

૨. દ. પે. દીન પુ. ૬. પા. ૫૬૫.

૫. દીનાઇ મીનોએ ખેરદ ૮. ૧૨.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૩૮.

૬. સીકંદ ગુમાની વીબર ૧૦, ક. ૨.

પેદા કીધી છે; તે સાહેબે બીજી અનેક મોટી દુન્યાઓ, બબ્બ સૃષ્ટિઓ, ઉમદા દુન્યાઓ, ખાકી અને મીનોઈ દુન્યાઓ અને સગવડ, શાંતિ અને સુખથી ભરેલી અનેક જગતો પેદા કીધી છે. “એ સર્વે જ્ઞાની સાહેબ, મારાં સારાં મન વડે હું તારી સનમુખ આવી પુણું (એવી મારી બંદગી છે.) અશોઈ વડે અને અશોઈ માટે મળતા ગેતી તેમજ મીનોઈ જહાનનાં લાભોની તું મને બક્ષેસ કર, કે જેથી હું મુક્તિ તેમજ કીર્તિ પામું.”^૧ “જ્યાં અહુરમઝદ રહે છે તે મીનોઈ જહાનનો તેમજ ગેતી દુન્યાનાં લાભોનો માર્ગ અમોને અશો નરો બતાવે (એમ હમો ઇચ્છીએ છીએ.)”^૨ “આવો એક ખાનદાની નખીરો છેવટે બન્ને દુન્યાનું સુખ મેળવવા શક્તિવાન થશે.”^૩ “તમે લેકો જાણો કે જન્મનો ખરો અર્થ, મીનોઈ દુન્યામાં જીવતાં પ્રાણીની પહેલી ઉત્પત્તિ કરીને થાય છે; આ દુન્યામાં થતી હીલચાલ આત્મિક યા મીનોઈ હસ્તિનાં મૂળ અને શરૂઆતની દેખીત આકૃતિ સમાન છે. તાજ બનાવવા માટે સોનું, વાસણ બનાવવા માટે રૂપું, કોદાળી બનાવવા માટે લોખંડ, દરવાજો બનાવવા માટે લાકડું, ફળની પેદાયશ માટે મૂળ્યાં અને બાળકની ઉત્પત્તિ માટે પિતાની જેટલી અગત્યતા છે તેટલી જરૂર આપણું શરીરને તેની અંદર પ્રવેશ થયલા અણુદીઠ આત્માની છે. આપણું તનમાં સમાયેલી મીનોઈ શક્તિઓ આત્માના બળની બક્ષેશ સમાન છે. મીનોઈ આત્મા જ્યારે આ ગેતી જહાનમાં વાસો કરે છે ત્યારે આપણે જન્મ થયો એમ કહીએ છીએ. આત્માના આધાર ઉપરજ આપણી જીવતી દેહ ટકી રહી શકે છે. જેમ ઉનનો દોરો ઉનમાંથી, તાજ સોનામાંથી, ફળ મૂળ્યાંમાંથી અને બાળક પિતામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેજ મિસાલ આપણા શારીરીક ભાગો આત્માથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પોતાની હસ્તિ કાયમ રાખી શકે છે. આ

૧. યજ. હા. ૨૮. ૬. ૩.

૩. દ. પે. દીન. પુ ૫. પા. ૨૬૬.

૨. યજ. હા. ૪૩, ૬. ૩. હા ૬૦. ૬. ૧.

અસલ આત્માને શરીરને ટકાવિ રાખનાર આધાર તરિકે ગણવામાં આવ્યો છે. ”^૧ “ આત્મિક જીવન તે મૂલ્યાં સમાન છે અને ખાકી હસ્તિ તે ફળ મિસાલ છે...નહીં દેખી શકાય અને નહીં હાથ લગાડી શકાય એવી મીનોઇ હસ્તિ પરથી દેખીત અને શારીરીક મનુષ્યો અને પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થઇ છે એમ બાણી શકાય છે ... આપણે બાણી શક્યે છીએ કે આપણી ખાકી દુન્યા જે સ્પષ્ટ દેખાય છે અને નક્કર છે તે અદ્રશ્ય અને સ્પર્શ ન કરી શકાય એવી દુન્યામાંથી ઉત્પન્ન થઇ છે. ”^૨ “ તે ઉપરાંત અહુરમઝદે સર્વેથી પહેલે આત્મિક હસ્તિ પેદા કીધી અને પાછળથી તેને શારીરીક રૂપ આપ્યું (એ પણ આપણે સમજી શક્યે છીએ).... ”^૩ આ સઘળા ફકરાઓ પુરવાર કરે છે કે આપણાં હૈયાત દફતરો ઉપરથી મળતાં લખાણો પ્રમાણે જરથોશ્તી ધર્મ, શારીરીક હસ્તિના યાને ખાકી દુન્યાના ગેરવાજબી અને વિચિત્ર દાવાઓ સામે વિરોધ બતાવે છે, યાને ખાકી હસ્તિને મીનોઇ હસ્તિ કરતાં વધુ અગત્યતા આપતો નથી.

આપણા ધર્મ પ્રમાણે નક્કર પદાર્થ યા વસ્તુ સ્વતંત્ર હસ્તિ ધરાવતી નથી. આપણાં બદનની હસ્તિ આપણા આત્મા ઉપર આધાર રાખે છે, અને આત્મા સર્વોપરી અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખે છે. આપણાં ધર્મ પુસ્તકોમાંથી મળતી સાબેતીઓ પુરવાર કરે છે કે આપણા આત્માનું અને જીવંતીનું મુળ ઇશ્વરી છે. “ ઓ અહુરમઝદ! તેં તારા પોતાના કાબેલ દેમાગમાંથી અમને સમજ શક્તિ આપી અને અમને ખાકી બદન આપ્યું. વધુમાં તેં સાહેબે અમને ચોક્કસ નિયમો પાળવા ફરમાવ્યું કે જેથી હરેક માણસ પોતે શું ઇચ્છે (અને કરે) તેનો આધાર તેની ઉપરજ રહે. ”^૪

૧. દ. પે. હીત. પુ. ૫. પા ૨૬૪-૨૬૫. ૩ દ. દા. હીત. પુ ૧૭. પા. ૫૫.

૨. સીકંડ ગ્રુમાની વીબર દ. ૨૪-૩૪. ૪. જજ. હા. ૩૧. ફ. ૧૧.

મનુષ્યમાં સમાયલો આત્મિક અંશ તેનાં ખાકી શરીરની માત્ર ખીળવણીનું પરિણામ નથી. આત્માનું મુળ જુદીજ અને ઉચ્ચ પ્રકારની જીવંતીમાં સમાયલું છે અને તેને પોતાનાં મુળ વતનમાં પાછું ફરવાનું આયદે નિર્માણ થયલું છે. “અહુરમઝદે અશો જરથુસ્તનો પાક અને તેજોમય પ્રકૃતિ સ્વભાવ (પહેલો) પેદા કીધો; તેની પેદાશ મીનોઇ દુન્યામાં થઇ હતી અને યોગ્ય વખતે તે સાહેબને ખાકી શરીર બક્ષી આ ગેતી જહાનમાં મોકલ્યા હતા. જે વેળાએ અશો જરથુસ્તના આત્માએ ગેતી જહાનમાં ખાકી બદનમાં વાસો કીધો તે વેળાએ એક અજબ રોશની તેમનાં મકાનમાંથી પ્રકાશવા લાગી.”^૧ “ગેતી દુન્યા સાથ જે ચીજ સંબંધ ધરાવે છે તે આપણું શરીર, મીનોઇ દુન્યા સાથ સંબંધ ધરાવનાર આપણો આત્મા છે. એ બન્નેના મેલાપથી મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થઇ છે.”^૨ આપણો આત્મા, પાક અહુરની ટંકશાળમાં બનેલા અને તેના બબ્બનામાંથી બાહર પડેલા શિક્ષા મિસાલ છે; તે કીરતારની મરજી જ્યારે તેને પાછો ખેંચી લેવાની થાય ત્યારે તેને તે પાછો સપુર્ણ ફરવાને આપણે બંધાયલા છીએ.

ઉપલા ટાંકી બતાવેલા સર્વ ફકરાઓ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે જંદ અવસ્થા ગેતી અને મીનોઇ દુન્યાઓની હસ્તિ કબુલ રાખે છે. આ બન્ને દુન્યાનો પેદા કરનાર અહુરમઝદ છે. પણ જંદ અવસ્થા વધુ આપણને એમ જણાવે છે કે પહેલે મીનોઇ દુન્યા હસ્તિમાં આવી. તો એટલું તો સ્વભાવિક છે કે મીનોઇ જહાનમાં વાસો કરનાર પરમ શક્તિ અહુરમઝદે, ખાકી સૃષ્ટિ પેદા કરવા માટે, તે અગાઉ ઉત્પન્ન કીધેલા, ચોક્કસ કાયદાઓ ઉપરજ આધાર રાખ્યો હોય. તે સાહેબે માત્ર મીનોઇ દુન્યાના કાનુનો આ ગેતી દુન્યા

તરફ હાંબાબ્યા, જેથી આપણી જગત મીનોઇ દુન્યાની રચણ આકૃતિ યા તસવીર તરીકે હૈયાતીમાં આવી. કુદરતના કાયદાના અભ્યાસથી આપણે મીનોઇ જહાનની હસ્તિ અને તેનો અર્થ સમજી શક્યે છીએ, અને તેના કાયદાઓને આધીન થઇ અનુસરતી જીવંતી ગુજારી શક્યે છીએ.

આપણું ધર્મ પુસ્તકો પ્રમાણે મીનોઇ દુન્યા, કોઇ અબ્જાણ કારીગરે બાંધેલો હવાઇ કિલ્લો નથી. પણ અમેશાસપંદો, યજ્ઞદો, આત્માઓ અને તેઓની કૃવશીઓથી વસાયેલી વ્યવસ્થિત જગત છે. પ્રોફેસર હક્લી પણ દીસકારટીસ માફકજ (જે કે જરા ભુદી મતલબે) આપણને ખાત્રીથી જણાવે છે કે “અણુદીઠ મીનોઇ દુન્યા, એ ખાકી દેખીત દુન્યા કરતાં વધુ સંગીન હસ્તિ ધરાવે છે.”

જરથોસ્તી ગ્રંથકારો આપણી સૃષ્ટિનું ઘડ્યુંજ ખારીક અવલોકન કરનારા અને તેની હસ્તિનો ખરો અર્થ ઉઠાવનારા હતા એ પુરવાર કરવાને અનેક તકરારો મોબુદ છે. તેઓએ ઘણીજ વાજખી રીતે મીનોઇ દુન્યાને ખાકી જગત કરતાં વધુ અગત્યની ગણી છે અને તેઓ શરીર કરતાં મન અને આત્માને આલા દરજ્જે આપવામાં ખીલકુલ ખરા હતા. અનેક દલીલો ઉપરથી આપણે એમ અનુમાન પર આવ્યે છીએ કે આપણી ખાકી જગત તે મીનોઇ જહાનમાંથી ઉત્પન્ન થઇ છે. પહેલું કારણ એ છે કે એક પદાર્થને એક સ્થિતિ પરથી બીજી સ્થિતિ પર જવા માટે અનેક રૂપમાંથી પસાર થવું પડે છે, જે રૂપો એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. યાને ખાકી દુન્યા મીનોઇ દુન્યા ઉપરથી અનેક રૂપોમાંથી પસાર થઇ હસ્તિમાં આવવા પામી છે. એમ માનવાનું બીજું કારણ એ છે કે ખાકી જગત જે અતિ નાની રજે (atoms) માંથી બનેલી છે, એ રજે યા પર માણુઓ દેખીતી રીતે કોઇ શક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોવાં જોઇએ.

એ રજે યા પરમાણુઓનું મૂળ બળ (energy) માં સમાયેલું છે. આ પ્રમાણે કોઈ અણુદીઠ બળમાંથી (યા મીનોઈ શક્તિમાંથી) આપણી જગત બનવા પામી છે એમ અનુમાન કહાડી શકાય.

ત્યારે, આ પ્રમાણે આપણે ઝંદ અવસ્થાનાં સત્તાવાર લખાણો ઉપરથી જોઈ શક્યે છીએ કે જરથોસ્તી મહાન પુરૂષો હીકલ (Heckel) માફક એમ માનતા ન હતા કે એક મનશક્તિ ધરાવતું સજીવ બંધારણ ચોક્કસ રસાયણ પદાર્થોના અકસ્માતિક સંયોગ થવાથીજ ઉત્પન્ન થવા પામ્યું છે, તેમજ દારવીન માફક તેઓ કહેતા ન હતા કે જીવદી જીવદી જાતિઓ (Species) ની પેદાયશ માત્ર અણુધાર્યા સંલોગનેજ લીધે થઈ હતી. જીવતું પ્રાણી યા કોઈ પણ જીવ, નિર્જીવ વસ્તુ ઉપરથી પેદા થવા પામી છે એમ માનવાને આપણને કાંઈ પણ આધાર નથી. પણ આપણી ઝંદ અવસ્થા તેમજ આપણી સૃષ્ટિમાં એવા પુરાવાઓ અનેક મળે છે કે આપણી મનશક્તિનો પેદા કરનાર સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મનશક્તિ ધરાવનાર અહુરમઝદ છે કે જેની મનશક્તિ અને સત્તા આપણા માનુષી મન અને બળથી બેહુક વધારે છે. અને આપણી જાણમાં આવેલી બાબદો ઉપરથી આપણને અનુમાન કહાડવાનો હક રહે છે કે નિર્જીવ વસ્તુમાં મનોબળ જેવું કશું હોતું નથી કે જેની ઉપરથી આપણી માનુષી મન શક્તિ ઉત્પન્ન થવા પામી હોય.

જેમ વિજળીનું મૂળ વિજળીક બળજ હોઈ શકે, તેમ મન શક્તિનું મૂળ કોઈ એક જાતનું મનોબળજ હોવું જોઈએ એમ અનુમાન કહાડવાની આપણને મુશ્કેલી પડશે નહીં. મનશક્તિ ધરાવતા જીવડાની ઉત્પત્તિ, નિર્જીવ, ખાકી, જડ પદાર્થ ઉપરથી થઈ એમ કહેવું અનુકૂલ થઈ પડશે નહીં. સમજ શક્તિની પેદાયશ કોઈ સમજ

ધરાવનાર મૂળ ઉપરથીજ થઇ છે એમ માન્યા વગર આપણને છુટકો નથી; તેજ પ્રમાણે મન શક્તિની પેઢાયશ એક મન શક્તિ ઉપરથી, અને સમજથી કામ કરનાર મનુષ્યની પેઢાયશ તેવીજ સમજથી કામ કરનાર સજીવ શક્તિ ઉપરથી થઇ છે એમ આપણને માનવું પડે છે. હાલના જમાનાની શોધખોળ અને શાસ્ત્રો પ્રમાણે તો આજ કુદરતનો કાયદો છે એમ આપણને માલુમ પડ્યું છે.

લોહચુંબકનો ગુણ દર્શાવવા માટે લોહાનો ટુકડો યા તો લોખંડનો ‘ઓક્સાઇડ’ (oxide) બહુ સાફ સાધન થઇ પડશે. પણ લોહચુંબકનો ટુકડો કાંઇ આકર્ષણનું બળ પેદા કરતું નથી. તે બળ તે ટુકડામાંથી નહીં પણ બહારથી આવે છે. તેજ પ્રમાણે મનુષ્યનું ખાકી શરીર એક સાધન છે કે જે વડે આત્મા પોતાની શક્તિનો દેખીત પુરાવો આપે છે. પણ શરીર પોતે કાંઇ આત્માની શક્તિ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. આત્મા તો સર્વેથી મોટી શક્તિ યાને અહુરમઝદ તરફથી, અને કોઇ બીજાંજ (યાને શરીર બહારનાં) સ્થળમાંથી આવે છે. તે સાહેબે જીંદગી અને મન શક્તિના ચમત્કારો પ્રદર્શીત કરવા શરીરને બનાવ્યું છે.

હાલની સાયન્સ પ્રમાણે નક્કી થઇ ચુક્યું છે કે જે સિદ્ધાંત એમ શિખવે છે કે જીંદગીમાંથીજ બીજી જીંદગી પેદા થઇ શકે (Doctrine of Biogenesis) તેજ આજના વખતમાં સર્વે ઠેકાણે ફત્તેહમંદ સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકારાયો છે. જોકે ટીનડેલ એવું ઇચ્છે છે કે તેનાં સિદ્ધાંતો ખરા પુરવાર કરવાની તેને સાબિતી મળી હોતે, તોપણ તેને કહેવાની ફરજ પડે છે કે, “હું કબુલ કરું છું કે આપણી માનુષી જીંદગી, બીજી કોઇ પણ જીંદગીની હૈયાતી વગર હસ્તિમાં આવવા પામી હોય એમ પુરવાર કરવાને આપણી પાસે જરાબી સત્તાવાર સાબિતી નથી.” આ પ્રમાણે, નિર્જીવ વસ્તુમાંથી

સહજ પ્રાણી પેદા થયું છે એમ સાબેત કરવાની કોષેશો નિષ્ફળ નિવડી છે.

મનુષ્ય અને તેના આત્માની ઉત્પત્તિ બાબે વિચાર કર્યા પછી હવે આપણે તેના આત્મા અને શરીરના મૂળ સ્વભાવ વિષે વિચાર કરીશું. માણસના મૂળ સ્વભાવ વિષે સમજાવતાં જરથોસ્તી ધર્મ શીખવે છે કે પેદા કરનાર, અહુરમઝદે તો માણસને સારો બનાવ્યો છે. તેને સારી શક્તિઓ આપી છે; તેને બનાવાનો અસલ હેતુ તેને ભલોજ પેદા કરવાનો હતો; તેને સારો આકાર અહુરમઝદે આપ્યો છે અને તે ઉપરાંત પોતાને જાતી મહેનત કરી વધુ સારો બનાવી શકવાની શક્તિ આપી છે. ખુદાએ મનુષ્યને અસલથીજ ભલો નિવડવા સરજાવ્યો છે, એ ભવ્ય ખ્યાલ ઝંઘ અવસ્તા આપણને ઘણોજ સારી રીતે આપે છે. “ઓ અહુરમઝદ, સર્વેથી પહેલાં મેં તુને અમારા સારાં મનના પિતા, અશોઈના પેદા કરનાર અને અમારા (સારાં) કામોની રાહબરી કરનાર માલેક તરીકે ઓળખ્યો.”^૧ “અમે ગયોમર્દની ક્રવશીને આરાધીએ છીએ અને તેની સ્તુતિ કર્યે છીએ કેમ જે ગયોમર્દે પહેલે અહુરમઝદનું શિક્ષણ સાંભળ્યું અને તેની ઉપરથીજ આર્ય પ્રજાઓની ઉત્પત્તિ થઈ છે.”^૨ “સાર્યું બોલી ગયોમર્દ અમેશાસ્પદની પદવીએ પહોંચવા પામ્યો હતો...”^૩ “ગયોમર્દ પોતાની સાર્યું બોલવાની ટેવને લીધે સીધો અમેશાસ્પદોના દરજ્જે પહોંચ્યો હતો; તેનો સ્વભાવ ગરોથમાનને લાયક સરજવામાં આવ્યો હતો; આ દુન્યાનાં દુર્ગુણોથી અજાગ રહી તેને આ દુન્યામાં તેનો સ્વભાવ પાક અને ગરોથમાનને લાયકજ રાખ્યો હતો; આ બીના વિષે લોકો જે કહે છે તે ઉપરથી સાબીત

માં છે...ગયોમર્દ પોતાનાજ (સારાં) કામોથી (દોજખમાં જતો) બચવા પામ્યો હતો....”^૧ “જ્યારે દાદારે મનુષ્યોને પેદા કીધાં તેજ વખતથી, પોતાના મહાજ્ઞાનથી પામી જઇ, દરૂજોને મારવાની અને સારાં કામો-કરવાની સમજ તેનામાં મુકી છે. દરૂજોનું જોર કમી કર્યાથી છેવટે મનુષ્યોને મુક્તિ મળે છે અને તે પોતાનો સ્વભાવ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ બનાવી શકે છે...”^૨ “શરૂઆતથીજ સૃષ્ટિના પેદા કરનાર અને તેને ટકાવી રાખનાર અહુરમઝદે આ દુન્યામાં સદગુણ સ્થાપિત કીધો; મનુષ્યોને તેઓના પયગામબર સાથના સંબંધ વડે બદીથી બચાવવા, તેણે દુન્યાની હસ્તિના વચલા ગાળામાં (તેના પયગામબરને પેદા કીધો.)....”^૩ “અહુરમઝદે, માણસને પોતાની ફરજ કાળજીથી બજાવવા માટે અને દુન્યાનાં હીત અર્થે કામ કરી દુન્યાને લાભકારી નિવડવા તેનાંમાં પ્રેરણા બુધ્ધિ મુકી છે. અને જે પ્રમાણમાં એક મનુષ્ય આ દુન્યામાં ખંતથી અને આકીનથી પોતાની ફરજ અદા કરવાની મહેનત લેય છે, તેજ પ્રમાણમાં તે ફરેસ્તાઓને તેઓના કામમાં (યાને દરૂજી મારી હઠાવાના કામમાં) મદદ કરે છે અને આ ગેતી દુન્યાની જીંદગીને ગરોથમાનનાં વસવાટ લાયક બનાવે છે...”^૪ “મહાજ્ઞાની અને બળવાન સાહેબે મનુષ્યને નુકશાન કરનારી ચીજો પેદા કીધી નથી. અમર્ગ સુખ મેળવવાની ચાલુ કોષેશો કર્યાથી એક માણસ અહુરેમનને મારી હઠાવી શકે છે. ” “માહુરેસ્પં-દના બેટા આદરબાદે દુન્યાની પચ્ચીસ કીંમતી ચીજોને નીચે પ્રમાણે વર્ગોમાં વહેંચી નાખી છે.... જીંદગી, મોહરદાર, ફરજંદ, સત્તા અને પૈસા એ નસીબના બળથીજ મળી શકે છે; પણ અશોઈ યા નાપાકી એ ખાસ આપ બળનાંજ પરિણામ છે; આશા, ખ્યાર, ભલાઈ, સખાવત અને સચ્ચાઈ એ મનુષ્યોને બક્ષેશ થયલા ખાસ સ્વભાવમાંથીજ પેદા

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૧. પા. ૧૫ અને ૧૬. ૬. દ. પે. હીન. પુ. ૫. પા. ૩૨૪.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૪. પા. ૨૪૫.

૪. દ. પે. હીન. પુ. ૬, પા. ૩૭૪.

થઈ શકે છે..."^૧ “જ્યારે સ્વભાવ સુધરે છે ત્યારે હુકાપણ આવે છે; જ્યારે હુકાપણ આવે છે ત્યારે અંતઃકરણ બગૃત થાય છે; જ્યારે અંતઃકરણ બગૃત થાય છે ત્યારે એક શખસ પાપથી અલગ રહી શકે છે; જ્યારે તે પાપથી અલગ રહી શકે છે ત્યારે તેને કાંઈપણ હરકત પહોંચી શકતી નથી”^૨ આ પ્રમાણે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખુદાએ મનુષ્યને તમામ ભલો નિવડવા સરખ્યો છે, એ શિક્ષણ જંદ અવસ્તાનું સર્વેથી ઉમદા શિક્ષણ છે.

આપણાં ધર્મ સાહિત્યો પ્રમાણે દરેક માણસ પાપથી નિરાળો અને નિર્દોષ જન્મ પામ્યો હોય છે. એક બાળક તેના જન્મ પછીથી સાત અને કેટલીક વખત પંદર વરસ સુધી પોતાનાં કામો માટે બીન જવાબદાર ગણાય છે. “તે દરેક જવાબ આપ્યો ‘ઓ અશો સરોશ, જે માણસ યા ઓરત, પંદર વરસની ઉપરના થઈ સુદરેહ કુસ્તી વગર ફરે છે તે મારો ચોથો શિકાર છે.’...”^૩ “.... જ્યારે પંદર વરસ પછી એક શખસ સચ્ચાઈનો કાયદો છે એમ સમજે છે અને પુછપરછ કરીને તે વિષેનું જ્ઞાન મેલવે છે ત્યારે તેનું મહત્વ વધે છે.”^૪ “જે સાત વરસની અંદરનું બાળક કાંઈ પણ પાપ કરે તો તે માટે તેને સજા કરવી નહીં જોઈએ, કેમકે તે પોતાનાં કામનો બાવાર્થ સમજતું નહિ હોવાથી પાપ તેને ચાડકી શકતું નથી (યાને તેના મનને અપવિત્ર કરી શકતું નથી.)...”^૫ “બાળકમાં પાપનાં બીજ રોપાયલા રહેતાં નથી, અને જે તે પાપી હોય તો વાંક તેનાં પિતાનો છે. આઠમાં વરસથી પંદરમાં વરસ સુધી ઉપલુંજ અનુમાન લાગુ પાડી શકાય.”^૬

૧. દ. દા. દીન. પુ ૧૨, પા. ૭૫ અને ૭૬. ૪. પૂ. પ. પ. ૩૭, દીન પુ ૮, પ્ર. ૩૮, ૨.

૨. દ. દા. દીન. ૧૩. પૂ. ૬, પા. ૩. ૫. દ. પે. દીન. પુ. ૪, પા. ૨૬૩.

૩. વહી પસ ૧૮, ફ. ૫૪.

૬. શાયસ્ત ૫, ફ. ૧ અને ૨.

જરથોશ્તી ધર્મ, શરૂઆતમાંજ પાપ સરખાયું છે અથવા તો મનુષ્ય જાતમાં સારા અને ખુરા ગુણો પહેલેથીજ મુકવામાં આવ્યા છે એમ શીખવતો નથી. તેના કોઈ આગલા અવતારની યા તેના વડવાઓના પાપની તેને સબ થતી નથી. અંગ્રેમન યા દરૂજ સાથની તેની લડત વચ્ચે કોઈ પણ માનુષી દુર્ગુણ આવતો નથી.^૧ પણ તેનાં જન્મથીજ માણસમાં બલા યા ખુરા નિવડવાની બળવાન શક્તિ, સારો યા ખુરો માર્ગ અખત્યાર કરવાની પ્રબળ તાકાત અને અપના રાહે ચાલી અંગ્રેમનનાં કાયદાનો નાશ કરવાનું અનંત કૌવત તેને બક્ષવામાં આવ્યું છે.^૨ “જે નુકસાન અને ઇબ્બ મનુષ્ય જાત પામે છે તે કાંઈ તેઓમાં અહુરમઝદે મુકેલા હોષોને આભારી નથી, પણ અહુરેમનની લાલચને આભારી છે. જે દરૂજ શક્તિઓ મનુષ્યમાં કપત, ગુસ્સા અને કામ વાસનાના આકારમાં બેવામાં આવે છે તેને દુઃખ દરદો આભારી છે.”^૩ દરેક માણસની કુદરતી વળણ સારા નિવડવાની અને બલાં કામોજ કરવાની હોય છે અને તેનામાં બહું કરવાની આ સમાયલી શક્તિને તેની કુદરતી વળણ પ્રમાણે જવા ઉત્તેજન આપવા શિવાય જરથોશ્તી ધર્મ બીજી કાંઈ પણ વધુ દરૂજ માણસ ઉપર નાખતો નથી.^૪ અસલનું તત્વજ્ઞાન જેમ શિખવે છે કે માણસની દરેક કુદરતી શક્તિ અને લાગણી માત્ર ખુરાજ પ્રકારની હોય છે અને કામ વાસના જેવી લાગણીઓને દબાવી હાં નાખુદ કરવી ઘટે છે, તેનાથી જરથોશ્તી ધર્મ શિક્ષણ ધણુંજ જીવંત પડે છે. એથી ઉલટુંજ જરથોશ્તી ધર્મ મનુષ્યના મન પર મક્કમ છાપ બેસાડે છે કે ફક્ત સારી વૃત્તિઓજ તેનામાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે.

૧. વંદી. ૫૨૧ ૧૬; ૪-૧૦, ૩. સીકંડ ગુમાનીક વિબર ૩, ફ. ૨૨ અને ૨૩

૨. ઉપલુંજ

૪. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૧૧.

જરથોસ્તી ધર્મ પુસ્તકો પ્રમાણે મનુષ્યને છેક હલકો દરબજો આપવામાં આવ્યો નથી, તેમ તેને ખુદાઈ પહવી પણ આપવામાં આવી નથી. ખુદાઈ શક્તિની બક્ષેશ પામેલા અબ્બયબ પ્રાણી તરીકે તેને ચિતારવામાં આવ્યો છે. આ મીનોઈ શક્તિ, તેની, અહુરમઝદની અશો આત્માની અને કૃવશીઓની પ્યારભરી સંભાળને લાયક જણાવવામાં આવી છે. અહુરમઝદે મનુષ્યને બક્ષેલી મીનોઈ શક્તિ ઇશ્વરી ભવ્ય અને બેમૂળ છે અને તે શક્તિ પોતાની સત્તા આ દુન્યામાં સર્વે ચીજ ઉપર સ્થાપિત કરે છે. અઓગેમદેના અવસ્તા ફકરામાં અહુરમઝદ જરથુસ્ત સ્પીતમાનને કહે છે કે “ઓ જરથુસ્ત, મેં તારા, ચંદ્ર, સુરજ, સગ, પક્ષી અને પાંચ જાતનાં પ્રાણીઓ પેદા કર્યાં છે; પણ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મારી પેદાયશ અશો મનુષ્યની છે કે જેઓએ મારી તરફથી અપની સ્તુતિ સારા ધર્મ મારફતે સાંભળી છે.”

જો કે આપણાં સાહિત્યો મનુષ્યમાં સમાયલી બેહુદ ભારે શક્તિઓ કબુલ રાખે છે તોપણ માણસજાત સ્વતંત્ર છે એમ તેઓ શીખવતાં નથી. જીવના ઉત્પત્ત કરનાર અહુરમઝદ ઉપર મનુષ્યનો તમામ આધાર છે, અને તેના અપનાં કાયદા ઉપરજ તેનું તમામ સુખ લટકેલું છે, એવું જે જરથોસ્તી શિક્ષણ છે તેની બરાબરી બીજું કોઈએ શિક્ષણ કરી શકે એમ નથી.^૧ આ શિક્ષણ ઉપરથી આપણે સમજી શકયે છીએ કે મનુષ્યની જીંદગી, સુખ અને સ્વસ્વ અહુરમઝદના હાથમાંજ છે, તેમજ અહુરમઝદ ભલાઈનો ભંડાર છે અને પોતાની મરજી મુજબ સારી ચીજોની બક્ષેશ કરે છે, તેમજ તે બક્ષેશોથી મનુષ્યને બેનસીબ રાખવાની સત્તા ધરાવે છે, એમ એ શિક્ષણ આપણને સમજાવે છે. આપણા અને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ અહુરમઝદ વચ્ચે માયાનો ઘણો ઘાડો સંબંધ છે, એમ તે જણાવે છે.

આપણામાં ઉપકારની લાગણી તે ચાલુ પ્રગટ કરે છે અને આપણામાં માયાળુ અહુરમઝદ તરફ, તેની બક્ષેશો માટે પ્યાર અને તેના કાયદા (દઝ્મેન)ના અનાદર માટે ધાસ્તી ઉત્પન્ન કરે છે.

બુંદગીનું સુખ મેળવવા બે ચીજની જરૂર છે; અહુરમઝદની બક્ષેશ અને તે સાથે મનુષ્યનો સહકાર. ઝંદ અવસ્તા પ્રમાણે માણસને કુદરત તેમજ ઇનસાન તરફથી મદદ મેળવવાની બુદ્ધિ અપાયેલી છે. તે ઉપરાંત અહુરમઝદ તરફથી મીનોઇ શક્તિ મેળવવાની એને બુદ્ધિ બક્ષવામાં આવી છે. મનુષ્યજાત ઉપર, મીનોઇ યા આત્મિક અસર, તેની આત્મિક શક્તિઓને લીધે અને બીજાં અનેક કારણોસર ચાલુ થતી રહે છે. તે અસરની શોધમાં જોકે એક માણસ જતો નથી તોપણ તેના ઉપર આવી અસરો થાય છે. અવસ્તામાં એક ઠેકાણે જણાવ્યું છે કે, “ઓ જરથુશ્ત! હું, અહુરમઝદ, ગેતી દુન્યામાં જે જે માણસો વિચારે છે, બોલે છે અને કરે છે, તે સર્વેથી, જેમ નાક કાનથી દૂર નથી, તેમ હું દૂર નથી; તે સઘળી ચીજોથી, જેમ કાન મોઢાંથી દૂર નથી, તેમ હું દૂર નથી.”^૧ “તમોને જે લડી બક્ષેશોની જરૂર હોય તે અહુરમઝદ પાસ માંગો અને એક યા બીજે કીસ્મતે તે તમોને મળશે.” એ ખ્યાલ જરથોશ્તી ધર્મ શિક્ષણ આપણને વારંવાર આપે છે. “અશો નરો તમો તમારી બેહુતરી અને સુખ માટે મારી પાસ ગમે તે માંગો, હું કે જે સર્વેનું ભક્તું કરનાર, સર્વેજ્ઞાની, અને સર્વેને જવાબ દેનાર છું.”^૨

આત્માની અશોઇ માટે અલિલાયા તેજ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે ખરી બુંદગી છે. જરથોશ્ત સાહેબની બુંદગી તેમજ જરથોશ્તી અશો નરોની બુંદગી અહુરમઝદે સદા કબુલ કરી હતી. આ બુંદગીઓ કે જે વિષે આપણે ગાથામાં અને અવસ્તામાં ઠેકાણે ઠેકાણે

વાંચ્યે છીએ તે ઉપરથી આપણે સમજી શક્યે છીએ કે સૃષ્ટિમાં આબાદી અને સુધારો કરવાના અહુરમઝદના કામમાં આપણને મદદ કરવી ઘટે છે. અહુરમઝદે પાણીના ઝરાઓ મીઠું પાણીથી ભર્યા છે પણ તેમાંથી પાણી કાઢવા માટે મનુષ્યે પોતાનુંજ ડોલ વાપરવું પડે છે. ખુદાએ કુદરતની રચના એવી કીધી છે કે જે ચીજો મનુષ્યની છાંદગીમાં ખપતી છે તે તેને મહેનત કર્યા વગર મળી શકે નહીં. સાધારણ રીતે જાણુસો યા વસ્તુઓને કાર્યથી સ્થિતિમાં સરજવામાં આવી છે અને તેને વપરાસમાં લેવા માટે તૈયાર કરવા મનુષ્યને સાધણો આપવામાં આવ્યાં છે. જો મનુષ્યજાત કુદરતને મદદ નહીં કરે તો કુદરત તરફથી તેને મળતી બક્ષેશોનો સંપૂર્ણ લાભ તે લઈ શકે નહીં. આ પ્રમાણે કરવાનું કારણ દેખીતું છે. અને તે એ કે અહુરમઝદ મનુષ્યને આપેલી શક્તિઓનો વપરાસ તેઓ પાસે કરાવવા ચાહે છે.

ચંચળ અને ચતુર પ્રાણીઓ માટે આપણી દુન્યા એક વખાણવાળોગ નિશાળ છે. મનુષ્યને અપાયેલી શોધકબુદ્ધિ, તેની ધીરજ, ખંત, હીંમત અને સાહસગુણ સર્વે વપરાસથી વધી શકે છે. આ સદ્ગુણોની ખીજવણીથી જેવો તેને સંતોષ મળે છે તેવો બીજી કોઈ પણ મોજ તેને આપી શકતી નથી. અહુરમઝદે કરેલી વ્યવસ્થા ઘણીજ ઉહાપણુલરી છે. મનુષ્યને પોતાની શક્તિના વપરાસ માટે, આવી વ્યવસ્થા ઉત્તમ સાધન પૂરું પાડે છે અને અહુરમઝદ પરના તેના આધારનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ તેના મન ઉપર બેસાડે છે. “ જ્યારે તે સાહેબ અહુરમઝદે પહેલે દુન્યા પેદા કીધી ત્યારે મનુષ્યજાતને નીચલું ફરમાન આપ્યું. ‘તમારા આત્માની મુક્તિ માટે તમારે મહેનત કરવી ઘટે છે.... જો તમે મહેનત કરશો તો તમારી તે નેમ બર લાવવા બોધતાં સાધનોની તમને બક્ષેશ થશે. તમારા શિવાય

કોઈ પણ તમારા આત્માની મુક્તિ માટે મદદ કરી શકનાર નથી. મનુષ્યજાતને આ દુન્યાની દોલત મેળવવાની એટલી હોંશ રહે છે કે તેને થકી તેઓ અતિ ધ્રમ ઉપાડે છે. પણ આત્મિક દોલત મેળવવા માટે તેઓને ખુદાની બંદગી કરવી પડે છે.”^૧ આ પ્રમાણે જીવંતમાં મળતી બક્ષેશો માણસની મહેનત અને જેહેમત ઉપર આધાર રાખે છે; પણ મનુષ્યને નહીં સમજ પડતી અનેક બાબદો સાથે સંબંધ રહે છે જે બાબદો તેની ઉપર ઉંડી અસર કરે છે અને જ્યારે તે પોતાની મહેનતથી કાંઈ બદલો મેળવી શકે છે ત્યારે તેઓ તેને યાદ દેવાડે છે કે તેનો આધાર ખુદા ઉપરજ છે. પણ જેઓ આ બધું સમજવા માગે છે તેઓનેજ કુદરત આ પાઠ શીખવે છે. અહુરમઝદની સર્વોપરિ સત્તાની પિછાણ કર્યા વગર માણસ રહી શકે છે, છતાં ખુદાની અનેક બક્ષેશો એવા માણસોને પણ મળતી રહે છે જે તેઓનો ખુદા ઉપરનો આધાર પુરવાર કરે છે.

સાધારણ રીતે એક માણસ એક શાસ્ત્ર, હુનર યા ભાષા બીજાની મદદ વગર શીખી શકે નહીં એ તો દેખીતું છે. કોઈ બીજા શખસની મદદથીજ તે અભ્યાસ બરાબર કરી શકે છે યા કાંઈ પણ માથે ઉપાડેલું કામ કરી શકે છે. ખનીજ પદાર્થની મદદથીજ માણસ જાત જમીન ખેડી શકે છે યા તો મહાસાગરો ઓળંગી શકે છે. જે પ્રમાણમાં ઇનસાન કુદરત, મનુષ્યો અને અહુરમઝદની મદદ લઈ શકે છે તે પ્રમાણમાં તેનું બળ વધે છે. પોતાનું જાતી બળ કેટલું થોડું છે અને પોતે પોતા ઉપરજ ખાતરી આધાર રાખી શકતો નથી એ તે બરાબર સમજે છે. “ઓ અહુરમઝદ! હું બધું છું કે શાને લીધે હું મારી મુરાદો પાર પાડી શકતો નથી. માટે હું તારી મદદ માટે આબુજી કડું છું. જેમ એક મિત્ર બીજાને મદદ કરે છે

તે પ્રમાણે તારી સહાય મને આપ...ઓ અહુર! તુને હું મારા રાહબર અને સરદાર તરીકે કબુલ કરું છું”^૧ “...આ મારાં ટોલાંને બચાવનાર કોણ છે. અને મારે માટે, તારા અને તારા અથ શિવાય બીજાનું શું છે, ઓ અહુર? મને કહે કે તારા પરોપકારી મન શિવાય મને શાનો આધાર છે?”^૨ અહુરમઝદે પોતાના પ્રાણીઓને તેઓની સત્તાની ટુંક હદનો ખ્યાલ આપી, તેઓ બીજા ઉપર અને અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખે છે એમ ભાન આપ્યું છે. આ શું તે સાહેબના ડહાપણને અનુસરતું નથી? કેમકે જ્યારે માણસ પોતાની કમતાકાતનો વિચાર કરે છે ત્યારે તે મગર બનતો અટકે છે. શું જ્યારે નબળાં ધનસાનો પોતાની ક્યારેકનો પોકાર ખુદાને કરે છે ત્યારે તે સાહેબ તે સાંભળવા ના પાડે છે? અચ્ચિત નહીં. તે સાહેબ તેનો અવાજ સાંભળે છે અને તેને મદદ આપી તેનાં દુઃખી દેલને રાહત અને શાંતિ બક્ષે છે.^૩

હવે મનુષ્ય ઉપર વધુ ઉંડાંણમાં વિચાર કર્યો. સોફોકલીસે બરાબર કહ્યું હતું કે “આપણી દુન્યા અનેક અજાયબીઓથી ભરપૂર છે, પણ તેમાં સર્વથી અજાયબ વસ્તુ મનુષ્ય છે. મનુષ્યમાં આત્મિક ખાકી જગતનો મેળાપ થયેલો જોવામાં આવે છે.” હવે, ઝંદ અવસ્થાનાં ગ્રંથકારો મનુષ્ય વિષે શું વિચારે છે, અને તેમાં તેઓ શું જુએ છે? પહેલાં તો મનુષ્યને શરીર (તનુમ) છે; તેમાં આત્મા યાને ઉર્વાનિમ સમાયેલો છે; તે ઉપરાંત કૃવશી યાને ફરોહર હોય છે, જેને સાધારણ રીતે બચાવ કરનાર શક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. “આ દુન્યામાં હીલચાલ કરતાં શરીરના ભલા સરદાર તરીકે અહુરમઝદે એક પાસબાની કરતી શક્તિ પેદા કીધી છે જે

૧. યજ. હા ૪૧, ક. ૩. અને ૪.

૩. ગાયાઓ જુઓ.

૨. યજ. હા ૧. ક. ૧.

માણસનો આત્મા છે. આ આત્માથી જીવંતીમાં જોમ આવે છે; તે પાસખાની કરનાર રખેવાલ, રક્ષણ કરનાર બુદ્ધિ તથા સમજ અને ઇનસાનને નિશ્ચિત કરનાર ડહાપણ છે. આગલ વધવાની શક્તિ, આંખને જોવાની શક્તિ, કાનને સાંભળવાની શક્તિ, નાંખને સુંઘવાની, મોઢાંને ચાખવાની, શરીરને હીલચાલ કરવાની, અંતકરણને વિચાર કરવાની, જખાનને ગોલવાની, હાથને કામ કરવાની, પગને ચાલવાની શક્તિ સર્વે (આત્મા) વડે છે, જેને લીધે જીવંતી વધુ સગવડ ભરેલી બને છે અને જેને લીધે પ્રાણી પેદાયશની વૃદ્ધિ થાય છે. સારો વિચાર, શખ્દો અને કામોનો બહલો જાહેર કરી (અહુરમઝદે) સદગુણી ચાલચલણને ઉત્તેજન આપ્યું, અને આ પ્રમાણે તેણે દુન્યામાં સારો બંદોબસ્ત સ્થાપિત કીધો...”^૧ જરથોશ્તી ધર્મની નજરે માણસ અનેક અંશોનું ભેગું મિશ્રણ છે. તેનામાં શરીર તેમજ આત્મા બન્ને ભેગાં મળેલાં છે અને દરેક પોતાની અગત્યતા તરફ ધ્યાન ખેંચે છે અને પોતાનો ભાગ ભજવે છે કે જેથી કરીને જીવંતી સફળ બની શકે છે. શરીર અને આત્મા એ બન્ને માનુષી સ્વભાવ ઉત્પન્ન કરવા માટે અગત્યનાં છે અને આપણા ધર્મ પ્રમાણે બન્નેને અહુરમઝદે પેદા કર્યાં છે. “ઓ અહુરમઝદ ! જ્યારે તેં જીવતાં પ્રાણીઓ પેદા કીધાં અને તેઓ માટે કાયદા પહેલાં જ્યારે તેં ઘડયા ત્યારે તેં તારી મન શક્તિમાંથી તેઓને મન શક્તિ બક્ષી અને તેઓને શારીરીક હીલચાલ કરવાની સમજ આપી, કે જેથી કરીને દરેક માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તી શકે અને સારો માર્ગ અખત્યાર કરી શકે.”^૨

આત્મા વિષે જંદ અવસ્તા જે સિધ્ધાંત જાહેર કરે છે તેને સમજ શક્તિ, અનુભવ, અવલોકન અને વ્યવહાર ધારણનો ટેકો

મળે છે. આ સિધ્ધાંત પ્રમાણે આત્મા તે મનુષ્યની તેમજ પશુઓની જીંદગીના મૂળ નિયમ સમાન છે; મનુષ્ય અને પશુ જીંદગી વચ્ચેના નિયમોમાં તફાવત હોય છે. “જો એક ખાકી શરીર ધરાવનારો શખસ તેના આત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતો નથી તો તે શારીરીક દેહ ધરાવનાર ગોસ્પંદ અને પશુ મિસાલ રહેશે યાને તે ખરી માનુષી જીંદગી ગુબરી શકશે નહીં.”^૧ “આ જીવતું ખાકી બદન ધરાવનાર શખસ (મરણ બાદ) અમર્ગ થશે; પણ તેની અમરગી ગોસ્પંદોની અમરગીથી જુદીજ તરેહની હશે, કેમકે ગોસ્પંદોને સમજશક્તિ હોતી નથી. પણ જોકે આ સજીવ (માનુષી) બધારણું હોવા છતાં તેઓની અમર્ગ (મીનોઇ) જીંદગી દબદબા વગરની રહેશે. જે શખસ (રવાન)ની અમર્ગ જીંદગી દબદબાલરી હોય છે તે કદી પોતાની આત્મિક વ્યક્તિતા તજતો નથી. માટે તે શખસ આ દુન્યામાં અશોધના માર્ગે ચાલે છે તે (દબદબાલરી) અમરગી પામે છે.”^૨

જેમ મનુષ્યનો આત્મા પશુના આત્માથી જુદો પડે છે તેમ તે તેના આ ખાકી દુન્યાનાં રહેઠાણુ યાને શરીરથી જુદો પડે છે. આત્મા શરીરથી ચઢીયાતા દરજ્જાનો છે. “રવાન યાને આત્મા શરીર ઉપર સત્તા ભોગવે છે. જેમ ઘરઘણી ઘર ઉપર અને ઘોડેવાર ઘોડા ઉપર કાબુ રાખે છે તેમ આત્મા શરીર ઉપર કાબુ ધરાવે છે. માટે જ્યારે આત્મા શરીરમાંથી બહાર નિકળી જાય છે ત્યારે શરીર હીલચાલ કરવાને અશક્ત બને છે અને દરૂજ સામે લડવાને લાઇલાજ થઇ પડે છે.....જ્યારે આત્મા તેનું ખાકી રહેઠાણુ છોડી જાય છે અને જ્યારે શરીર આત્મા વગર નીજીવ બને છે, ત્યારે આત્મા ખાકી દેહ તજી પોતાનાં અસલ મીનોઇ રહેઠાણુ તરફ પાછો ફરે છે...”^૩ “છેવટે શરીર

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૫, પા. ૩૩૪. ૩. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૩૫૩ ૩૫૪. અને ૩૫૬.

૨. ૭૫૬જ.

આક સાથ મળી જાય છે અને (લવિષ્યની જીંદગીનો) આધાર માત્ર આત્મા ઉપરજ રહે છે.”^૧ “જ્યારે અહેરેમન એક માણસની જીંદગી, ઝન, ફરજંદ અને દુન્યાનું સુખ લુટી લે છે ત્યારે તેની ઉપર ભારે આકૃત વરસાવી છે એમ તે વિચાર કરતો નથી; પણ જ્યારે તે એક માણસનો આત્મા ખુંચવી લેય છે અને તેને નીતિ બ્રહ્મ કરે છે ત્યારે તે એમ સમજે છે કે તેને તેના ઉપર બરોબર કહેર વરસાવ્યો છે, કેમકે અહેરેમન આ આકૃત તે માણસ પર તેનાંજ વિચાર અને કામો મારફતે નાખવાને શક્તિવાન થાય.છે.”^૨ “શરીરની ઇચ્છાઓ આત્માની ઇચ્છાઓથી જુદી જાતની હોય છે; શરીર ખોરાકની તેમજ ફાની જહાનની દોલત પાછળ મથે છે; જ્યારે આત્મા અશોષ પાછળ જીપલાવે છે અને જે બક્ષેશોની તે સખાવત કરે છે, તેથી સતોષ પામે છે.”^૩ “જે શખસ આત્માનો લાલ મેળવી શકતો નથી તે કાંઈપણ મેળવી શકતો નથી; જે શખસ આત્મિક દોલત મેળવી શકનાર નથી તે કાંઈપણ મેળવી શકનાર નથી...”^૪ “અમર્ગ આત્મા બહેશ્તનું સુખ પામે અને અમર્ગ આત્માના દુઃખને દષ્ટે કરનાર સુખ અને સગવડ અમને મળે (એવી અમો દોઓ ગુજારીએ છીએ)”^૫ “જેનો આત્મા આરોગ્ય છે તેનું તન હરૂસ્ત રહેશે, જેનો આત્મા રોગીષ્ટ છે તેનું શરીર પણ તેવુંજ થવાનું”^૬ આ લખાણો બતાવે છે કે આત્મા શરીરથી ચઢીયાતો અને શરીરથી સ્વતંત્ર છે. જ્યારે મનુષ્યના સંસારનો આ શિક્ષણ સાથનો સંબંધ તપાસ્યે છીએ ત્યારે આપણને માલુમ પડે છે કે સંસાર વાસનાઓ ઉલટી આત્મા

૧. મીનોહ ખેરદ ૧, ફ. ૨૩. વંદી પરગ. ૭, ફ. ૧ અને ૨.

૨. મીનોહ ખેરદ ૪૬; ફ. ૩-૫.

૩. પૂ. પ. પુ. હીન. ૩૭; પુ. ૯; પ્ર. ૧૨; ફ. ૨૨.

૪. પૂ. પ. પુ. ૪; પા. ૩૭૦.

૫. ઉપહુંજ પુ. પા. ૩૭૩.

૬. દ. પે. હીન. પુ. ૬; પા. ૩૬૫.

સંબંધી ફિલ્સુફી આમાં સમાઈ જાય છે. “ જે ખસં દેલથી અહુરને આહે છે અને તેની મરણ મુજબના કામો કરે છે તેને અહુરમઝદ સુખ અને અમરગી આપે છે.....”^૧ “ઓ અહુર! હું તુને સવાલ કરું છું જેનો મને રાસ્ત જવાબ આપજે... (તારા સિવાય) ખીબ ઉપર મારા દેલ (મધન્યેઉશ) ના ધિક્કારથી જોઉં છું”^૨

ઝંદ અવસ્તામાં જે શબ્દનો અર્થ ‘આત્મા’ યા મધન્યુ (ફારસી માં મીનુ અને પહેલવીમાં મીનોઈ) થાય છે તે માત્ર પદ્ધતિ (Matter) થી ઉલટી વસ્તુ દેખાડનારો નકારદર્શક શબ્દ નથી. તે શબ્દની મતલબ બુદ્ધિજ છે. આપણી ઇન્દ્રિયો વડે જોઈ પારખી શકાય એવી હસ્તિ કરતાં એક વધુ ઉચ્ચ પ્રકારની હસ્તિનો ખ્યાલ એ શબ્દ આપે છે. એ શબ્દ જે વ્યક્તિતા દર્શાવે છે તે મીનોઈ હસ્તિમાંજ રહી શકે છે કે જ્યાં આત્માબુદ્ધિ અને મુક્તિ પણ હોઈ શકે છે. જરથોસ્તી મહાન નરો માનતા હતા કે માનુષી આત્મા મીનોઈ છે, તે વ્યક્તિતા ધરાવે છે તેમજ અમર્ગ, સ્વતંત્ર અને સુધારી શકાય એવો છે. “ઓ અહુરમઝદ! હું તુને પુછું તેનો રાસ્ત જવાબ તું મને આપ, કે જેથી હમો આ દુન્યામાં અથથી સંપૂર્ણતા મેલવ્યે. (યચા અથ અધેઉશ અરમ વયેધ્યાઈ) મારો આત્મા અશોઈથી કેમ વધુ સારો થઈ શકશે તે તું મને સમજાવ. =કા મે ઉર્વા વોહુ ઉર્વાશત આજેમત તા.”^૩ “જે કોઈ શખસ જ્ઞાન મેળવવા તારી પાસ આવે તેને તું માથ-સ્પેન્ત શીખવ કે જેથી તેની બુદ્ધિ ખીલે અને તે પવિત્રાઈથી વધુ બળવાન બને.”^૪ “જેથી કરીને તે (અહુરમઝદ) તેનાં ભણાં મન સહીત આપણી તરફ આવે અને આપણો આત્મા પવિત્રાઈના રાહ ઉપર આગલ વધે તેને

૧. યજ. હા. ૩૧, ક. ૨૧.

૩ યજ. હા. ૪૪. ક. ૮.

૨. યજ. હા. ૪૪. ક. ૧૧.

૪. વંદી. પરમ. ૪. ક. ૪૪ અને ૪૫.

(આત્માને) આ પ્રમાણે આગળ વધવા હો.”^૧ “પાપીઓના આત્માને સંપૂર્ણ અશોધ મળ્યાથી તેઓની નાતવાન સ્થિતિ સુધરે છે અને અશો માણસોના આત્મા મિસાલ તેઓનો આત્મા અમર્ગી પામી શકે છે.”^૨ “જ્યાં સુધી એક માણસ બદીની સંગત તણ સુધરતો નથી ત્યાં સુધી તે જોખમમાં રહે છે. અશોધથી આત્માને પવિત્ર કરીને અને અશોધ મેળવવાની કોષેશ કાર્યાથીજ એક શખસ ગુમરાહી પોતાના આત્મામાંથી નાબુદ કરી શકશે.”^૩ જે પોતાની જાંઘગી સ્વાર્થ સાચવવાજ ગાળે છે, તે જોતો નથી કે જાંઘગી વસંત રતુ માફક રંગ-બેરંગી છે અને પોતાના રંગો વારંવાર બદલે છે.”^૪ “મનુષ્યનો આત્મા એકજ ઠેકાણે સ્થિર રહી શકતો નથી; કેમકે તેની પ્રકૃતિ પ્રમાણે તે આગળ વધે છે યાતો પાછળ હઠે છે. તેના વધારા યા વિકાર માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી એક શખસ તેની શારીરીક વાસનાઓને તાળે થતો રહેશે, ત્યાં સુધી તેનો આત્મા પાછળ પડતો જશે.”^૫ “આત્માની હસ્તિ અમર છે જો કે આત્માને ચોક્કસ પ્રકારની હદ રહે છે. જે સંજોગોને લીધે આત્મા અમર્ગ રહી શકે છે તે સંજોગો સહાકાળ નિભે છે. માટે આ દેખીતું છે કે બુદ્ધિ ધરાવનાર સજીવ પ્રાણી અમર્ગ જાંઘગી લોગવે છે.”^૬

ઉપલા ફકરાઓ ઉપરથી આપણે જોયું છે કે જેમ અહુરમઝદ પોતાની હસ્તિ કાયમ રાખવા માટે ખાકી સૃષ્ટિ ઉપર આધાર રાખતો નથી, તેમ આત્મા પોતાની હૈયાતી માટે ખાકી શરીર ઉપર આધાર

૧. ધજ. હા. ૭૦, ફ ૫

૨. દ. પે. દીન પુ ૨ પા ૮૮

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૨૩૭ અને ૨૩૮.

૪. દ. પે. દીન પુ. ૧ પા. ૩૬૦.

૫. દ. દા દીન પુ ૧૧, પા. ૭૮ અને ૭૯.

૬. દ. પે. દીન. પુ. ૫, પા. ૩૦૧.

રાખતો નથી. જેમ આ ખાકી જગતમાં ખુદા સર્વે ઠેકાણે હાજર રહે છે પણ તે જગત સાથે એકરૂપ નથી, તેમ આત્મા શરીરમાં રહે છે પણ તેની સાથે એકરૂપ નથી. જો કે આત્મા શરીરના ભાગોનો ઉપયોગ કરે છે અને તેઓ પાસ હીલચાલ કરાવે છે તોપણ તે કોઈ ચોક્કસજ શરીરનાં ભાગમાં વસતો નથી. આ તેમાં આમેજ થયેલો નથી. તે સઘળા ભાગો ઉપર કાબુ ધરાવી શકે છે એટલું તો નક્કી છે; “જેમ સમજ શક્તિ ધરાવતો આત્મા માનુષી શરીરમાં હીલચાલ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ આ દુન્યામાં માલુમ પડતી લાભકારી હીલચાલો અને ફેરફારો દબદબા ભરેલી, ઝલકતી અને અશેા શક્તિઓથી ઉત્પન્ન થવા પામી છે.”^૧

માનુષી આત્માનો ખરો સ્વભાવ જે મેં ઉપર જણાવ્યો છે, તે જરથોસ્ત સાહેબ અને અવસ્તાના વિચારવંત અંધકારોએ લોકોને સમજાવ્યો હતો એમ આપણને સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે, કેમકે તેઓને આપણે વારંવાર કહેતા સાંભળ્યે છીએ કે મરણ પછી મનુષ્યનો આત્મા ચીનવદ પૂલ પસાર કરી, પોતાનાં કામનો હિસાબ આપવા, પોતાના સવાબનો બદલો આ પાપની શિક્ષા પામવા અહુર-મઝ્દની સમક્ષ જનાર છે.^૨

અંદ અવસ્તા પ્રમાણે ખુદાએ પેદા કીધેલી સર્વે ચીજમાં ખુદાઈ સંપૂર્ણતાનો એક નાનો અંશ સમાયેલો રહે છે. દરેક ચીજ મારફતે તે સાહેબ પોતાની શ્રેષ્ઠતા બહાર કરે છે.^૩ દેખીતી શારી-રીક ચીજોમાં આપણે તે સાહેબના દબદબાનો માત્ર અંખો આકાર જોઈએ છીએ. યાતો તે સાહેબના પગલાંનો છાપ ફક્ત તેમાં જોઈ

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૪૧૦.

૨. વંદી. ૫૨૩. ૧૬, ૨૬-૩૪; વિસતારેષ ય. ૩૪, ૨૪; અઓગેમઈદે પુ.

૫. પુ. ૪, પા. ૨૭૩; દા. દી. પ્ર. ૧૬, ૨૦, ૨૧, ૨૨.

૩. ય. ૧૬, ૬ અને ૧૦.

શક્યે છીએ. અહુરમઝદ એક આત્મિક હસ્તિ હોવાને લીધે આપણા આત્માને કુદરતી રીતે ખુદાઈ સ્વભાવ યા પ્રકૃતિ તરફ ખેંચાણુ રહે છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ આપણો આત્મા અહુરની માફકજ મીનોઈ સમજ ધરાવતો, અમર્ગ અને સ્વતંત્ર છે; છતાં આપણું ધર્મ સાહિત્યો જાણુવે છે કે આપણા આત્માની હદ હોય છે અને તે ખુદાઈ સ્વભાવથી જુદો છે. તે એક ચિતારાએ ચિતરેલી માણુ-સની તસ્વીર સમાન છે. આવાં એક ચિત્ર ઉપરથી આપણે માણુસનો ઘાટ, આકાર અને ચામડીનો રંગ વગેરે સમજી શક્યે છીએ, પણ જેમ આરસીમાં પડતા પડછાયાથી આ ચિત્ર હંમેશ ઉતરતુંજ લેખાશે તેમ ખુદાઈ સ્વભાવથી આપણો આત્મા ઉતરતી પંકતીનો છે.

આજના જમાનાની સાયન્સ, તેમજ દરેક વિચારવંત શોધક, આત્માના સ્વભાવ વિષે જે અનુમાનો ઉપર આવે છે તેજ આપણા જરથોશ્ટી મહાન નરોએ શીખવ્યા હતા. દરેક શખસ જાણે છે કે તેનાં મન અને ઇચ્છાના બદલાતાં રૂપોમાં એક અચળ અને સ્થિર નિયમ હોય છે જે નિયમ આપણું અસંયુક્ત (simple) આત્માનું મૂળ તત્વ છે, અને ફેરફાર થતા સંજોગો અને રૂપાંતરોમાં આ નિયમ પોતાની એક રૂપતા જાળવી રાખે છે. જુદી જુદી બાબતોમાં જો આ નિયમની એકરૂપતા નહીં રહે તો યાદદાસ્ત શક્તિ તેમજ તર્કશક્તિ ભરી રહી શકે નહીં.

પોતામાં મીનોઈ અંશ સમાયેલો છે એમ દરેક માણુસ પોતાના મનમાં જાણે છે. તેની જીંદગીમાં અનેક આત્મિક બનાવો યા ચમત્કારો નજરે પડે છે, જે માત્ર શરીરના અવયવો યા માંસ હાડકાં વડે હસ્તિમાં આવી શકતા નથી, પણ જેની ઉત્પત્તિ, આપણી ઇદ્રિયોની હદ ઉપરાંતની અચિંત્ય શક્તિથી થએલી હોવી જોઈએ. આ બનાવો એક મનુષ્યના આચાર વિચાર, તર્ક, નિશ્ચય, અંતઃ

કરણના અવાજ અને તેની મરણની સ્વતંત્રતામાં આપણે જોઈ શક્યે છીએ.

આત્માની હસ્તિ અને સ્વભાવ સાબેત કરવા આપણને પરિણામ ઉપરથી કારણ ઉપર, અને બનાવ ઉપરથી તે બનાવને હસ્તિમાં લાવનાર શક્તિ ઉપર જવું પડે છે. યાને, આપણી બગૃત હસ્તિમાં મન તેમજ ઇચ્છાના જે ચમત્કારો (phenomena) જોઈએ છીએ તે ઉપરથી આપણને તેના મૂળની હસ્તિ કબુલ કરવી પડે છે અને તે મૂળ તે આત્મા છે. તે બનાવો યા ચમત્કારોના ગુણભાવ ઉપરથી તે ચમત્કાર કરનાર શક્તિ (યાને agent) ના ગુણભાવનો ખ્યાલ કરી શક્યે છીએ.

મીનોઇ યા આત્મિક આલમની હીલચાલો પદાર્થ વસ્તુને આભારી છે એમ કહેવું હસી કહાડવાજોગ છે. આપણે એમ કહીએ કે માત્ર નિર્જીવ પદાર્થ ચોક્કસ નિયમો સમજી શકે છે અને પોતાના સ્વભાવથી ઉલટી મતલબો સાંધવા તેઓ મથે, એ માની શકાય એવું નથી. માટે, મનુષ્ય, પદાર્થ (matter) તેમજ આત્માનો બનેલો છે એમાં કાંઈ શક નથી. માણસને તો મીનોઇ ઉત્પત્તિ લેખવામાં આવી છે. ચોક્કસ હીલચાલોનું મૂળ તે હીલચાલોને અનુસરતુંજ હોવું જોઈએ એ દેખીતું છે. ઇંદ્રિયો વડે જેમ ચોક્કસ શારીરીક હીલચાલો થઈ શકે છે તેમ તર્ક શક્તિની ઉત્પત્તિ ઇંદ્રિયો ઉપર આધાર રાખતી નથી. માટે આપણે આજ અનુમાન ઉપર આવી શક્યે છીએ કે માણસની વિચાર શક્તિનું મૂળ ઇંદ્રિ નથી પણ આત્મા છે જે જીંદગીનું મૂળતત્વ છે અને જે તર્ક શક્તિને કામે લગાડવા શક્તિવાન છે.

આ તર્ક યા વિચાર શક્તિને લીધે મનુષ્ય સ્વતંત્ર બની શકે છે. દરેક માણસ જે પોતાની સમજશક્તિ અને વિચારોનો ઉપયોગ

કરે છે તે સમજી શકે છે કે તેને પોતાના વિચાર, શબ્દ અને કામોમાં પોતાની મરજી મુજબ ચાલવાની છૂટ છે તેને કોઈપણ જાતનો બહા-
રના સંબોગનો યા ફરજિયાતને લીધે બાધ નહીં શકતો નથી. સીસેરો-
એ કહ્યું તેમ, “માણસ કાંઈ બહારનાં બળને લીધે હીલચાલ કરતો
નથી, પણ પોતામાંજ સમાયલી શક્તિને લીધે હાલેચાલે છે; આ
શક્તિને લીધે તે અમર્ગ થયો છે. આ શક્તિ આત્મા છે જેને તે
માણસને બંધારણોમાંથી છુટા કરવાની તાકાત છે. જો એક માણસનું
અમુક બાબત ઉપર વિચાર કરવાનું હેલ નહીં હોય તો તે ઉપર
તેને વિચાર કરવાની કોઈ જબરદસ્તી કરી શકતું નથી.”

મનુષ્યોનો આત્મા તેના સ્વભાવે અમર્ગ છે. જે જીવનું બંધારણ
પોતામાંજ વિકારનું કારણ નથી ધરાવતું તેને સ્વભાવે અમર્ગ કહી
શકાય. જો શરીરના નાશથી કોઈબી રીતે આત્માની હસ્તિનો નાશ
થઈ નહીં શકે તો આત્મા અમર કહેવાઈ શકાય. જો એક ચીજના
સઘળા ભાગો વિસર્જન થઈ જાય તો તેનો કુદરતી રીતે સમૂળો નાશ
થયલો કહેવાય. પણ આપણો આત્મા અ સંયુક્ત (simple)
યાને એકજ ચીજનો બનેલો છે, તેની હસ્તિમાં અને હીલ-
ચાલમાં તે શરીરથી સ્વતંત્ર છે અને શરીરના નાશ થયા
પછી પણ પોતાના જરૂરી કામો તે કયો જાય છે. શરીરના
નાશ થયા પછી પણ આત્મા તેની વિચાર શક્તિ, યાદદાસ્ત શક્તિ
સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિ બળવી રાખે છે. તે માત્ર આ શક્તિઓ
બળવી રાખે છે એટલુંજ નહીં પણ શરીરના નાશ પછી તેઓને
વધુ ખીળવી પણ શકે છે. તે વધારે અને વધારે સુધરે છે અને
છેવટે અદુરમઝદ જે સંપૂર્ણતા પામેલો આત્મા છે તેની નજદીકમાં
જઈ પુગવા લાયક બને છે. આ જે બધું મેં ઉપર સમજાવ્યું છે
તે વિશેની ચોક્કસ માન્યતા આપણાં ધર્મ સાહિત્યોપરથી મળે છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ જાંઠ અવસ્થા મનુષ્યનો ખરો દરજ્જો જાહેર કરે છે. તે જણાવે છે કે આપણામાં જે સ્વભાવો, પ્રકૃતિક (Physical) અને આત્મિક આમેજ થયલા હોય છે. જાંઠ અવસ્થા, આત્માને એક અસંયુક્ત તત્વ યા મીનોઈ નિયમ તરીકે જાહેર કરે છે અને શીખવે છે કે આત્મા વ્યક્તિતા ધરાવે છે, તે સુધરી શકે છે અને અમર્ગ છે. વિદ્વાન કેન્ટ માફક આપણી જાંઠ અવસ્થા એમ નથી શીખવતી કે આત્મા સંગીન હસ્તિ ધરાવતો નથી પણ માત્ર તર્કશક્તિની ઉત્પત્તિ છે. નીઓ-હેગલીયન (Neo-Hegelian) મત ધરાવનારાઓ માફક જાંઠ અવસ્થા આત્માને માનુષી અને ખુદાઈ અંતર્જાનનાં જોડાણ તરીકે ઓળખાવતી નથી. તેમજ એશોસીયાનીસ્ટ, હ્યુમ, હેવીસ અને સલી માફક આત્માને લાગણીઓનું જાંઠલ છે એમ જણાવતી નથી. લોક, સ્પેન્સર, જેમ્સ અને ટ્રામ્પટ જેવા “એગ્નોસ્ટીક” અથવા “પોઝીટીવીસ્ટ” મત ધરાવનારા વિદ્વાનો જેઓ આત્માને પિછાણી નહીં શકાય એમ શીખવે છે, તેઓને આપણું ધર્મ પુસ્તક ટેકો આપતું નથી. તેમજ ટીનડેલ અને હેકલ જેવા અનાત્માદીઓ (Materialists) નાં મત મુજબ આત્માની હસ્તિ નાકબુલ કરતું નથી. પણ સામું જાંઠ અવસ્થા હરેક રીતે આપણાં મગજ ઉપર મજબુત છાપ બેસાડવા માંગે છે કે કે મનુષ્યનો આત્મા અલગ હસ્તિ ધરાવે છે, તે મીનોઈ તત્વ છે, તેને જગૃતિ બક્ષવામાં આવી છે જેને લીધે પોતાની આસપાસના સર્વો સંજોગો તે સમજી શકે છે; એટલુંજ નહીં પણ આત્મા અણુદીક છે; સુધરી શકે એવો, સ્વતંત્ર અને અમર્ગ છે.

અનાત્મવાદીઓનું કહેવું એમ છે કે આત્મા એ વિચાર કરનાર શબ્દસમાં ઉત્પન્ન થતો ખોટો ખ્યાલ છે; પણ તેવીજ કાંઈ સંગીન વસ્તુ યા શક્તિ નથી. જોકે તેઓ શરીરની હસ્તિનો ઇન્કાર કરતા

નથી તોપણ આત્માની હસ્તિનો ઇનકાર કરે છે કેમકે તેઓ તકરાર ઉઠાવે છે કે આત્માને તેઓ જોઈ યા હાથ લગાડી શકતા નથી, પણ શરીરને તો રોજ તેઓ જોઈ તેમજ અડકી શકે છે.

મારા વાંચક! જેની સાથે હું વાત કરું છું, તમે તેમજ હું બન્ને આત્માઓ છીએ. હવે, શું હું તમારો યા તમે મારો આત્મા જોઈ શકો છો? તમે કોણ છો અને હું કોણ છું? તમે મારા કામોમાં અને હું તમારાં કામોમાં આપણે અંદરબાનેથી કેવા છીએ, એ આપણે જોઈ શક્યે છીએ. આપણાં કામો જે આપણી અંદરનો ભેદ બહાર કરે છે તે આપણાં રૂપ આકાર વધારે સ્પષ્ટ બહાર કરે છે. પણ તમે એમ કહી શકો છો કે તમે મારા આત્માને જોઈ શકો છો યાતો તમે મારી નજદીક હોવો તોપણ હું તમારા આત્માને જોઈ શકીશ? એક આત્મા બીજા આત્માને જોઈ પિછાણી શકતો નથી, કેમકે જોવા પિછાણવાની સાધારણ રીતોથી આત્મા જોઈ પિછાણી શકાતો નથી. આ અપૂર્ણતા દુર કરવાનો એકજ રસ્તો છે અને તે આક્રીન છે.

એવી તકરાર ઉઠાવવામાં આવે છે કે કોઈ પણ વહાડકાપ કરનાર તખીબ આત્મા શોધી કહાડી શક્યો નથી. પણ જ્યાં આત્મા વસ્તો હોય ત્યાંજ તેને માટે શોધખોળ થવી જોઈએ. માસના લોચામાં યા સાંધામાં આત્માની શોધ કરવી એ સૂક્ષ્મદ્રશકિ યંત્રવડે પ્રાણુરક્ષક વિચ (protoplasm) માંથી જીંદગી શોધી કહાડવાની કોષેશ કરવા જેટલુંજ શ્રેષ્ઠ છે. આ બાબદમાં આપણે મોટી અને અભયબીભરેલી શોધની આશા રાખી શક્યે નહીં.

વારંવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે આત્મા હસ્તિ ધરાવતો નથી કેમકે તેનો ખ્યાલ આપણે આપણા મનમાં કરી શકતા નથી. પણ આપણે પુછીશું કે આપણે ગુરૂત્વાઆકર્ષણ (gravitation) નો

ચિતાર આપણા મનમાં વિચારી શકયે છીએ કે તેની તસ્વીર બનાવી શકયે છીએ ? જો કે આપણે તેમ કરી શકતા નથી તોપણ સઘળે ઠેકાણે તેની હસ્તિ માન્ય રાખવામાં આવે છે.

અનાત્માવાદીઓ એવું કહે છે કે જે કૃણ ન્યુટનની વાડીમાં પડ્યું, તેમજ તેનો કુતરો હાયમંડ અને ન્યુટને પોતે જીંદગી એકજ મૂળ શરૂઆતથી કરી હતી. જે મૂળ શરૂઆતથી જીંદગી ઉત્પન્ન થવા માંડે છે તેને જીવરક્ષક વિચાર્યા “પ્રોટો પ્લાઝમ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ધાતુ, જેલી જેવો ચિકણો આકાર વિનાનો પદાર્થ છે, ઇંડાંની સફેદીને મળતો આવે છે અને કાર્બન, હાઈડ્રોજન, ઓક્સિજન અને નાઈટ્રોજનની મેળવણીથી બન્યો છે. હકલીના મત મુજબ “આ પ્રાણુરક્ષક વિચાર્યા પ્રોટો-પ્લાઝમ, તેના સાદા આકારમાં આ ગર્ભાવસ્થામાં, જીંદગીનાં મૂળ પાયા સમાન છે, તે કુંભારની મટોડી સમાન છે.” પશુ, પક્ષી, પેટે આલનારાં પ્રાણીઓ, કીડાઓ સર્વે પ્રોટોપ્લાઝમના ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે.

પણ પ્રાણી પ્રાણીમાં તફાવત પેદા કરનાર શું શક્તિ છે ? શા કારણે એક પ્રોટોપ્લાઝમનું બીજ ન્યુટન તરીકે ખીટી નિકળે છે, બીજું તેના કુતરા હાયમંડ તરીકે જન્મ લેય છે અને ત્રીજું તેની વાડીમાંના કૃણનો આકાર ધારણ કરે છે. કાંઈ ભેદી બળ આ શક્તિ આ પ્રોટોપ્લાઝમનાં બીજા ટીપાં આ બીજમાં દાખલ થયેલી હોવી જોઈએ. આ શક્તિને માનુષી આંખ જોઈ શકતી નથી, આ મનુષ્યોના શાસ્ત્રો તેની વ્યાખ્યા આપી શકતાં નથી. આ શક્તિ ન્યુટનના બાબમાં જુદી છે; તેના કુતરા અને તેની વાડીમાંના કૃણના બાબમાં અલગ છે. જો કે પ્રોટોપ્લાઝમ દરેકને ઉત્પન્ન કરવા માટે વાપરવામાં આવ્યું છે તોપણ તે શક્તિએ તેઓને

જુદા જુદા આકારો આપ્યા છે. આ શક્તિ તે જીંદગી છે. ન્યુટનની આત્મિક જીંદગી યા તેનામાં સમાયલો આત્મિક અંશે તેને કુતરા અને ફળથી જુદાજ આકારમાં ઘડ્યો છે.

લોટડ કહે છે કે, “આપણને દરેક સુધરેલી પ્રજાઓની ભાષામાં ‘આત્મા’ શબ્દ મળે છે, અને આ પુરવાર કરે છે કે તેઓને માનવાનાં મુસ્તકીમ કારણો મળ્યાં હશે, કે આપણી જીંદગીના ચમત્કારોને આધાર તેમાં સમાયલા કોઈ ખાસ ગુણની હસ્તિ ઉપર આધાર રાખે છે.” મનુષ્યને આત્મા છે એમ તો સુધારાની શરૂઆતથીજ મનુષ્યજાત અંતર્જાનનિ દ્રષ્ટિથી જોતી આવી છે. એટલે કે સઘળાં સુધરેલા લોકો એમ માનતાં આવ્યાં છે કે મનુષ્યની અંદર, એક અલગ વ્યક્તિ જે થોડા યા વધારે પ્રમાણમાં તેઓ સ્પષ્ટ પિછાણી શકે છે, તે હસ્તિ ધરાવે છે અને તેની હસ્તિને લીધે શરીરની હૈયાતી ટકાઈ રહી છે અને તે શરીરથી સ્વતંત્ર છે.

જો કોઈ એક બાબદમાં સાધારણ રીતે વિદ્વાનો એકમત થાય તો તે બાબદ ખરી હોવી જોઈએ એવું અનુમાન આપણને કહાડવાની ફરજ પડે છે. આ બાબદમાં, યાને આત્માની હસ્તિ વિષે, આપણે જોઈએ છે કે અનેક વિદ્વાનો જુદી જુદી બાબદોપર મતફેર ધરાવવા છતાં આ બાબદમાં મોટે ભાગે એકમત છે.

તવારીખ જો આપણે તપાસ્યે છીએ તો આપણને માલુમ પડે છે કે મનુષ્યજાત સહાકાળ પોતાને આત્મિક હસ્તિ તરીકે માનતી આવી છે. કોઈ વખતે આ માન્યતા, અનેક તકરારોને લીધે, મનુષ્યજાતમાંથી નાબુદ થયેલી જોવામાં આવે છે પણ એક યા બીજાં રૂપમાં દરેક ભાષામાં એ માન્યતાને જાળવી રાખવામાં આવી છે. મનુષ્યે ઉત્પન્ન કીધેલા સર્વથી પ્રથમ સાહિત્યોમાં તેની હસ્તિ માની લેવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે આપણને ચોક્કસ સાબેતી મળે છે કે માણસ પોતાને આત્મિક

હસ્તિ યા વ્યક્તિ તરીકે ઓળખતું આવ્યું છે. ભારીક અવલોકન આ માન્યતાને ટેકો આપે છે. જેઓ આત્મા અને મીનાઇ શક્તિનો ઇનકાર કરે છે તેઓએ કુદરતનું અવલોકન કરવું જોઈએ. તેઓને તેથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોથી ઘણું શિખવાનું મળશે.

વાએજ માટેની ભારી યુરોપ અને અમેરીકા ખાતેની મુસાફરી દરમિયાન મને કુદરતની અનેક લબ્ધિ રચનાઓ જોવાની ટક મળી હતી. કુદરતના અનેક મનોરંજક દેખાવોમાં સર્વેથી વધુ લપકાદાર દેખાવ નાયાગરા નદીના અતિ મોટા ધોધનો છે જે હોઢસો ક્રીતની ઉંચાઈએથી નીચે ખીણમાં નખાવી ઘણાજ ઝડપી વેગે ઓન્ટેરીઓ સરોવર તરફ વહે છે. આગલ સદીઓથી જેમ નાયાગરાનાં ધોધના પાણી તે પ્રદેશમાં માત્ર એક વિસ્મયકારક કુદરતી દેખાવનો ઉમેરો કરવા શિવાય ખીણું કાંઈ ઉપયોગી કામ કરતાં ન હતાં તેમ આજે તે ધોધના પાણી વ્યર્થ જવા દેવામાં આવતાં નથી. અમેરીકા અને કેનેડાના લોકો આ પાણીનાં બળનો ઉપયોગ કારખાના ચલાવવા, આગગાડીઓ, લામ અને અનેક બીજાં વરાળયંત્રો ચલાવવામાં કરે છે. મુંબઈમાં પણ આપણે પાણીના ધોધમાંથી ઉત્પન્ન થતાં વીજળીક બળનાં લાભો સમજવા અને લેવા લાગ્યા છીએ; અને શહેરના લાભ માટે તેનો વપરાસ કરવાનો શરૂ કરીએ છે.

દર વરશે હજારો મુસાફરો અમેરીકાના આ વિસ્મય પમાડનારા દેખાવ જોવા જાય છે. આ નાયાગરાના ધોધનો ખ્યાલ કલમના ચિતારથી આપવો અશક્ય છે. તેની અનેક પ્રકારની મુંદરતાનું તસ્વીર પાડનાર ચિતારો યા શિલ્પ શાસ્ત્રી પણ વર્ણન આપી શકે એમ નથી.

આ અજાયબ જેવા ધોધને જોતાંજ મુસાફરમાં આશ્ચર્ય અને માનની લાગણી પ્રગટી રહે છે. આ પાણીના ધોધની આસપાસ

ટેકડીઓ ઉપરથી ફરી વળતાં, મુસાફરની નજર વાંકીચુંકી નદી ઉપર પડે છે કે જેના પાણી હલીમલી રહેલાં જણાય છે અને જુદે જુદે જગે તરેહ તરેહના રંગોનો ભાસ આપે છે. આ નીચે પડતું પાણી તેની નક્કી થયેલી જગ્યાએથી વહી જાય છે. આ તરેહવાર દેખાવો જોતાંજ આપણું ચિત્ત ચક્રિત થઈ જાય છે.

કોઈપણ સ્થળેથી તમે જો આ ધોધને જોશો તો તે ભવ્ય દેખાવ રજુ કરશે. મુસાફરોમાં તે અજબ જેવી ઉત્કેશણીની લાગણી પેદા કરે છે. તેને જોતાંજ તેના મનમાં ગંભીર અને ઉંડા વિચારો આવે છે. આ દેખાવની સુંદરતા જે જોનારાનાં દીલ અને ચિત્ત છુટી લેય છે, તે તેઓને એક ભેદી શક્તિનો ખ્યાલ કરાવે છે અને તેને માટે તેઓમાં માન અને ધાક બરપા કરે છે. અમેરીકામાં મુસાફરો એક બીજાને સદા પુછતાં રહે છે, “શું તમે નાયાગરાના પ્રખ્યાત ધોધ નથી જોયા?” અને કોઈ કહેશે કે “મેં ગયે સાલે જોયા.” અને કોઈ કહેશે કે “મેં ત્રણ સાલ ઉપર જોયા હતા.” પણ જોકે તે લોકોની મૂલાકાતને ગમે તેટલો વખત થઈ ગયો હશે પણ જ્યારે તેઓ તે વિષે વાત કરશે ત્યારે જાણે બરાબર તેજ દેખાવને માટે વાત કરતાં હોય એમ બોલશે. ખરું જોતાં તો તેઓમાંના કોઈ પણ બે જાણે તેજ ધોધ જોયો હોય નહીં. દરેક જાણે જુદો દેખાવ અને પાણીનો જુદોજ જથ્થો જોયો હોવો જોઈએ, કેમકે દરેક પળે પાણીનો એક જથ્થો નીચે પડી બીજા તેની પુઠે ચાલુ અટક્યા વગર પડ્યા કરે છે. આ પ્રમાણે નિરંતર બદલાતો પણ એકજ નાયાગરાનો ધોધ સર્વે જુએ છે. આ પાણીઓ સદા નજરે પડે છે. તેઓનો સાધારણ દેખાવ એક સરખોજ નજરે આવે છે. તેનું નામ પણ એકજ રહે છે, અને જેઓ જેઓ તેની મૂલાકાત લેઈ આવે છે તેઓ એમજ માને છે કે તેઓ

એકજ ચીજને જોઈ આવ્યાં છે. માટે આપણે સવાલ કરીશું કે આનું કારણ શું છે? જવાબ એટલોજ છે કે નાયાગરાના ધોધમાં જેમ કેટલાક દેખાવો ક્ષણમાત્રના છે તેમ કેટલાકમાં સ્થિરતા પણ છે. એક પાણીનો જથ્થો પહાડ ઉપરથી જીપલાવી, સપાટી ઉપરથી ગુમ થઈ સરોવરમાં વહી જાય છે અને બીજો નવો જથ્થો તેની જગ્યા લેવા આવી પહોંચે છે, જોકે પાણીનો જથ્થો વહ્યો જાય છે પણ જે પહાડના ખડક ઉપરથી તે નીચે પડે છે તે કાયમ રહે છે, ધોધનાં પાણી સરોવરનાં પાણી સાથે મળી જાય છે, પણ જે ખડકોને લીધે આ ધોધ મનમોહક દેખાવમાં ફેરવાઈ જાય છે તે તો બહુકના એક જગે રહે છે. આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે ખડક અને પાણી બે જુદી વસ્તુઓ છે અને જો પાણી સદંતર સુકાઈ જાય તોએ ખડક જે ધોધનું મૂળ કારણ છે તે ત્યાંજ રહેશે.

વહાલા વાંચક! મેં ઉપલી વીગત લખી છે કેમકે આપણી બાબદ, શરીર અને આત્માની સમજ માટે ઉપલા ટીકાઓ યોગ્ય થઈ પડશે. જેમ નાયાગરાનાં ધોધમાં બે જુદી વસ્તુઓ નજરે પડે છે, પાણી તથા ખડક, તેમ માણસમાં બે અલગ વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે, શરીર અને આત્મા. આપણું શરીર, ધોધનાં પાણી પેઠે સદા બદલાતું રહે છે, પણ આપણો આત્મા ખડક મિસાલ સ્થિર અને કાયમનો છે.

માણસનાં શરીરની સ્થિતિ ચાલુ બદલાય છે; શરીરના ભાગોમાં ફેરફાર થાય છે; કેટલાક સડી જાય છે અને ખલાસ થાય છે, આ ભાગો વહેતાં પાણી સમાન છે જે વહી જાય છે અને તેની જગ્યા બીજા પાણીનાં જથ્થાને આપે છે. માણસનું શરીર ધસાતું જાય છે; રજ પછી રજ, અને પરમાણુ પછી પરમાણુ શરીરમાંથી ધસાઈ જાય છે અને તેની જગે નવી રજો અને પરમાણુઓ આવે છે.

એક પ્રખ્યાત તખીએ કહ્યું છે કે “મોઢાંનાં દરવાજામાંથી તમે નવાં શરીર બાંધવાનો ખોરાક લેવો છો અને તેની વટી તમારા જીવનાં ઘસાયલાં શરીરની રજકણો બહાર કાઢી નાખો છો. દરેક વખતે જ્યારે તમે દમ બહાર કાઢો છો, ત્યારે તમે તમારાં નાક, કાન, આંખ, લેજાં, હૃદય, અને ટુંકમાં આખાં શરીરની જીણી રજકણો બહાર કાઢી નાખો છો.” ડૉ. એડવીન જૉનસન લખે છે કે, “સઘળા પ્રાણી વિદ્યા શાસ્ત્રીઓ કબુલ કરે છે કે આપણી જીંદગી શરીરના રજો ઘસાવાથી અને નવી ઉત્પન્ન થયાથી ટકી રહે છે; હંમેશા શરીરમાં જીવનું બાંધકામ તોડી પાડવામાં આવે છે અને નવું હાથ ધરવામાં આવે છે.” ઉપલેખ તખીએ લખે છે કે, “તમારૂં ઘડીઆળ જે ટક ટક અવાજ કરે છે તેનાં દરેક અવાજ વખતે દુન્યાના એક યા ખીજા ભાગમાં એક માણસ જન્મે છે અને એક મરે છે. પણ મનુષ્યને નામે ઓળખાતાં માનુષી બંધારણમાં દરેક પળે લાખો નાની રજકણો વિસર્જન થઈ પસાર થઈ જાય છે અને તેઓની જગ્યા ખીજી નવી લાખો રજકણો લેય છે.”

મનુષ્યનાં શરીરને લગતી ઉપર દર્શાવેલી બાબત ખીલકુલ ખરી છે. તેનાં શરીરમાં નિરંતર આવા ફેરફારો થવા છતાં, માણસ, તેને મહીનાઓ યા વરસો ઉપર કરેલાં કામો અને તેને અનુભવેલી હોંશ અને ઉલટની લાગણીઓ ખરાબર યાદ રાખી શકે છે. તે ધારે છે અને કહે છે કે પોતેજ તેજ આસામી છે. તે પોતે એમજ માને છે કે તે કામો સર્વે તેનાંજ હતાં તેમજ તે લાગણીઓ તેને પોતેજ અનુભવી હતી. હવે સવાલ કુદરતી રીતે ઉભો થાય છે કે એની ભૂતકાળની અને હાલની સ્થિતિને જોડનારો શું સંબંધ છે? તેની એકરૂપતા કેમ જળવાઈ રહી છે? અલબત્તે, આ સંબંધ આહુ રાખનાર તેનું શરીર યા જે રજકણોનું તે બનેલું છે તે હોઈ શકે નહીં;

કેમકે તે રજકણો નાયાગરાના ધોધનાં પાણી મિસાલ પસાર થઇ જાય છે માટે આપણને કબુલ કરવાની ફરજ પડે છે કે માણસમાં કાંઈ એવું છે કે જે વરસો સુધી તેની એકરૂપતા યા વ્યક્તિતા (individuality) જાળવી રાખે છે. અને આ જે કાંઈ છે તે તેનાં શરીરનો પદાર્થ હોઈ શકે નહીં. આ કોઈ એવી ચીજ હોવી જોઈએ કે જે મનુષ્યમાંથી ચાલુ નિકળી જયા કરતી નથી, જેની જગ્યા કોઈ નવી વસ્તુ લેતી નથી અને જે નાયાગરાના ખડક મિસાલ સ્થિર અને જાડુકની છે. એક ખોલમાં કહીએ તો આ કોઈ સાદી અસંયુક્ત (simple) શક્તિ હોવી જોઈએ, આ શક્તિને આપણે આત્મા કહીએ છીએ અને તે શરીરથી અલગ અને સ્વતંત્ર છે.

અનાત્માવાદીઓનાં અતિ ગેરવાજબી અને વિચિત્ર સિદ્ધાંતો સામે આપણાં હૈયાત, ધર્મના પવિત્ર દૃઢતરોમાં ઘણાં સખત લખાણો મળે છે. આપણા ધર્મ પ્રમાણે નિર્જીવ પદાર્થ સ્વતંત્ર હુસ્તિ ભોગવી શકતો નથી. શરીરની હુસ્તિ આત્મા ઉપર આધાર રાખે છે અને આત્મા અહુરમઝદ જે સર્વોપરિ શક્તિ છે તેની ઉપર આધાર રાખે છે.

હવે આપણે મનુષ્યની આત્મિક શક્તિઓ અને તેઓનાં કામો ઉપર વિચાર કર્યો. જ્યારે આપણે ખાસ માનુષી ગુણ લક્ષણ ઢેખાડનારાં કામો અને શક્તિઓનો ખ્યાલ કર્યો છીએ ત્યારે, મનુષ્ય અને જાનવર વચ્ચેનો મોટો, ખડું કહીએ તો અનંત, તફાવત આપણે સમજી શક્યે છીએ. વધુ અગત્યનું તો એ છે કે મનુષ્ય અને જાનવરના નિર્માણ થયલાં છેવટ વચ્ચેનો અતિ મોટો તફાવત આપણે જોઈ શક્યે છીએ.

મેં આગલા પાનામાં જણાવ્યું તેમ મનુષ્ય આત્મા અને શરીરનો બનેલો છે. તે શારીરીક તેમજ આત્મિક શક્તિઓ ધરાવે છે. આ બન્ને પ્રકારની શક્તિઓની, જરથોશ્ટી ધર્મ આપણને સંજ્ઞા

લેવા ફરમાવે છે. પણ મનુષ્યમાં સમાયલી ઉચ્ચ શક્તિઓને ખીલવી અને વધારી મનુષ્યના સુખમાં ઉમેરો કરવાની આપણો ધર્મ કેપેશ કરે છે. આ ઉચ્ચ શક્તિઓને બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવી છે, મન શક્તિ અને અંતઃકરણને લગતી શક્તિ. જંદ અવસ્થા પ્રમાણે મનુષ્યનું સુખ આ શક્તિઓની ખીલવણી ઉપર મૂળ આધાર રાખે છે. યજ્ઞ. હા ૪૮, ક્. ૪ અને હા ૪૯ ક્. ૪ માં આપણને ખુદલું સમજાવવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્યની મનશક્તિ યાને સમજશક્તિ અને તેની ઇચ્છાશક્તિ બંને તેના તાબામાં છે. આ શક્તિઓ તેને અપાયલી કુદરતની સર્વથી શ્રેષ્ઠ બક્ષેશો છે; અને સારાં અને પવિત્ર કામો કરી, એ શક્તિઓને ખીલવી અહુર-મઝ્દના કાયદા (દેએન) સાથે સમઅવસ્થામાં લાવવાની તેની ફરજ છે (થવાહી પ્રતાઓ અપેમેમ નના અંધહુત.). યસ્ત ૨૨, ૧૪ માં જણાવ્યું છે કે અંતઃકરણને સુંદર અને દેખાવળું ખુદાએ પેદા કર્યું છે, પણ માણસ તેને વધારે સુંદર અને ખુબસુરત બનાવી શકે છે. યજ્ઞ. હા ૩૦, ક્. ૪ અને હા ૬૦, ક્. ૧૧ પ્રમાણે મનુષ્યનું સંપૂર્ણ સુખ, જીંદગીની સંપુર્ણતામાં, મનની શ્રેષ્ઠતામાં, આત્માની અશોષ અને શરીરની નિરોગીમાં સમાયલું છે. “તમે જાણો કે અહુરમઝ્દ પોતે પરોપકારી આત્મા છે, અને ભલાઇમાં સર્વેથી પ્રખળ અને દબદબામાં સર્વેથી આલા છે. બન્ને જહાંનોને જોવા અને બન્ને જહાંનોને લાયકનાં કામો કરવાની શક્તિ તેણે આત્માને આપી છે. આ જગતમાં તેણે મનુષ્યને, દીલમાં અવાજ કરતું એક અંતઃકરણ આપ્યું છે કે જેથી કરીને તે સાફ થું છે તે સમજી શકે અને સારાં કામો કરી શકે.”^૧ “પોતાના આત્માની પવિત્રાઇ મેળવવા થકી સારાં કામો કરવાની મનુષ્યને શક્તિ આપવામાં આવી

છે...તેની સમજશક્તિ અને સહગુણો તેને સાસં કામોથી સાસા સંબંધ સ્થાપિત કરવાને 'આપવામાં આવ્યા છે.'^૧ “સમજશક્તિ, અંતઃકરણ અને ઇચ્છાશક્તિ જેવી મીનોઇ શક્તિ મનુષ્યને બક્ષવામાં આવેલી હોવાથી તે સૃષ્ટિમાં બીજાં બધાં પ્રાણીઓ ઉપર રાજકર્તા સમાન છે.”^૨

આ શક્તિઓ ઉપરાંત જરથોસ્તી ધર્મ બીજી વધુ શ્રેષ્ઠ શક્તિ વિષે શીખવે છે જેને કૃવશી યા ફરેહુર તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે. “કૃવશી” શબ્દની ઉત્પત્તિ અવસ્તામાં “કૃ”=આગળ, અને “વક્ષ” અથવા “વરેડ” એટલે વધવું, ઉગવું યા વધારો કરવો, એ શબ્દો ઉપરથી થઈ છે. જંદ અવસ્તા પ્રમાણે અહુરમઝદ તેમજ તેના પેદા કીધેલાં જીવતાં પ્રાણી, તેમજ નિર્જીવ વસ્તુ, દરેકની કૃવશી હોય છે.^૩ આપણા મહુઝબની પાક કેતાબોના અભ્યાસ ઉપરથી આપણને ખુદ્દુ મારુમ પડે છે કે, કૃવશી દરેક ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ યા પ્રાણીમાં સમાયેલી તે શક્તિ છે કે જે તે વસ્તુ યા પ્રાણીને સંરક્ષણ યા વર્ગરક્ષણ સાધક કાર્યો તરફ, તેમજ સુધારા, આબાદી અને વધારો કરનારી ચીજો તરફ દોરવી લઈ બાય છે. દરેક પ્રાણી અને મનુષ્યમાં સંરક્ષણ અને પોતાના વર્ગની વૃદ્ધિ કરવાની પ્રેરણા ખુદ્દિ સમાયેલી હોય છે એમ અનુમાન પર આવવાને આપણને ભારે વિચાર કરવો પડતો નથી યા કુદપક તત્વજ્ઞાનની મદદ લેવી પડતી નથી. આ શક્તિ (કૃવશી) મનુષ્યમાં, જીવતાં યા ગુજર પામેલાં તે દરેક સાથે હાજર હોય છે.^૪

દરેક ઇનસાનની કૃવશીને અંતર્જ્ઞાન (intuitive perception) હોય છે, જે તેની તર્કશક્તિ, અનુભવ અને હિતકારક કુદરતી કાયદાના તેના જ્ઞાનથી તદ્દન સ્વતંત્ર અને નિરાળું છે. આત્મા પોતાની

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૨, પા. ૧૧૩. ૩. ચ. ૧૩. અને યજ. હા. ૨૩, ૨૫.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૬, પા. ૩૫૮. ૪. ચ. ૧૩.

ફ્રવશીની મહદવડે મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરનાર કુદરતના કાયદાઓનું જ્ઞાન મેળવે છે, અને તે મેળવવાને આત્માને પુછપરછ આ તલાસ કરવાની જેહમત ઉઠાવવી પડતી નથી. તે દરેક ચીજ તત્કાળ સમજી જઇ શકે છે. સર્વેજ્ઞાની અહુરમઝદ, જેટલી સાધારણ મનુષ્યની ઇન્દ્રિય બુદ્ધિથી શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન શક્તિ ધરાવે છે, તેટલેજ દરજ્જે મનુષ્યની ફ્રવશી તેની કલ્પના શક્તિથી ચઢીઆતી છે. બલકે, મનુષ્ય જાતનાં હિત, વૃદ્ધિ અને સંપૂર્ણતાની ખીજવણી અને જાળવણી માટે તેની ફ્રવશી એક સર્વેજ્ઞાની શક્તિ છે. આત્મામાં પણ આ શક્તિ છે. એજ એક રીતે સાબેત કરે છે કે આત્માની ઉત્પત્તિનું મૂળ તે કીસ્તાર અહુરમઝદ પોતેજ છે.^૧

આપણી ફ્રવશી, આપણામાં સમાયલાં સર્વે આત્મિક આ ધાર્મિક તત્વો એકત્ર કરી અહુરમઝદની હોસ્તી તરફ લઇ જાય છે; તે આપણી મનશક્તિને દરવાજો ઉઘાડી નાખી સત્યને દાખલ કરે છે જેથી આપણે આપણું હિત સંજાળવાને સામર્થવાન બની શકીએ. અહુરમઝદે આપણા આત્માને સંરક્ષણ માટે જે હુથીયાર બક્ષેલું છે તે ફ્રવશી છે, કે જેની મદદ વડે તે દરેક દરજ્જા સામે ટક્કર ઝીલી શકે છે. જે જે કામો આપણે આપણાં સંરક્ષણ અને સુધારા વધારા માટે કર્યે છીએ તેનું મૂળ કારણ આપણી ફ્રવશી છે. આપણામાં હંમેશનું સમાયલું આ અસરકારક બળ મનુષ્યજાતને સાર્વજનિક સુધારાઓ તરફ ધસડી લઇ જાય છે. ફ્રવશીનો આ ગુણ ઘણો મહત્વનો છે.

જરથોસ્તી ધર્મ આપણને શીખવે છે કે ફ્રવશીઓ તમામ બલકના લાભો ઉપર અને ખાસ કરીને મનુષ્યનાં હિત ઉપર નેઘેહ-બાની રાખે છે,^૨ તેઓ હંમેશ મનુષ્યજાતનાં કલ્યાણ અને વૃદ્ધિમાં

મદદ કરે છે. આ કારણથી કૂવશીએને આરાધવાની, તેઓએ કીધેલી મદદ આભારથી સ્વીકારવાની, તેમજ દરેક કીયા કામોમાં તેઓને માન અને સ્નેહથી યાદ કરવાની ફરજ, જરથોશ્તી ધર્મે દરેક જરથોશ્તી ઉપર નાખી છે.

કૂવશી પછીની ખીજી અગત્યની, મનુષ્યમાં સમાયલી મીનોઈ શક્તિ તે તેનું મન યા સમજ શક્તિ (અવ. મનંધ = પહે. મનસ્વી) છે. મનુષ્યની શારીરીક બુદ્ધિવિષયક, ધાર્મિક યા આત્મિક જાળવણી અને ખીજવણીના દરેક તબક્કા, તેની કૂવશી અને મનશક્તિને આભારી છે. જરથોશ્તી ધર્મ શીખવે છે કે આ શક્તિઓ સર્વે ચીજ ઉપર સત્તા લોગવે છે અને ભવ્ય અને ભલાં કામો કરવાના પોતાના ખાસ ગુણ લક્ષણ જાહેર કરે છે. આને લીધે બન્નેની સ્તુતિ કરવા આપણા ધર્મમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે.

આપણો ધર્મ મનશક્તિ ખીજવવાનું ઉત્તમ સાધન છે. અહુર-મઝદ અને આપણી મનશક્તિ વચ્ચેનો તે સંબંધ દેખાડે છે.^૧ તે સમજાવે છે કે અહુરમઝદ માનુષી મનશક્તિની ઘણી સંભાળ કરે છે કે જેથી કરીને તે સાહેબનાં શિક્ષણો તે પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિવાન રહે. મનશક્તિ એક ઉમદા બક્ષેશ છે; પણ આખર કરેને તે બક્ષેશ માત્રજ છે. તે વોહુમનના પિતા યાને અહુરમઝદ તરફથી મળી છે. અહુરમઝદની વળણ મનુષ્યને ચઢાવાની અને તેની સાથ સંબંધ રાખવાની છે; મનુષ્યની વળણ તે સાહેબ સાથનો સંબંધ અને તેનાં શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાની છે. અનંત મહાન મનશક્તિ અને માનુષી મનશક્તિ વચ્ચેનો આ પરસ્પર ઘાટો સંબંધ અવસ્તાનું સર્વેથી ઉમદા અને આપણને વારંવાર મળતું શિક્ષણ

છે. માટે આપણે આપણી મનશક્તિ તરફ પણ માનની લાગણી વિના જોઈ શકતા નથી.

અંદ અવસ્તા પ્રમાણે ગરોથમાન બહેસ્ત તે બીજું કાંઈજ નહીં પણ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મન યા વિચારશક્તિ છે. ખરૂં પુછે તો શ્રેષ્ઠ વિચાર એજ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ બહેસ્ત છે.^૧ “ જેમ સુર્ય પોતાના પ્રકાશ વડે દુન્યામાં અજવાળું ફેલાવે છે, અને જેમ ચેરાગ ઘરમાં રોશની નાખે છે તેમ મનશક્તિ આપણાં ખાકી ઘર (શરીર)માં તે ઘરના માલિક (આત્મા) ને રાહુબરીનું અજવાળું આપે છે, અને ઘરના ધણીને ઘરની સંભાળ લેવાનું સવળ કરી આપે છે. જ્યારે મનશક્તિ શરીરમાંથી છૂટી પડે છે, ત્યારે આત્મા મુજ-વણમાં પડે છે અને જીંદગી હોવા છતાં શરીર મુઘલા વગરનું બને છે...”^૨ “એક શખસ જે શરીરે તનદડસ્ત હોય પણ મનશક્તિ વિનાનો હોય તો ખરૂં જોતાં તે તાકાત વગરનો કહેવાય અને કૌવત મેલવવા લાયક પણ ગણાય નહીં. સારી મન શક્તિ એક માણસને પાપમાંથી મુક્ત અને અશો રાખશે. જે માણસ સારાં કામો કરે છે તેને ડહાપણુ વાળો યા સારી મન શક્તિ ધરાવનાર સમજવો.”^૩ મન શક્તિનું કામ સચ્ચાઈની શોધ પાછળ જવાનું છે અને યાદ દાસ્ત શક્તિનું કામ જે કાંઈ મન શક્તિએ શોધી કાઢ્યું હોય તે (સત્ય)ને જાળવી રાખવાનું છે અને સમજ શક્તિનું કામ સારાં માંકાં વચ્ચે તફાવત જોવાનું અને સાડું રહેવા દઈ માકું તણ દેવાનું છે.”^૪ “ એક માણસની પ્રમાણિક નિષ્ઠા એવા લાયક અને સંગીન કામો કરવાની હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને તેની મન શક્તિનો

૧. મજ. હા ૩૦. ૬ ૪.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા ૩૫૪.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા ૧૮૯ અને ૨૦૪.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૧૦; પા. ૧૭.

મરતબો વધે... અને આ પ્રમાણે તેને આત્માની મુક્તિ અને મીનોઇ સંતોષ મેળવવો જોઈએ.”^૧

મનુષ્યની ઉન્નતિ અને સંપૂર્ણતા તેના કામોની સંપૂર્ણતામાં સમાયલી હોય છે; જે પ્રમાણમાં એક માણસની કરણીઓ સંપૂર્ણ અને અશો રહે છે તેજ પ્રમાણમાં તેની જીવંતી સંપૂર્ણ અને અશો બને છે. માટે મનુષ્ય તેના વિચાર વડેજ ઉંચી અને મીનોઇ પદવીએ પહોંચી શકે છે અને વિચાર વડેજ ગરોથમાન બહેશ્તનો તેનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે.^૨

જરથુશ્ત સાહેબે અને તેવણના ધર્મે દુન્યાને પહેલીજ વાર બહાર કર્ચું કે માનુષી હસ્તિ માટે સર્વેથી અગત્યની ચીજ તે શુદ્ધિ યા સાવધપણું (બચાવગં) છે. આત્માને લગતી બાબતોમાં અશો જરથુશ્ત કુશળ હતા. મનુષ્ય અને જનાવરના આત્મા વચ્ચેનો તફાવત તેવણે એમ દેખાડી આપ્યો હતો કે મનુષ્યનો આત્મા પોતાના સંજોગો, અને ભૂતકાળના તેમજ હાલના પોતાના કામોથી માહિતગાર હોય છે. તેવણ સાહેબે શીખવ્યું હતું કે અમર જીવંતી મેળવવા માટે આવી શુદ્ધિ યા માહિતી જરૂરની છે. “એક માણસ પોતાની માંદગી દરમ્યાન શુદ્ધ અવસ્થામાં જે કાંઈ (વસીયતનામાની રૂઢે) આપે તે મંજુર રહેવું જોઈએ; જ્યારે તે શુદ્ધિમાં હોય નહીં (અને આપે) તો તે નામંજુર થવું જોઈએ. જે કોઈ તે પોતાની બેશુદ્ધિ દરમ્યાન બોલે તેની ઉપર એતેકાદ મુકવો ઘટે નહીં, જો કે તેની શુદ્ધિ દરમ્યાન થયેલી વાત ઉપર બરોસો મુકી શકાય. એક માણસ જો તેને માંદગી દરમ્યાન શુદ્ધ અવસ્થામાં પોતાની દુખ્તરને (વારસો) આપી જાય તો તે પણ મંજુર થવો જોઈએ.”^૩

“જે અશો પુરૂષોને છેતરે છે તેનો છેવટે નાશ થશે. અને એ પાપી! આ નાશ, તારૂં પોતાનું વિપરીત અતઃકરણ તારાં પોતાનાં કામો મારફતે તારી ઉપર લાવશે.”^૧

મનુષ્યની મનશક્તિ વિષે ખીજી ચીજ જે ઝંદ અવસ્થા અને ખાસ કરીને ગાથાઓ બહાર કરે છે તે એ છે કે મનશક્તિ જે જાતનાં કામો કરી શકે છે. યાને તેના કામોમાં અને શક્તિઓમાં મન દ્વેતભાવી (dual) છે. યાને એક મન ચોક્કસ સંજોગો વચ્ચે ચોક્કસ શુભલક્ષણો ખતાવે છે અને તેજ મન જુદા સંજોગો વચ્ચે જુદાંજ શુભલક્ષણો દેખાડે છે. ટુંકમાં માનુષી મન દ્વેતભાવી (dual) છે અને દરેક ચીજનો તેના પરસ્પર વિરોધ આકારમાં ખ્યાલ કરી શકે છે, જેમ કે સારી ચીજનો તેમજ ખૂરી ચીજનો મનુષ્યને વિચાર આપે છે અને તેના વિચારો તેની શુદ્ધિ (consciousness) નાં એક યા ખીજા તબક્કાને લગતા, યા તો રપેન્તમન યા અંત્રેમનને લગતા હોય છે.

“રપેન્તમન” શબ્દ, અવસ્થાના જે શબ્દો, “રપન”=વધવું, આખાડ થવું અને “મન”= વિચાર કરવો, એ ઉપરથી નિકળ્યો છે. રપેન્તમન એટલે સારો, લાભકારી અને વૃદ્ધિ કરનાર વિચાર. ગાથાઓ ઉપરથી આપણે ખુદલું જોઈ શકીએ છીએ કે રપેન્તમન એ માત્ર પવિત્ર મન-શક્તિ યા ભલી તર્ક શક્તિ છે જે માણસની અશોધ વિષેના તેનાં જ્ઞાનને લીધે ઉત્પન્ન થઈ છે. જ્યારે રપેન્તમનને ખરાબર કેળવવામાં અને ખીલવવામાં આવે છે ત્યારે તેને અપાયલી સહાઈતો ઉપરથી તે અચુક અનુમાનો કાઢી શકે છે. ચોક્કસ ખાબદોનાં અવલોકનો અને અનુભવોને એકઠા કરી, ખરાબર તેના ભાગ પાડી તેમને તપાસી તેઓ ઉપર સત્યના શું નિયમો રચાયલા છે તે શોધી કહાડવાનું કામ મનુષ્યની મન શક્તિનું છે. અનેક ખાબદોની વ્યવસ્થિત તપાસ

કર્તા પછી ખરૂં ખોટું તપાસ્યા પછી તે (મન શક્તિ) મનુષ્યને મૂળ સત્યો તરફ લઇ જાય છે. સર્વે ચીજની સામેતીઓ તપાસી ખરૂં શું છે અને સાડું અને લાભકારી શું છે તેનેજ અપત્યાર કરવા તે સમજાવે છે. જે શક્તિઓ, લાગણીઓ, ઇચ્છા અને વિચારો રપેન્તમનની અસર હેઠળ આવે છે તે મનુષ્યને ઉન્નતિ તરફ લઇ જાય છે. મનુષ્યનાં સર્વેથી ઉપ્યોગી અને લાભકારી કામો રપેન્તમન અને ઇચ્છા શક્તિ (અવસ્તા વસંગ = પહેલવી. વસ = ઇચ્છા,) નાં ચાલુ સાધારણ લાભકારી કામની રીતિનો પુરાવો આપે છે. તેઓ દેખાડે છે કે રપેન્તમનની ખીલવાની હુમેશની રીતજ છે. જ્યારે રપેન્તમન અને મનુષ્યની ઇચ્છા શક્તિ એકમત થાય છે ત્યારે મનુષ્ય ઉમદા કામો કરે છે અને પોતે શારીરિક, બુદ્ધિ વિષયક, ધાર્મિક અને આત્મિક ઉન્નતિ તરફ વધે છે.

મનની આથી ઉલટી વૃત્તિને અંઝમન સિવાય ખીલું કાંઈપણ નામ આપવું યોગ્ય થઇ પડશે નહીં. અવસ્તા શબ્દો “અંધ” = કમી કરવું, નાશ કરવો અને “મન” વિચાર કરવો, એ ઉપરથી અંઝમન શબ્દની ઉત્પત્તિ થઇ છે. માટે અંઝમનનો અર્થ સારી ચીજ ઘટાડનાર, નાશકારક ખૂરો વિચાર, એમ થાય છે. અંઝમનનાં ઘણાં નામો છે. જંદ અવસ્તામાં જેમ રપેન્તમનને વોહુમન કહેવામાં આવ્યો છે તેમ અંઝમનને અકોમન = ખૂરો વિચાર, અથવા દ્રેજ્વાઓ મધન્યુ = નાશકારક વિચાર, અથવા તો દ્રુજ = છેતરનાર, ભુઠો, ગુમરાહી, અથવા દઝેવનામ દઝેવો = દેવોનો દેવ યાને મૂખ્ય દરજ્જા કહેવામાં આવ્યો છે. તેનું ચાલુ આવેલું નામ અહેરેમન, દરજ્જા યા ગનામીનો છે.

જરથોસ્તી મહાન નરો કે જેઓએ અનેક પાપો અને ગુનાહોની તપાસ કરી છે, તેઓએ એ સર્વે ગુનાહોને એકત્ર કરી યક્ષિત માનસાઇ રૂપ આપ્યું છે અને તેને અંઝમનના નામે ઓળખાવ્યો છે.

આવી રીતે અલંકારી રૂપોની મહદથી દરેક જાતના પાપોને, અને દરેક જાતની કુદરતી યા આત્મિક આકૃતને અંત્રમનના એક યા બીજા સંતાન યા સાથી સાથ સરખાવવામાં આવી છે. રેલ, મરડી, તંગી, દુકાળ, ભુખમરો, ગરીબાઈ, દરદ, મુર્તિ પૂજન, ઠગાઈ, ગંડી, નાતાબેદારી, મગરૂરી, લોભ, અદેખાઈ, બુઠાપણું, બદગોઈ, અને બીજા બધા દુગુણો અને બદીઓને અંત્રમનનાં સંતાન યા તેના સંતાનનાં સંતાન તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે. સઘળા ખૂરા અને પાપી માણસોને તેની ઉત્પતિ તરીકે ગણવામાં આવ્યા હતા. અંત્રમને તેઓમાં પેદા કીધેલા ખૂરા કામોનાં વિચારો પ્રમાણે ચાલનાર દરેક અને દેવો તરીકે તેઓને પિછાણવામાં આવ્યા હતા. “અહુરના કાય-હાને નાકરમાન થનારા આત્મા વિષે (એમ જાણવું કે) તેઓ દએવ તરફ વધેલા અને દએવોના કામોને પસંદ કરનારા છે અને તેથી તેઓનો આત્મા દએવ જેવોજ થશે. પાપીના આત્માને દએવની ખસલતનો ગણવામાં આવ્યો છે કેમકે તે દએવોની સંગતમાં ઘણું આવે છે... જે શખસ અકુદરતી વ્યવહાર કરે યા તેને ઉત્તેજન આપે તેનો આત્મા દએવથી પણ ખરાબ સમજવો, કેમકે બીજા પાપીઓ કરતાં તેનો આત્મા દએવોની સંગતમાં વધુ આવેલો હોય છે. ઠગબાજ અશમોગનો આત્મા દએવના રૂપમાં રખડતો જાણાવવામાં આવ્યો છે, કેમકે તે ઉંડા દોજખના પાતાલમાં રખડે છે યાને બદીમાં ઉંડા ઘુટાયેલો રહે છે...”^૧

કોઈ ભૂત અને દેવો સંબંધી અભ્યાસ કરનારે અનેક દએવોને અહેરેમને બુદે બુદે દેશે મોકલેલા ચિતારયા તેઓને સેતાનના એલ-ચીઓની ઉપમા આપવામાં આવી હતી. મેનન, ઇગ્લાંડ ખાતે, બેલ-ફોર્ગેરને ફ્રાંસ ખાતે, ભારતીનેટને સ્વિટઝરલૅન્ડ ખાતે, રીમનને

રચ્યા ખાતે, હુતજીનને ઇટલી ખાતે અને થેન્માને રપેન ખાતે મોઢ-લેલા ચિતારવામાં આવ્યા હતા. પણ આ વિચાર માત્ર વહેમ અને અટકલને આભારી હતો.

પણ આપણી ઝંઘ અવસ્થામાં આપણે ખરેખર જોઈ શક્યે છીએ કે પુરાઈનો રાજ અને પાપ અને બદીનો સરદાર, જે સર્વેથી હુષ અહિતકારી છે, તે અંત્રિમનનાં નામ હેઠળ હસ્તિ ધરાવે છે. જે પાપ તે પોતે કરતો નથી તે બીજા પાસ કરાવે છે. જેમ દરેક મનુષ્યમાં રપેન્તમનની લલી શક્તિ છે તેમ તેનામાં તેને ઘેરનારી પુરી શક્તિ છે જે તેને પુરા વિચાર, વચન અને કામો કરવા લલચાવે છે. માટે રપેન્તમન અને અંત્રિમનને જોડ શક્તિઓ તરીકે જણાવી છે. “મનુષ્યમાં મૂળથી બે શક્તિઓ છે કે જેને જોડ શક્તિ તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે. તેઓ પોતાના કામોમાં સ્વતંત્ર છે. વિચાર, વચન અને કામો માટે તેમાંની એક સારી અને બીજી પુરી છે. આ બેમાંથી હુપણવાળા આદમીઓ રપેન્તમનને પસંદ કરે છે, બ્યારે પુરા માણસો અંત્રિમનને પસંદ કરે છે.”^૧ “આ બે શક્તિમાંની જે પુરી શક્તિ છે તે સઘળી બદી પેદા કરે છે બ્યારે જે શક્તિ સારી છે તે અશોઈ અખત્યાર કરે છે...”^૨ “જેઓ કાળાં મૂળના (અંત્રિમનના) હોય છે તેઓ પુરી મનશક્તિ(વાળાં માણસો) ના સંગતને લીધે પુરી મનશક્તિ ધરાવે છે; અને તેઓની આવી સંગતને લીધે તેઓને પાપી ગણવામાં આવ્યાં છે...જે શખસ પુરી મનશક્તિ ધરાવે છે તે પાપનાં મૂળ સમાન છે. માટે જે સ્વભાવ (યાને મન) પાપી કામો કરે છે તે રપેન્તમનને લગતો હોઈ શકે નહીં, પણ ખચિત અંત્રિમનને લગતો હોવો જોઈએ.”^૩ “તમારે બાણુવું કે જે શખસના દેલમાં બેહમન યાને

૧. ૪જ. હા ૩૦. ૬. ૩.

૩. ૬. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૨૧૭

૨. ૪જ. હા ૩૦. ૬. ૫.

સ્પેન્તમન વ્યાપી રહ્યો હોય છે અને જેની મરજી ઉપર અહુર-મઝદ હકુમત ચલાવે છે તેના ઘરમાં તમે શાંતિ જોશો. અણુદીઠ દુન્યાનું સત્ય તેના વિચારમાં માલુમ પડશે; તેના શબ્દો ડહાપણને અનુસરતા અને તેનાં કામો પાપથી મુક્ત રહેશે... જો તેનાં દેલમાં અત્રેમન સમાયલો હશે તો અણુદીઠ અહુરેમન તેનાં મન ઉપર સત્તા લોગવશે....”^૧ “અહુરમઝદના સ્વભાવને મળતા, આ દુન્યામાં તે અશો નરોના સ્વભાવો હોય છે કે જેઓ સારા વિચાર કરનારા છે, પોતાના દેલમાં સ્પેન્ત-મધન્યુની સેવા યાદ રાખે છે અને સરોશના, (ધર્મ કાયદા તરફ તાબેદારી વિષેના) નિયમો સદા મનમાં રાખે છે,”^૨ “પુરા વિચારો જે પુરાં મન તરફથી એક માણસને આવ્યા હોય એવા વિચારોથી તેનો સ્વભાવ અત્રેમનનાં જેવો થાય છે... તેથી તે માણસ પાપી વર્તનનો, મોતને આધીન, હાનીકારક અને અશો માણસોને ભય સમાન થઈ પડે છે ... જેને લીધે તેની સમજશક્તિથી તે દુઃખ અને નુકસાન ફેલાવનારો થાય છે... તેના વિચારોથી સારી ચીજોને ગભરાવી નાખનારો તે બને છે, અને તેની ઇચ્છા શક્તિથી તે દરેક માણસને હેરાન કરનારો નિવડે છે.”^૩ “સ્પેના-મીનો તરફથી મનુષ્ય સારા વિચાર કરતાં શીખે છે; ખરાબ વિચારોની ઉત્પત્તિ ગનામીનોને આભારી છે. મનુષ્યમાં સારા તેમજ ખરાબ વિચારોનું રહેઠાણ છે; જે પ્રમાણમાં તે સારા વિચાર યા પુરા વિચાર ધરાવે છે તે પ્રમાણમાં તેને આલા સુખનું રહેઠાણ યા હલકું સ્થળ મળશે. તેના સારા વિચાર ધરાવનાર મનથી તે શાંતિ પામે છે. જે પ્રમાણમાં તેના વિચાર અપવિત્ર છે તે પ્રમાણમાં તે ભય પામશે. તેની લોહીને ઇબા કરવાની કુદરતી વળણને લીધે

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૨૭ અને ૨૮.

૩. ઉપહુજ. પા. ૫૬.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૫૭ અને ૫૮.

તે બીક પામશે. જે પ્રમાણમાં એક મનુષ્ય પોતાની તર્ક શક્તિ ખીલવી, સારા વિચારની મદદથી પોતાનું મન સ્વચ્છ કરે છે તે પ્રમાણમાં તે સુખ પામશે...જુરા વિચારોનું પરિણામ જુરી સમજ શક્તિનાં જેટલુંજ દુઃખમાં નીપજતું હોવાથી અશે. માણસો આ દુન્યામાં સારા વિચાર કરે છે અને જુરા વિચારોને ધિક્કારે છે. જે જુરી સમજ શક્તિનો અને ખરાબ વિચારનો હોય છે તે બુદ્ધિ વગરનોજ લેખાશે અને સારા વિચારોથી સદા અલગજ રહેશે.”^૧ “પોતાના આત્માની મરજી પ્રમાણે વર્તવું અને તેની ઉન્નતિ માટે સારાં કામો કરવાનું મનુષ્યનાંજ હાથમાં છે. દુન્યામાં (માણસ સિવાય) બીજું એકે એવું પ્રાણી નથી કે જેને આ પ્રમાણે છુટથી વર્તવાની શક્તિ આપવામાં આવી હોય...”^૨ “અંતઃકરણનો મદદગાર ખુદા છે યાને નેક સમજ (સ્પેન્ટમન) છે જે માણસને નેક તોણીયત આપે છે અને સારા ધર્મ સમજાવે છે... સ્પેન્ટમનની હુસ્તિને લીધેજ મનુષ્ય અપને પસંદ કરી શકે છે અને સારા વિચાર, વચન અને કામો ઉપર પોતાનું ચિત્ત લગાડી શકે છે. સ્પેન્ટમનની વિરૂધ્ધ જઈ માણસા અંત્રમનને પસંદ કરે છે અને તેને માટે વિચાર કરે છે, તેને લગતું બોલે છે અને તેને માટે કામો કરે છે.... મનુષ્ય પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા શક્તિના બળથીજ પોતે દોજખમાં ગીરફતાર થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્યો (દોજખમાંથી) છુટકારો મેળવવાની કોષેશ કરશે તેટલા પ્રમાણમાં તેઓ સંગીન લાલ મેળવશે... જેઓને ખરાબ ધર્મની પસંદગી હોતી નથી તેઓ પોતા ઉપર કાબુ મેળવવા શક્તિવાન થાય છે...”^૩ “આત્માને જુરી ઇચ્છાઓથી બચાવનાર એક ઇશ્વરી પ્રેરણા બુદ્ધિ છે. જે માણસ (જુરી ઇચ્છા સામે લડવાની) હીંમત બતાવે છે તે આ ઇશ્વરી બુદ્ધિ (સ્પેન્ટમન) ને સદાકાળ પોતા સાથે

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૬૦ અને ૬૧. ૩. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૨૬૬-૨૭૦.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૨૬૮.

રાખી શકે છે અને તેથી વધુ બળવાન અને દબદબાલરેલો બને છે.”^૧
 “મનુષ્ય સારી તેમજ ખુરી ચીજો તરફ ઢળે છે.”^૨ “તમારે બાણુવું કે
 જે શખસ ખુરાઈ સામે લડવા આગળથી સાધનો ચોજી રાખે છે તે
 સર્વે સાધનો બાણુનાર, સ્પેન્તમનનાં તેના સંબંધને લીધે એમ કરી
 શકે છે. વોહુમન યા સ્પેન્તમન સાથના ચાલુ વસવાટને લીધે અને
 અંગ્રેમનની ખુરી અસર અંતઃકરણમાંથી નાબુદ કર્યાથી એક માણસ
 (સત્યને) સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે.”^૩ “સમજશક્તિ ધરાવનાર દરેક
 મનુષ્યને ખુરાઈ તજી સારાં કામો કરવાની શક્તિ અપાયલી હોય
 છે...તેને લીધે આ દુન્યામાં હસ્તિ ધરાવનાર મનુષ્ય પોતાના આત્મા-
 ને મુક્તિ મેળવવા સદા સામર્થ્યવાન હોય છે.”^૪ “સદગુણથી ઉલટી
 બદીની ટેવો જેનામાં હોય તે દેવ છે. જે માણસમાં કુટેવો હોય છે
 અને સદગુણો હોતા નથી તે મનુષ્યના આકાર ધારણ કરેલો દેવ
 છે...”^૫ આ પ્રમાણે જંદ અવસ્તામાં અને ખાસ કરીને ગાથામાં
 આપણે મનુષ્યને દ્વેતલાવી (dual) બુદ્ધિવિષયક બંધારણ ધરાવતો
 જોઈએ છીએ અને તે બે જાતનાં કામો કરતો માલમ પડે છે. તેનું
 મન તો એકજ છે; પણ તેની કામ કરવાની શક્તિ અને કામો
 પોતાની અંદરની અસરો યા બહારની અસરોને લીધે ફેરફારને પાત્ર
 બને છે. કોઈ વખત કોઈ પ્રકારની તેની હીલચાલ બધ પડી જાય
 છે જ્યારે કોઈ વધી પડે છે. પણ આ સઘળું માણસની પોતાની
 સ્વતંત્ર ઇચ્છા અને મરજીથીજ તે કરે છે. આ ઠેકાણે વાંચકને યાદ
 દેવાડવાની જરૂર છે કે જંદ અવસ્તા પ્રમાણે અહુરમઝદે મનુષ્યને
 સારો નિવડવાજ સરજ્યો છે. તેને ઘણી ઉમદા શક્તિઓની બક્ષેશ

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૯૪.

૪. દ. પે. હીન. પુ. ૯. પા. ૪૦૫.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૪. પા. ૩૭૩.

૫. દ. પે. હીન. પુ. ૯. પા. ૩૬૩.

૩. દ. પે. હીન. પુ. ૯. પા. ૪૧૨ અને ૪૧૪.

કરવામાં આવી છે અને તેને આ દુન્યાનું સુખ મેળવવા માટે ઉમદા કામો કરવાની અખત્યારી આપવામાં આવી છે. મનુષ્યમાં એકે શક્તિ, લાગણી યા બંધારણ એવું જોશો નહીં કે જેનો સારો ઉપયોગ યા વપરાસ થઈ શકે નહીં યા જે સારા અર્થે સરજવામાં નહીં આવ્યું હોય. મનુષ્યના મગજની એકે શક્તિ એવી નથી કે જેને સાધારણ ચાલુ કામ સોંપવામાં આવ્યું ન હોય યા જે કાંઈ મોટું કામ નહીં કરી શકે. આપણે જોયું તેમ એક જાતના કામો મનુષ્યની શારીરીક, બુદ્ધિ વિષયક, ધાર્મિક અને આત્મિક શક્તિઓ માટે સારાં, લાભકારી અને સહાયકારી નિવડે છે અને તેની એ શક્તિઓને તેઓની કુદરતી કાયનાતની પૂરી હદ સુધી ખીલવે છે. આ સઘળાં કામો સ્પન્તમનનાં છે.

આપણે જોયું તેમ અંગ્રેમન નીચ અને હલકાં કામોનું મૂળ છે. તે સર્વેથી કપટી, શ્રીતુરી, દગાબાજ અને દરેક પળે મનુષ્યને લલચાવનાર તેનો કટ્ટો દુશ્મન છે. અને તેની ઉપર દુઃખ, દરદ અને મોતનો કેહેર વરસાવવા ચુકતો નથી યા તેના આત્માને હંમેશનો જેર કરવાની કોપેશમાં પાછળ પડતો નથી. મનુષ્યના પોતાનાજ પાપી અને ખુરા વિચારો તે અંગ્રેમન છે, કે જે તેનાં શરીરમાં ઉછરે છે અને તેને તેમજ તેના આત્માને ઈજા કરે છે. “તમારે જાણવું કે પાપી માણસ પોતાનાં પાપી મનને લીધે પાપી છે. જે શખસ નાપાક જીવંતી ગુજારે છે તેનાં વિચારો તેને બીન જરૂરી ચીજો તરફ લઈ જાય છે; તેથી તેનાં કામો ક્ષેપતના સ્વભાવને અનુસરતાં હોય છે; અને બીન જરૂરી ચીજો મેળવીને અને પોતાના આત્માની ઉન્નતિ સાથે નહીં સંબંધ ધરાવતાં કામો કરીને એવો મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ અઠંગીબુત જેવો બનાવે છે. ક્ષેપત અને અઠંગીબુત બન્નેના સ્વભાવો પોતાના કામોમાં પલીદી અને વિચારોમાં

દુષ્ટ હોય છે. જે કોઈ શખસ અશો ભુંદગી ગુનારવા માંગે છે, તે પોતાને જરૂરી ચીજો મેળવવા પાછળજ મહે છે, અને તેના આત્માની ઉન્નતિને લગતાંજ કામો કરે છે અને બીન જરૂરી ચીજો મેળવવાના કાંકાં મારતો નથી, તેથી તે યજ્ઞદોના જેવો અશો સ્વભાવ ધરાવતો થાય છે. જેમ સર્વે અશો વિચારો અને કામોનું મૂળ સ્પેનામીનો છે તેમ સર્વે પુરા વિચારો અને કામોનું મૂળ ગનામીનો છે.”

આપણે ઉપર જ્ઞેયા તે ફકરાઓ પ્રમાણે એક મનુષ્ય પોતાને અપાયલી શારીરીક અને આત્મિક શક્તિઓનો ઘણો ફાયદાકારક યા ઘણો જોખમભર્યો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ શક્તિઓ સાધારણ તેમજ અસાધારણ કામો કરી શકે છે. શારીરીક અને આત્મિક શક્તિઓની અસાધારણ અને અણઘટતી ખીજવણી અને વપરાસ કયાંમાં મોટો ભય સમાયકો રહે છે. જ્યારે આ શક્તિઓનો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને તેઓની અયોગ્ય રીતે ખીજવણી કરવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ મનુષ્યને ખરાબ અવસ્થા તરફ ઘસડી બાય છે અને તેનાં શરીર અને આત્માને મોટી હાણી પુગાડે છે.

જો કોઈપણ જાતમાં યા કોઈપણ પ્રકારનાં શારીરીક યા આત્મિક આચાર યા કર્મમાં કોઈપણ દેવને આહુ પંપાળ્યા કરવામાં આવે તો પરિણામમાં કાંઈ પણ શારીરીક યા આત્મિક દુઃખ યા ગેર વ્યવસ્થા આવ્યા વગર રહે નહીં. અને જો તે દેવને અનિયમિત રીતે આહુ રાખવામાં આવે તો તેનું પરિણામ મનુષ્યના શરીરના યા આત્માના અંતમાં આવ્યા વગર રહેશે નહીં. આ શિક્ષણ આપણું ધર્મ સાહિત્યો અને ખાસ કરીને ગાથા ઉપરથી મળે છે અને આપણો એ બાબદનો અનુભવ એ શિક્ષણનાં નિર્વિવાદ સત્યની સાબેતી આપે છે. હાખલા તરીકે ગવધયાઓ યા વાજત્રીઓ પોતાની સંગીત શક્તિના અસાધા-

રણ વપરાસ અને ખીળવણીને લીધે ખરાબ પરિણામ નીપજવાના ચાલુ ભયમાં રહે છે. કોઈ આ વાતનો ઇન્કાર કરશે નહીં કે સાધારણ રીતે સંગીતમાં પ્રવિણ થયલાઓ કડક સ્વભાવના, સહેલાઈથી ઉશ્કેરાય એવા વ્યક્તિ અને અદેખા હોય છે. તેઓ પોતાની સંગીત શક્તિને કુદરતી કાયદાની હદ ઉપરાંત અને તેઓની ખીળવણીની કાયનાત ઉપરાંત ખીળવે છે જેનાં પરિણામમાં તેઓનાં શરીર મન અને નીતિ ઉપર ખરાબ અસર થવાનો ભય રહે છે. સાધારણ રીતે આપણે જીવંતમાં જોઈએ છીએ કે કેટલાક માણસો જેવા કે ટાઇપ કરનારા યા છાપાખાનામાં ખીળાં ગોઠવનારા, પોતાનાં કામમાંજ ચક્રચુર બનેલા રહે છે અને પોતાની શક્તિઓનો અસાધારણ વપરાસ કરે છે જેથી તેઓ પણ તેવાજ ભયમાં રહે છે. ખીજા આવા દાખલાઓ આપવાનું વધુ ઉપયોગી થઈ પડશે નહીં, પણ જે મૂળ નિયમ આ દાખલાઓ શીખવે છે તે એ છે કે જે કોઈ કામ મનુષ્યની કોઈપણ શક્તિને અસાધારણ વપરાસમાં લેય છે તે તેનું પરિણામ તેની શારીરિક યા આત્મિક સ્થિતિ ઉપર ખરાબ નિપજ્યા વિના રહેશે નહીં યાને તેનાં શરીર અને તેના આત્માને નુકસાન પહોંચ્યા વિના રહેશે નહીં.

મનુષ્યની શારીરિક યા આત્મિક શક્તિના અસાધારણ વપરાસનું મૂળ અંગ્રિમન છે જેને લીધે અનેક પ્રકારની બદી, દુર્ગુણ, ગુનાહ, દેવાનાપણું, ગંદકી, દુઃખ, નાશ અને મોત હસ્તિમાં આવવા પામ્યાં છે. જે જે વિચારો, મતો અને બાબદો અંગ્રિમન આગળ મુકવામાં આવે છે તે ઉપરથી એ સદા ખોટાં અને તર્કશાસ્ત્રથી ઉલટાં અનુમાનો કહાડે છે. જે અનુમાનો રપેન્ટમન કહાડે છે તે હુમેશાં ખરાં હોય છે જો કે જે વિચારો યા મતો ઉપર એવાં અનુમાનો બાંધવામાં આવ્યાં હોય તે ખરાં પણ હોય નહીં. જંદ અવસ્તા અને ખાસ કરીને ગાથાઓ પ્રમાણે મનુષ્યનાં સઘળાં યુરાં અને

નાશકારક કામો અંગ્રમનને લીધે છે યાને મનુષ્યના પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા શક્તિના આડા અને ખુરા વપરાસને આભારી છે. “તમે માણુએ કે ખસં ઉડાપણુવાળો શખસ તે છે કે જે પોતાનાં મને (અંગ્રમને) સુચવેલા પાપોથી અલગ રહે છે અને અપશબ્દો બોલતો નથી. પણ વધુ ઉડાપણુવાળો શખસ તે છે કે જે પોતાના મનમાં ઉપજતા ખરાબ વિચારો ઉપર ખ્યાલ કરતો નથી. (યાને તેઓને હાંકી કહાડે છે.) સૌથી ઉડાપણુવાળો શખસ તે છે કે જે પોતાની મનશક્તિ (વિચારો)ને પાપથી દૂર રાખવાનાં સાધનો અગાઉથી યોજે છે.”^૧ “જે માણુસની ઇચ્છાઓ ઉપર અદુરમઝનો કાબુ છે તે શખસ ઉમદા છે...ખીબ્ત હાથ ઉપર જે શખસ ખુરાં મનનો હોય છે તે પોતાને નુકસાન કરે છે, અને પોતાના ખુરા વિચારોને લીધે પોતાના શત્રુઓને મદદ કરે છે. તે એક મૂર્ખ ઘોડેસ્વાર સમાન છે કે જે પોતે મરવા માટે પોતાનો ઘોડો તેના દુશ્મનની નજદીક લઇ જાય છે.”^૨ “અદુર-મઝની ભલી પેદાયશો સામે દ્વેષભાવ ધરાવતો ઠરૂજ સમાન મનુષ્ય પોતાની ખુરી મનોવૃત્તિને લીધે જીવતાં પ્રાણીઓને ધાયલ કરવા, દુઃખ દેવા અને મારવા, આત્માને ઠગવા, બગાડવા અને તેને હોષિત બનાવવાજ હસ્તિ લોગવે છે. આને લીધે તે અધર્મી માનુષી દેવને દુઃખ ખમવું પડશે અને તે હોજખના ગારમાં ગીરફતાર થશે.”^૩ “અંગ્રમનની ખોટી સમજાવટને લીધે મનુષ્ય ગુનાહુ કરે છે. આ ખોટી સમજ તેને બદદેલી તરફ લઇ જાય છે...”^૪ “જે માણુસ અંગ્રમનના (ખાલી) ઠાકને પસંદ કરે છે તે પોતે અંગ્રમન જેવોજ હોવો જોઇએ, કેમકે અંગ્રમન તેની ઉપર સત્તા લોગવે છે અને

૧. ઇ. પે. હીન. પુ. ૬; પા. ૩૯૨.

૨. ઇ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૭.

૩. ઇ. પે. હીન. પુ; ૬. પા. ૪૦૭.

૪. ઇ. પે. હીન. પુ પા. ૭. ૪૪૩.

અંગ્રમનને અનુસરતી આવાં માણસની વૃત્તિને લીધે બદ વિચારો પેદા થાય છે... જેને લીધે તેનામાં હાનીકારક અને ફિતુરી દેવોનાં ગુણ લક્ષણો આવે છે.”^૧ “મનુષ્યની ખરાબ વાસનાઓને લીધે દેવો અને દરેકને તાકાત મળે છે. અને આ દરેકે મનુષ્યનો આકાર ધારણ કરનાર દેવ-પરસ્ત રાજકર્તાઓ, વરૂઓ, દૈતો અને દુન્યાને નાશ કરનારા છે.”^૨ “લોભ, અદેખાઈ, વેરભાવ અને એવા હાનીકારક (દરેક) દુર્ગુણો મનુષ્યમાંથી ડહાપણ નાબુદ કરી નાખે છે અને આ દુન્યાની દોલત પાછળ તેનું ચેતક લગાડી મીનોઈ જહાંનના ખબનાથી તેને બેનસીબ કરે છે.”^૩ “માટે અંગ્રમન અને તેનાં સંતાનો તે આપણને હરેક આકારમાં ઘેરતી લાલચો છે.”^૪ વારંવાર વાજળી, તલબના વેશમાં મનુષ્યના મનમાં ખોટા વિચારો પ્રગટી નિકળે છે; આ વિચારો તે લાલચો છે. આવા વિચારો તેની ખરાબ વાસનાઓ, અનિયમીત ઇચ્છાઓ, અને હુવસ-ને ઉત્તેજન આપે છે. મગરૂરી, બદી, ઉદ્ધતિ અને જે ચીજો અપ્ર-માણિકપણું, અન્યાય, કુસંપ અને ગેરવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરનારી છે તે તરફ લાલચો મનુષ્યને ઘસડી લઈ જાય છે.

ઠંદ અવસ્થા પ્રમાણે અહુરમઝદ મનુષ્યના માર્ગમાં લાલચ મુકતો નથી. મનુષ્યનું મન સ્વીલંપટ, ખુરા વિચાર અને ખુરી લાગ-ણીઓથી લલચાઈ શકે છે; ખોતાની તક શક્તિમાં તે ખોટી તસ્વીરો ઉત્પન્ન કરે છે, તેમાંથી ખોતાની ઇદ્રિયોને ખોટો સંતોષ આપે છે અને એવી રીતે પાપ તરફ ઢળે છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો સમજાવે છે કે માણસના મનમાં વાસના યા લાલચ આવી તો તેથી એમ નથી ઠરતું કે તેણે પાપ કીધું યા તે અપૂર્ણ છે, પણ તેવી લાલચોને મા-

૧. ઇ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૨૬૮.

૩. ઇ. પે. દીન. પુ. ૨ પા. ૮૦.

૨. ઇ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૪૪.

૪. વંદી. ૫૨૭. ૧૬. ૬. ૪-૬.

જુસે મારી હઠાવવી જોઈએ. પોતાના મનમાંથી પસાર થતી હજારો સુખનાઓ અને વિચારોને લીધે મનુષ્ય બેચેન અને આકુળો બને છે. પણ જંદ અવસ્તા પ્રમાણે આ બેચેની તે લાલચોની સામે મનુષ્ય ટક્કર જીલે છે તેનો અચુક પુરાવો છે. અશો જરથુસ્તનાં મનમાં પણ અનેક લાલચો ઉત્પન્ન થઈ હતી. વંદીદાદની ૧૯ મી પરગ. ૫-૮ માં આપણને કહેવામાં આવે છે કે જરથુસ્ત સાહેબને સાધારણ માણસોની માફક લાલચો સામે લડવું પડતું હતું. અંગ્રમને તેમની સામે પોતાના ચેલા બુદ્ધતી દેવ મારફતે ઘણા હુમલાઓ કીધા હતા. પણ અશો જરથુસ્ત મક્કમ અને મુસ્તકીમ રહ્યા અને તેઓને તાબે થયા નહીં, જે કારણે અંગ્રમન અને તેનો ચેલો હીમત હાર્યા અને નાસીપાસ થઈ પોતાના ગાર તરફ પાછા ફર્યા. પોતાની ધૃત્તિ શક્તિના એકજ ઝટકે અશો જરથુસ્ત અહુરેમનને હરાવી શક્યા હતા; માત્ર અપના નિયમને વળગી રહ્યાથી તેવણ અંગ્રમનને મારી હઠાવી શક્યા હતા. “માટે અંગ્રમનને મારી હઠાવવો એ મનુષ્ય માટે ફત્તેહ મેળવ્યા બરાબર છે. માટે જેઓએ દુઃખ દેનાર અંગ્રમનનાં હાની-કારક કામો નાબુદ કીધાં છે તેઓ ફત્તેહમંદ માણસોમાં લેખાશે, જેઓમાં થોડે અંશે પણ સ્પેન્તમન સમાયલો છે તેઓ તે બળવાન દરજ્જા (અંગ્રમન)ને નુકશાન કરી શકે છે.”^૧

આપણે જે ઉપર જોઈ ગયા તે દેખાડી આપે છે કે અંગ્રમનની નબળાઈ કેટલી બધી છે અને તે માણસ સામે કેટલી થોડી હદે માથું ઉંચકી શકે છે, કેમકે માણસની મરજી વિરૂધ્ધ તે તેને લલચાવી શકતો નથી. ઉપલા ફકરાઓમાંથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે જો કે અંગ્રમન મનુષ્યને તેની મરજી ઉપરાંત લલચાવી શકતો નથી તોપણ જો મનુષ્ય ચાહે અને મક્કમ વિચાર ધરાવે તો તે અંગ્રમ-

નની ઉપર જીત મેળવી શકે છે. માત્ર એકજ સ્વધર્મનો લાભકારી હડસેલો એક માણસને તેના બેહુદ દુર્ગુણ અને નિરંકુશ વાસનામાંથી બહાર કઢાડી શકે છે. જંદ અવસ્તા પ્રમાણે અંગ્રમન એક સાંકળથી બાંધી રાખેલા કુતરા મિસાલ છે. જેઓ કરડાવવાને જોખમે તેની છેક નજદીક જાય છે તેનેજ તે કરડી શકે છે. આપણે વંદીદાદમાં વાંચ્યે છીએ તેમ ભલે તે ભસે, ગેલ કરે યા ખુશામદ કરે, પણ જેઓ તેને પોતા ઉપર કાબુ મેળવવા દેય છે તેઓ શિવાય તે કોઈ બીજાને કરડી શકતો નથી.

વળી વંદીદાદમાં જણાવેલી દંતકથા પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે કેવી રીતે અંગ્રમન પોતાની ઠગાઈ ચલાવે છે. તે પોતાના ખુદલા એહરે આપણી સમક્ષ આવતો નથી. તે રૂપ બદલી નાખે છે, મનુષ્યના ભલું ચાહનાર તરીકે ડોળ ધાલે છે. વંદીદાદમાં આપણે જોઈએ છીએ કે અંગ્રમને જરથુસ્ત સાહેબને બેહુદ ખબરો આપવાનું અને તે સાહેબને ઘણી પ્રજાઓ ઉપર રાજસત્તા આપવાનું કહ્યું હતું. તેની સઘળી મતલબ એમજ સમજાવવાની હતી કે જો જરથુસ્ત સાહેબ મઝદનો ધર્મ ત્યાગ કરે અને પોતાને તેના હાથમાં મુકે તો તે સાહેબ બહુજ સુખી બને. અંગ્રમને જરથુસ્ત સાહેબને એટલી હદ સુધી લાલચ આપી કે, “જો તું જરથુસ્ત મારી પક્ષમાં આવે તો તુંને સઘળી છુટ મળી શકશે અને તને ખુશી કરવા હું સઘળું કરીશ.” વંદીદાદના અનેક ફકરાઓમાં, દેખાવ ઉપરથી કોઈ પણ બાબદમાં મત નહીં બાંધવાની અચ્છી સલાહ મળે છે, અંગ્રમન જે બહારનો દેખાવ આપણી સામે રજુ કરે તેનેથી અંબાઈ જવું નહીં જોઈએ, કેમકે તે સર્વે ખોટું છે અને મનુષ્યને ગુમરાહ બનાવે છે.

અંગ્રમનની ઠગાઈની યુક્તિઓ પારધીની યુક્તિને મળતી આવે

છે. પારખીઓ પક્ષીને પકડીને તેને પીંજરામાં પુરે છે અને તેને છટકી જતું અટકાવે છે; પણ તેઓ તેને પુરતું ખાવા પીવાનું આપે છે જેને લીધે તે સુખી અને ખુશાળ દીસે છે. પણ શામાટે આ એકજ પક્ષીને માટે તેઓ એટલી બધી કાળજી દેખાડે છે? તેઓની મતલબ આ પક્ષીને બીજાં પક્ષીઓને જાળમાં સપડાવવા માટે વાપરવાની હોય છે. હવે, વંદીદાદ પરગ. ૧૯ માં જણાવ્યા પ્રમાણે અંઝમનની યુક્તિ પણ આખાદ એવીજ છે. અંઝમને જરથુસ્ત સાહેબને અનેક લાલચો દેખાડી હતી. કેમકે તે જાણતો હતો કે જો જરથુસ્ત સાહેબ જેવો એક માણસ તેની તરફનો થશે તો બીજા તેના અનેક ચેલાઓ પણ તેની જાળમાં સપડાશે. આ પ્રમાણે ઉપલી દંતકથા બતાવે છે કે જેમ અંઝમન પોતાના ખસં રૂપમાં બહાર આવતો નથી, તેમ પાપી મનુષ્યો પણ પોતાનો ખરો આકાર બહાર કરતા નથી. તેઓ બીજાં રૂપ ધારણ કરે છે. બહારથી પાપીઓ ભોળાપણાં, પ્રમાણિકપણાં અને માયાના બંડાર હોવાનું ઝોળ ઘાલે છે પણ ભિત્તરમાં તેઓ ઠગાઇ, પ્રપંચ, કપટ અને બદ્દીથી ભરાયલા છે.

આપણાં ધર્મ સાહિત્યો સમજાવે છે કે જે પ્રમાણમાં એક માણસ તેને અહુરમઝદે બદ્દેલી સારી શક્તિઓનો રૂડો ઉપયોગ કરે છે તે પ્રમાણમાં તે ભલી જીંદગી ગુજારી શકશે. “પોતાના પેદા કરનારને પોતાના આત્મામાં સમાવી રાખ્યાથી મનુષ્ય અશેા કામ કરવાને શક્તિવાન થઇ શકે છે. સમજ શક્તિ, ધાર્મિક લાગણી અને બીજાં સહગુણો જે મનુષ્યમાં મુકાયલા છે તે અશેા સંબંધ સાંધવાના સાધન તરીકે અપાયલાં છે... અને એ સહગુણો મનુષ્યને પાપથી દુર રહેવા સમજાવા પૂરતા છે.”^૧ “તેને (અહુરે) મનુષ્યના આત્માને બન્ને દુન્યા માટે સારાં

કામો પિછાણવા અને કરવાની બુદ્ધિ આપી છે.”^૧ આપણે જંદ અવસ્તામાંથી શીખ્યે છીએ કે અહુરમઝદ એકજ સરખી બક્ષેશો, એકજ જાતની શક્તિઓ અને વૃત્તિઓ દરેક મનુષ્યને યોછા યા વધતા પ્રમાણમાં આપે છે; જેને લીધે પોતાના આત્માના લાભની વાત મનુષ્ય ઝટ સમજી શકે છે. દરેક મનુષ્યની નજર સામે કુદરતની એકજ જાતની ખુબસુરતી અને ઠાઠ પંથરાયલાં હોય છે. રોજીંદી જીંદગીનાં સત્યો અને ફરજો, શું આલા કે શુ અદના દરેકને, દીવસનાં અજવાળાં જેવાં ચોખ્ખાં નજરે પડે છે. અહુરમઝદની નજરમાં સઘળાં મનુષ્યો સરખાં છે. એક માણસને બીજાનાં કરતાં વધુ મહેરબાની મળતી નથી, “અહુરમઝદ પોતે પરોપકારી આત્મા છે અને ભલાઈ અને દબદબાથી ભરપૂર છે...બન્ને દુન્યાઓ જોવાની અને બન્ને દુન્યાની દોલત હાંસલ કરવા કામો કરવાની શક્તિ આત્માને આપનાર અહુરમઝદ છે.”^૨ માટે દરેક માણસને તેનાં સુખ અને આબાદી માટે જોઈતી જરૂરી બક્ષેશો અને મદદ અહુરમઝદ તરફથી તેને મળે છે. “તે સાહેબે મનુષ્યને અંતઃકરણ ધરાવતો આત્મા આપ્યો છે કે જેથી સાડું શું અને માહું શું તે તે જોઈ શકે અને ગેતી અને મીનોઈ (નું સુખ મેળવવા) સારાં કામો કરી શકે. અહુરમઝદે પેદા કરેલા સ્પેન્તમનના પવિત્ર સંબંધને લીધે મનુષ્ય સારી મીનોઈ સ્થિતિમાં પહોંચી શકે છે.”^૩ આ પ્રમાણે આપણને શીખવવામાં આવે છે કે જુદાં જુદાં મનુષ્યોની વર્તણૂકોમાં દેખાતો ફેરફાર, અહુરમઝદની તેઓ તરફની જુદી જુદી વળણ યા તેઓને બક્ષેશો આપવા માટે ધારણ કરેલા તે સાહેબના નિયમને આભારી નથી પણ ખુદ મનુષ્યને પોતાનેજ આભારી છે. જો બે માણસો એક સુંદરીના ચહેરા તરફ જશે તો તેમાંનો એક ખુરી ખુશાલીની લાગણીથી

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૨૮.

૩. ઉપસૂજ.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૨૮.

ઉશ્કેરાશે જ્યારે બીજો પોતાનો આત્મા શાંત અને પવિત્ર રાખશે. નીચલાં કવિતારૂપ લખાણમાં ગાથાનો ગ્રંથકાર કહે છે કે “જે શક્તિઓમાંથી (અથાઓ મનીવાઓ વસ્તા) જે ખુરી શક્તિ હતી તેણે બદી પસંદ કીધી જેનેથી પરિણામ અતિ ખુરું આવ્યું, પણ અશેા શક્તિએ અશેાઇનેજ પસંદ કીધી...”^૧ આ લખાણ ઉપરથી આપણે જોઇ શક્યે છીએ કે મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ તે સ્પેન્તમન યા અંઝમન કોઇનાથી તાબામાં આવી શકે છે. માણસની નજરમાં જે જે ચીજો આવે છે તેનો જે ખ્યાલ તે ખાંધે છે તે પ્રમાણે તેની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિ તેને કામ કરવા લગાડે છે. ગાથા આપણને શીખવે છે કે ઇચ્છાશક્તિ એ આંધળી, નિરંકુશ શક્તિ છે અને સમજશક્તિની મદદ વિના તે કોઇપણ ચીજ ઉપર સ્થિર રહી શકતી નથી. ઇચ્છાશક્તિને પોતાનું અજવાળું (યાને સમજ) નહીં હોવાને લીધે, તે સ્પેન્તમનના અજવાળાં (રાહબરી)થી આગળ વધે છે. શું ચીજને ચહાવી અને શાને ધિક્કારવું એ સ્પેન્તમન તેને શીખવે છે. માટેજ વિદ્વાનો કહે છે કે જે ચીજ આપણે પહેલે જાણ્યે, પિછાણ્યે નહીં, તે ચીજ માટે આપણે ઇચ્છા કરી શકતાં નથી. જ્યાંસુધી આપણે એક ચીજને આપણા ખ્યાલને લાયક પિછાણતા નથી ત્યાં સુધી આપણે તેને ચાહી શકતા નથી; તેજ પ્રમાણે આપણે એક ચીજને પિછાણ્યા વગર તેને ધિક્કારી યા તેને ધિક્કાર પાત્ર ગણી તેથી દૂર નાસી શકતા નથી. માટે આપણી ઇચ્છાશક્તિ ઉશ્કેરાઇને અમલ કરે તે અગાઉ આપણી સમજશક્તિએ સમજવું જોઇએ. “એક સાડું કામ કરવા માટે મનની બે અવસ્થાની જરૂર છે. પહેલે તો સર્વે બની શકતાં સાધનો વડે આપણે જાણવું જોઇએ કે સાડું શું છે; અને બીજું તે કરવા માટે ઇચ્છા કરવી જોઇએ....

જે કોપેશ કરી આ બે ચીજ એક માણસ કરી શકે તો સાચું કામ માટે તે પ્રશંસા મેળવી શકે. જે એક માણસ સાચું કામ ક્યું છે તે જાણે છે અને છતાંએ તે કરવાની કોપેશ કરતો નથી, તો જે બીજાં માણસો તે કામ તેને માટે કરે તો તેથી તેને સવાબ મળી શકતો નથી. જે કાંઈ કામ સાચું છે એમ તે માનતો હોય તે કામ હોંશ અને ઉલટથી તેને પોતાને કરવું ઘટે છે.”^૧

અહુરમઝદે સારી સમજ શક્તિ યા મન (સ્પેન્તમન) ઇચ્છા શક્તિ અને તેનાં ધર્મનાં ફરમાનો દબ્યેન મારફતે આપ્યાં છે, જેથી કરીને ઇચ્છા કરનાર શખસ અશોધ પસંદ કરી શકે.^૨ સ્પેન્ત મારફતે અહુરમઝદે જાહેર કરેલી દબ્યેન યાને સત્યને વળગી રહેવાથી આત્માની પૂર્ણતા જળવાઈ રહે છે. “ઓ અહુરમઝદ જે શખસ પોતાનું મન વધુ સારી અને પવિત્ર ચીજ (સ્પેન્તમન) તરફ લઈ જાય છે તે શખ્દો અને કામોમાં દબ્યેન પ્રમાણે ચાલ્યા વગર રહેતો નથી. અહુરમઝદે પસંદ કરેલી ધર્મને અનુસરતી તેની ઇચ્છા અને તેનાં સિદ્ધાંતો રહેશે અને તારી આજ્ઞાઓ તે અનેક રીતે સમજી શકશે.”^૩ માટે, સ્પેન્તમનને ચઢાવામાં અને દબ્યેનને કબુલ કરવામાં (અહુરમઝદ તરફની) વફાદારી સમાયલી છે. આ વફાદારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલો (અહુરમઝદનો) પ્યાર છે. જ્યારે મનુષ્યની ઇચ્છા શક્તિ સ્પેન્તમન સામે બંડ ઉઠાવે છે અને અંગ્રમન તરફ ઢળે છે ત્યારે તે અહુરમઝદના કાયદા (દબ્યેન) યાને સત્ય સામે ફિતુરી બને છે, અને પોતે બગડી અવ્યવસ્થિત બને છે. જરથોશ્ટી ધર્મ આપણને બાર મુકી જણાવે છે કે મનની પવિત્રાઈ જુઠાંપણાંથી ખોવાય છે અને ઇચ્છા શક્તિની અશોધ સ્પેન્તમન અને અહુરમઝદના કાયદા

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૭ પા ૪૩૩.

૩. ચજ. હા. ૪૮. ફ. ૪.

૨. ચજ. હા. ૩૧. ફ. ૧૧.

(દઘ્યેન) સામે ક્ષિતુર ઉઠાવવાથી બ્રહ્મ બને છે. તે શિખવે છે કે જેમ મનુષ્ય સામે રપેન્તમન, સત્ય, અશોધ અને નેક જીવંતી હાજર છે તેમ અંઝમન, જુઠાપણું, બદી અને મોત પણ છે. આ બન્ને પક્ષ ઇચ્છાશક્તિને પોતા તરફ ખેંચે છે. મનુષ્ય બેમાંથી જેથી કાંઈ માગે છે તે તેને મળે છે. જો કે આત્માની શક્તિઓ સારાં કામો કરવાનેજ સરખાયેલી છે તોપણ આત્માની દરેક શક્તિ પ્રમાણે ઇચ્છાશક્તિનો પણ ગેરઉપયોગ અને ખુરો વપરાસ કરી શકાય છે જેનાં પરિણામ ઘણાં ખુરાં આવે છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે એકજ માનુષી આત્માની અંદર બે શક્તિ સમાયેલી છે યાને બે જાતનાં મનોબળ છે, જેમાંનું એક રપેન્તમન અને સત્ય તરફ, અને બીજું અંઝમન અને જુઠાંપણાં તરફ ઢળે છે. આવી બે જાતની જુદી વૃત્તિઓ એકજ ઇચ્છાશક્તિમાં સમાયેલી હોય છે. પહેલી શક્તિ અહુરમઝદના કાયદા (દઘ્યેન) અને સત્યને વફાદાર છે અને બીજી શક્તિ તે સામે બંડ ઉઠાવે છે. આ બે શક્તિ યા નિયમ યા વૃત્તિની પરસ્પર લડતને લીધે એમ નથી ઠરતું કે મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ ડબલ છે. મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ તો એક છે, પણ તેની નજર સામે આવતી ચીજો અનેક છે. યા તો આ ચીજો સારી હોય છે અને તેથી આપણી ઇચ્છાશક્તિને તેઓ તરફ દોરવવી ઘટે છે; યા તો તેઓ ખુરી હોય છે અને તેઓને તજવાની અને તેઓનો અસ્વીકાર કરવાની આપણી ફરજ થઈ પડે છે. ટુંકમાં જરથોસ્તી ધર્મ સમજાવે છે કે મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ ખુરું વિચારવાને અશક્ત નથી પણ બીજી કોઈપણ શક્તિ મિસાલ તેને કેળવી કાળુમાં રાખી શકાય છે. અને એમ કરવા માટે અહુરમઝદે મનુષ્યને અનેક સાધનો આપ્યાં છે. “રાગી (ઇચ્છાશક્તિ) દરેક માણસમાં મુકાયેલી હોય છે જેનામાં રાગી હોય

છે તે જેટલી અહુરમઝદની મહદ્દ માંગવા શક્તિવાન છે તેટલીજ અહેરે-
મનની મહદ્દ માંગવા પણ સામર્થ્યવાન છે. તેની મરજી પડે તો તે
અહુરમઝદ, તેના માલેક તરફ જઈ શકે છે અને મરજી પડે અહેરે-
મનની શોધમાં જઈ શકે છે. જે માણસ યુરૂં વિચારતો નથી તેને
માટે સારો બદલો સરખાયલો છે અને જે યુરૂં વિચારે છે તેને માટે ભારે
શિક્ષા નિર્માણ થઈ ચુકી છે...”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! અગર જો મેં
મારા વિચારવડે યા ઇચ્છાશક્તિવડે, તુંને બાણ અબાણ ગુસ્સે કીધો
હોય તો તારી સ્તુતિ કરી દરગુજર ચાહું છું.”^૨ “સર્વેથી વધુ
સ્તુતિપાત્ર અને અશો પેદા કરનારની મરજી અને અશો નરની
મરજી એકજ સરખી હોય છે.”^૩

આપણે સમજી શક્યે છીએ કે જે હોડીમાં આપણે ભવ-
સાગર ઓળંગવાની કોષેશ કયે છીએ તેના સુકાન મિસાલ આપણી
ઇચ્છાશક્તિ છે કે જે સુકાનને આપણી આસપાસ ફરી વળેલી
તોફાની વાસનાઓનાં વાવંટોળથી પણ આપણા હાથમાંથી ખુંચવી
લઈ શકાતું નથી. આપણે વંદીદાદ પરગ. ૧૯. ૪૯ ની દંતકથાપરથી
જોઈ શક્યે છીએ કે સાર્યુ કામ કરવાની ઇચ્છાશક્તિ, અહુરમઝદને
વફાદાર રહેવાનું બળ અને લાલચને વશ નહીં થવાનું કૌવત, તે
સાહેબની મહેરથી દરેક ઇનસાનમાં મુકાયલાં છે. સારાં કામમાં જે
ચીજ મુખ્ય ભાગ બજવે છે તે મનુષ્યનો સ્વતંત્ર ઠરાવ, તેની ઇચ્છા-
શક્તિનો નિર્ણય, અને એક યા બીજું કામ કરવાનો, દબોનને
અનુસરતો નિશ્ચય છે. “....તમારા પોતાનાં બુદ્ધિથી પ્રકાશિત
થયલાં દેભાગ વડે વિચાર કરો. તમારામાંનાં દરેકને તમારો ધર્મ
પસંદ કરવાનો અખત્યાર છે.”^૪ “ઓ અહુરમઝદ! જ્યારે તેં તારા

૧. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦. પા. ૨૪.

૨. યજ. હા. ૧. ફ. ૨૧.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૩૮૫.

૪. યજ. હા. ૩૦. ફ. ૨.

ધર્મના કાયદાઓ અમને બહાર કયાં ત્યારે તેં આ તારા કાયદાઓ (દઘ્નેન) ઉપરાંત અમને શારીરીક જીંદગી આપી અને મનશક્તિ બક્ષી કે જેથી કરીને અમે સારાં પુરાં વચ્ચેનો તફાવત બાણી (અશોઈ) પસંદ કરવાનો) નિશ્ચય કર્યો.”^૧

જંદ અવસ્તામાં “દઘ્નેન” (યા દીન) શબ્દ “દી” યાને જીવું, દેખાડવું, એ ઉપરથી નિકળ્યો છે. તેનો અર્થ (અશોઈનો રાહ દેખાડનાર) અહુરમઝદનો કાયદો યા ધર્મ એમ થાય છે. તે શબ્દનો અર્થ મનુષ્યનાં અંતઃકરણમાં સમાયલું મીનોઈ અજવાળું યાને સમજશક્તિ ધરાવતું અંતઃકરણ એમ પણ થાય છે. દરેક માણસના આત્મામાં અહુરમઝદે અંતઃકરણનો અવાજ મુક્યો છે. મનુષ્યને બહાર થયલા અહુરમઝદની ખુદાઈ મરજી યા કાયદા (દઘ્નેન) પ્રમાણેનું વર્તન તે સંપૂર્ણ અંતઃકરણની સામેતી છે. ચોક્કસ કામ ખરું યા ખોટું છે, અને તે કરવાનું ફરમાન છે યા બંધી છે એ આપણને તર્ક શક્તિનો અવાજ ખુદલું બહાર કરે છે અને જો કે તર્ક શક્તિ બોલે છે તોપણ અવાજ તો ધંધરીજ છે. “જે અશો માણસોને ઠગે છે તે આયંદે પાયમાલ થશે. તે લાંબો વખત સુધી અંધારા ગારમાં ગીરફતાર રહેશે; તેનું ખાણું ખરાબ, અને તેના શબ્દો હલકા થશે. અને એ પાપી! આવી પુરી અવસ્થા તારૂં પોતાનું અંતઃકરણ તારાં પુરાં કામને લીધે તને લોગવવા લગાડશે.”^૨ “દૃઙ્જ સાથની લડતમાં અશો આત્મા જીતે છે, જીતતો આવ્યો છે અને હુમ્મેશ જીતશે.”^૩ “જે શખસનું અંતઃકરણ તેને ઉંચ્યો (અશોઈ) નો માર્ગ દેખાડનારૂં છે, તે શખસ અહુરમઝદની મરજી પ્રમાણે ચાલનાર હોવો જોઈએ.”^૪ “અંતઃકરણની આંખો વડે માણસ જોઈ શકે છે યાને અંતઃ-

૧. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૧૧.

૨. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૨૦.

૩. યજ. હા. ૩૬. ફ. ૨૦.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૩૩.

કરણ ખરૂં ખોટું શું છે તે તેને દેખાડે છે. તેનાં મનુષ્ય ઉપરના કાણુને લીધે તે અશો અને લાયક બને છે. તેના કાણુને લીધેજ અહુરમઝદની મદદ મળી શકે છે. આ બળને લીધેજ મનુષ્ય દરેકની લડતમાં બળવાન રહી શકે છે. મનુષ્યનો મદદગાર ખુદાઈ સમજાવેલ છે, જે તેને સારા ધર્મના નીતિ નિયમો શીખવે છે.”^૧ “દરેક માણસમાં અંતઃકરણ હોય છે. જ્યાં સુધી માણસનું અંતઃકરણ પવિત્ર અને સંગીન રહે છે ત્યાં સુધી સારી મતલબ સાંધવાનું તે એક સાંધન છે; પણ જ્યારે એથી ઉલટું થાય છે ત્યારે તેનો નાશ થાય છે અને સારી ઉમેદો (પાર પડ્યા વગરની) રહે છે.”^૨

ત્યારે, આ પ્રમાણે ઝંઘ અવસ્તા શીખવે છે કે મનુષ્યને અંતઃકરણ અપાયલું હોય છે અને ચોક્કસ સંજોગો વચ્ચે તેને શું કરવું જોઈએ તે તેને સમજાવે છે અને દેખાડે છે. તે એટલી તો પવિત્ર અને અચૂક સત્તાથી શિક્ષણ આપે છે યા માર્ગ બતાવે છે કે તેની સત્તાની સામે થવાને કોઈ હીંમત કરી શકે નહીં. અહુર સિવાય કોઈ પણ આવો મક્કમ અને અચૂક હોકમ બહાર પાડી શકે નહીં. તે સાહેબ માત્ર એવા અનુપમ કાયદા (હોકમ) નો બનાવનાર છે કે જે દરેક મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સ્પષ્ટ સંભળાય છે. ઝંઘ અવસ્તા પ્રમાણે, માણસે સારૂં કામ કીધું કે નથી કીધું તેની દેખરેખ અંતઃકરણ રાખે છે, તેમજ તેની ગવાહી આપે છે. સારૂં કામ કરવાની અને ખુરાંથી દૂર રહેવાની તેની સલાહ આપે છે. જે પાપ જાણી ખુજને એક માણસે કીધું હોય તો તેને માટે તેનું અંતઃકરણ તેને સજાવાર ઠેરવે છે, પણ અંજાણપણે થયેલા ગુનાહો માટે તેને ઠપકામાંથી મુક્ત કરે છે. માટે અંતઃકરણ શાક્ષી, રેહબર અને ન્યાયાધીશ એમ ત્રણેનાં કામ કરે છે.

જરથોશ્તી ધર્મ ઇનસાનને ભાન કરાવે છે કે જે કોઈ બાણી જોઈને અહુરમઝદને કાયદો (દઝેન) તોડશે તેને એક દીવસે અહુરમઝદ આગળ તે વિષેનો હિસાબ આપવો પડશે. આપણો ધર્મ વધુ એમ શીખવે છે કે મનુષ્યનું અંતઃકરણ તેના કામો ખરાં છે યા ખોટાં છે તેટલુંજ માત્ર કહેતું નથી, પણ આ દુન્યામાં તેમજ તેનાં મરણ પછી બીજી દુન્યામાં, અહુરમઝદ તેનાં અંતઃકરણ વડે, અશો માણસને બદલો આપે છે અને પાપીને તેનાં પાપની શિક્ષા ભોગવવા લગાડે છે. “એ પાપી શખસ ! તુને પેલી જહાંનમાં તારાં પોતીકાં કામો, અને તારૂં પોતાનું અંતઃકરણ હોજખને હવાલે કરે છે.”^૧ “મરણ પછી પાપીએનો આત્મા, બુરૂં બોલનાર, ખરાબ અંતઃકરણ ધરાવનાર પાપીએનેજ જઈ મળશે, અને એવા પાપી આત્માએને ખરાબ ખોરાક મળશે અને ખરિચત બુકું બોલનાર દરૂજ સાથજ હોજખમાં તેનો ઠાર થશે.”^૨ “જ્યારે ચીનવત પુલ ઉપર પાપીએનો આત્મા, અશો આત્માએની માફક અશોઈના રાહુપર ચાલવાની કોષેશ કરશે અને (તેમાં નહીં ફાળ્યાથી) ગભરાટમાં પડશે ત્યારે અશો નરોનો આત્મા તેઓને ચગડી નાંખશે.”^૩

જરથોશ્તી ધર્મનું આત્માને લગતું શિક્ષણ તેને હંમેશા પવિત્ર રાખવા શીખવે છે, કેમકે આત્માનો સંતોષ એક મોટા દીલાસા સમાન છે. જીંદગીની ખરી ખુશી અને ખુશાલીનો તે ઝરો છે. બહારની ચીજથી મનુષ્ય શ્રેષ્ઠાઈ મેળવી શકતો નથી. માણસે પોતાના અંતઃકરણની સંભાળ કરવી જોઈએ અને તેને અપવિત્ર બનાવનારી ચીજોથી તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ઝંદ અવસ્તા પ્રમાણે આત્માની અપવિત્રાઈનું પરિણામ કડવાસ, અતિ ભારે પશ્ચાતાપ, દુઃખ અને સંકટમાં આવે છે. જે શખસ પોતાના અંતઃકરણના કહાસર ચાલે

૧. બંદી. પરગ. પ. ફ. ૬૨, ૬૩.

૩. યજ. હા. ૫૧. ફ. ૧૩.

૨. યજ. હા. ૪૯. ફ. ૧૧.

છે તે અશો માણસ છે અને આયઁદે સુખી થશે. જે શખસ અધર્મી હશે તે અંતઃકરણના અવાજની પરવાહુ કરશે નહીં પણ છેવટે પોતાનાંજ કામોથી પોતા ઉપર આવી પડેલાં સંકટોથી દુઃખી થશે.^૧

મનુષ્યને બક્ષવામાં આવેલી બીજી બધી શક્તિઓ માફકજ અંતઃકરણને પણ કેળવી, ખીજવી અને સુધારી શકાય છે. શરૂઆતથીજ તે સુંદર અને સાડું સરજવામાં આવ્યું છે, પણ આપણે તેને વધુ સુંદર અને સાડું બનાવી શક્યે છીએ.^૨ બીજી કોઈપણ આત્મિક શક્તિ માફકજ અંતઃકરણ ખોટી કેળવણી અને આસ-પાસના ખરાબ સંબંધોથી બગડી જઈ શકે છે. આને લીધેજ જુદા જુદા માણસો જુદી જુદી જાતનું અંતઃકરણ ધરાવે છે. જેમ એક વાજીંત્ર વગાડનારને ચાલુ મહાવરો સંગીતમાં પ્રવિણ બનાવે છે તેમ અંતઃકરણની ચાલુ સલાહ લેવાનો મહાવરો એક મનુષ્યને તેના કહ્યાસર ચાલવામાં કુશળ બનાવે છે. જો એથી ઉલટું, તેના હોક-મોનો અનાદર કરવામાં આવે છે તો તેની અસર નબળી પડતી જાય છે અને છેવટે અંતઃકરણનો અવાજ બંધ પડે છે.

દરેક સ્ત્રી, પુરૂષ, ઉપલી બીનાથી થોડે ઘણે દરજ્જે માહીતગાર હોય છે; કેમકે લાણેલા તેમજ અલણ માણસોમાં પણ અંતઃકરણ હોય છે. નીચલી રમુજી વાર્તા અજ્ઞાન અને અલણ માણસો ઉપર અંતઃકરણ કેટલી સત્તા ધરાવે છે તેનો ખ્યાલ આપે છે. એક આફ્રીકાના હબસીએ એક દીવસે તેના ગોરા પાડોશી પાસ જઈ થોડો તમાકુ માગ્યો. હાજર રહેલાઓમાંના એકે તેને મુઠ્ઠી ભરીને છુટો તમાકુ આપ્યો. એક બે દીવસ પછી તે હબસી તેને તમાકુ આપનાર શખસની શોધખોળ કરતો આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે તેને તમાકુમાંથી અરધા ડાહરનો સિકકો મળ્યો હતો. જે શખસોને

એ પુછતો હતો તેઓએ કહ્યું કે જ્યારે આપનાર શખસે તેને અડધો ડોલર આપ્યો તો પછી તે રાખવામાં તેને કશો વાંધો હતો નહીં. તે હબસીએ પોતાની છાતી બતાવી ભાંગી તુટી અંગ્રેજી ભાષામાં કહ્યું કે, “મારી અંદર, અહીંઆ, બે માણસો છે, એક સારો માણસ અને બીજો ખુરો માણસ. સારો માણસ મને કહે છે કે: ‘આ ડોલર તારો નથી માટે તે આપનાર ઘણીને પાછો આપવો જોઈએ.’ ત્યારે તે ખુરો માણસ કહે છે, ‘શામાટે, પાછો આપવા જાય છે એને તુને આપ્યો છે માટે તું એ રાખ’ તો સારો માણસ કહે છે કે, ‘તમાકુ તારો છે પણ એ પૈસા તારા કહેવાઈ શકે નહીં.’ ત્યારે પેલો ખુરો માણસ કહે છે કે, ‘એ સારો માણસ જે કાંઈ કહે તેનું સાંભળ નહીં; જા, અને મજાહ કર.’ ત્યારે ફરી તે સારો માણસ કહે છે કે ‘નહીં, ખબરદાર, તારે તેમ કરવું જોઈએ નહીં.’ માટે મને ઘણી બેચેની ઉપજી છે. તે સારાં માણસ અને ખુરાં માણસ વચ્ચે આખો વખત એટલી રકજીક ચાલ્યા કીધી કે મને એક પણ પણ ઉંઘ આવી શકી નહીં યા જરા પણ શાંતિ મળી શકી નહીં.”

સારાં અને માઠાં વચ્ચેનો તફાવત એક યા બીજી રીતે તમામ મનુષ્યજાત સમજી શકે છે અને એવી એકે પ્રજા હુસ્તિ લોગવી ગઈ નથી કે જેને ખરાં અને ખોટાં વચ્ચેના તફાવતનો સહેજે ખ્યાલ ગયો નહીં હોય. દરેક સુધરેલી પ્રજામાં આપણે ફરજ અને બંધનનો ખ્યાલ પ્રવેશ થયેલો જોઈએ છીએ. અસલ ઇરાનના જરથોશ્ટી મહાન નરો કરતાં કોઈએ પણ એ ખ્યાલ લોકોમાં મજબુત બેસાડવાને વધુ કીધું નથી.

જરથોશ્ટી નીતિનિયમના સંગ્રહને દરેક બુદ્ધિશાળી પુરૂષનો ટેકો છે. અભ્યાસીઓ અને વિદ્વાનો, જેઓએ આ ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે તેઓ એક મતે કહે છે કે જરથોશ્ટી ધર્મના નીતિનિયમો

એટલા તો બુલંદ છે કે તે તરફ માણસોએ આંધળી તાબેદારી દેખાડવી ઘટે છે અને આવી તાબેદારી દેખાડયાથી પણ માણસને બુદ્ધિ વિષયક, સંસારી અને આત્મિક બાબદોમાં લાલ થશે.

જ્યારે આપણે જરથોશ્તી મહાન નરોનાં જીવન ચરિત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છીએ ત્યારે આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે તેઓના નીતિ અને સદ્ગુણોને લીધેજ તેઓ પોતાનાં કામની નેમ અને મતલબ પરિપૂર્ણ કરવા શક્તિવાન થયા હતા; જ્ઞાન મેળવવા, તેનો વપરાસ કરવા અને તેનો ફેળાવો કરવા માટે આ સદ્ગુણોની ઘણી જરૂર છે. જરથુસ્ત સાહેબની જીંદગીમાં વિશેષ ચિન્હ શું માલુમ પડે છે? શું આ ચિન્હ તે સાહેબની નિષકલંક ચાલચલાણ નથી? જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓને તમે ગમે તે દરજ્જે આપો પણ તમને કબુલ કરવું પડશે કે તેઓની ઉત્તમ વર્તણૂક, તેઓની ખીન સ્વાર્થ નૃત્તિ, મોટાં ભલાં કામો માટે તેઓની જાનફેશાની, તેઓની નિષકલંક અશોઈ એજ તેમને ખુદા તરફથી અપાયેલી બક્ષેશોમાંથી સર્વેથી ઉત્તમ બક્ષેશો હતી. અહુરમઝને તેમજ મનુષ્ય જાતને શા કારણે જરથુસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલા એટલા બધા બહાલા હતા? એ સાહેબ અને એવણના ચેલાઓ પોતાની સુનીતિ, આત્મિક પવિત્રાઈ અને અશોઈ માટે અચૂક માનને લીધે અહુરમઝ તેમજ તમામ મનુષ્ય જાતની પ્રશંસા મેળવવા પામ્યા હતા. પોતાની ઇચ્છા શક્તિની સંપૂર્ણ અશોઈને લીધેજ એવણ સાહેબને આ જહાનમાં પયગામ આપી મોકલવામાં આવ્યા હતા. અને એને લીધેજ એ સાહેબ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ગરોથમાન બહેશ્ત મેળવી શક્યા હતા. જરથુસ્ત સાહેબનો મૂળ હેતુ સઘળાં મનુષ્યોને અશોઈની રાહ ઉપરજ ચલાવવાનો હતો એમ આપણને વારંવાર ગાથાઓમાં તેમજ ઝંદ અવસ્તામાં સમજાવામાં આવે છે. જરથોશ્તી ધર્મ અશોઈ પ્રમાણે

ચાલવા સમજાવે છે; માટે જ્યાં અશોધ જળવાઈ ત્યાં જરથોસ્તી ધર્મનું સાર્થક સફળ થયલું સમજવું, એ કરતાં ખીજું કયું શિક્ષણ આપણી ઝંઘ અવસ્તામાં વધુ સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવ્યું છે ?

ઝંઘ અવસ્તા પ્રમાણે મનુષ્યની ઇચ્છા શક્તિ અને સ્પેન્તમન ઉપર સહગુણોનો પાયો રચાઈ શકે છે.^૧ મનુષ્યને સમજ શક્તિની દોશની (સ્પેન્તમન) આપવામાં આવી છે અને કુદરતી રીતે તેની વળણ સારું કરવા માટે સરજાયેલી છે. આ બે ચીજ વડે સારાં કામની શરૂઆત થાય છે. જરથોસ્તી ધર્મ ખુદલું આપણને શિખવે છે કે દરેક સહગુણ, સ્પેન્તમન અને મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિને સ્વાભાવિક યા અનુસરતો છે.

અલબત્તે, આત્માની ખીજ શક્તિઓ ઇચ્છાશક્તિને તાબે છે અને ઇચ્છા શક્તિના અમલથી તેઓને કામે લગાડી શકાય છે. આત્માની શક્તિઓએ કેમ વર્તવું તે નક્કી કરનાર ઇચ્છા શક્તિ છે. સમજ શક્તિ પણ ઇચ્છા શક્તિનાં હોકમેજ કામ કરી શકે છે, સત્યની પાછળ શોધમાં જઈ શકે છે અને સત્યો શોધી કાઢ્યા પછી તેને વળગી રહે છે.^૨ સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિનો સારો વપરાસ તે સહગુણ છે. મનુષ્ય કે જે પાપ કરવાને શક્તિવાન છે પણ જેને પાપ નથી કીધાં, જે બદીમાં પડવાને સામર્થ્યવાન હોવા છતાં બદીમાં નથી ફસ્યો, એવા મનુષ્યને આપણાં ધર્મ સાહિત્યો પ્રશંસા લાયક ઠેરવે છે.^૩ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે અષ મનુષ્યની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિમાં સમાયેલો છે. તે ઉપરાંત જરથોસ્તી ધર્મ શીખવે છે કે ખુદાઈ ઇચ્છા અને મનુષ્યની ઇચ્છા વચ્ચેનો સંબંધ, અશોધ મેળવવા માટે ઘણો અગત્યનો છે; “(એ

૧. મજ. હા. ૩૦, ફ. ૩-૬

૨. મજ. હા. ૩૦, ફ. ૩-૬; હા. ૩૧, ફ. ૧૧.

૩. વંદી. પરમ. ૫, ફ. ૨૫ અને તે ઉપરની સરેહ.

અહુર) તારી મરણ પ્રમાણે સઘળી ચીજો બને (એવું અમે ઇચ્છ્યે છીએ).”^૧

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ એ તેની સ્વતંત્ર પસંદગીનું મૂળ છે.^૨ મનુષ્યને સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિ અને પસંદગી કરવાની છુટ અપાયલી હોવાથી તેને માથે જવાબદારી નાખવામાં આવેલી છે. સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિ અને જવાબદારી બંનેની હસ્તિને લીધે નીતિ અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે છે. આપણો ધર્મ કહે છે કે પોતાના ગુણ લક્ષણ અને ચાલચલણ ઉપર મનુષ્ય કાળુ ધરાવી શકે છે. તે પોતાના વિચારો અને કામો માટે જવાબદાર છે અને તે જેમ સારાં યા માઠાં હોય છે તે પ્રમાણે તેને બદલો મળે છે. ટુંકમાં, સારા યા ખરાબ નિવડવું એ એક મનુષ્યના પોતાનાજ હાથમાં છે એમ જંદ અવસ્તા ઘણીજ અસરકારક રીતે સમજાવે છે.

માનુષી ઇચ્છાશક્તિનો દરેક વાજબી અને સારો વપરાસ તે સહગુણ છે, અને દુર્ગુણ એટલે તેની ઇચ્છા શક્તિનો માઠો અને ગેરવાજબી વપરાસ છે. ઇચ્છા શક્તિનો સારો ઉપયોગ કરવા અહુરમઝદનો^૩ કાયદો (દઝેન) શીખવે છે અને લલી ચીજો તરફજ જવા માણસને ઉત્તેજન આપવાની તે કાયદાની મતલબ છે. જ્યારે ઇચ્છા શક્તિ દઝેનને અનુસરીને ચાલે છે ત્યારે તે નેક ઇચ્છા હોય છે; પણ દઝેનની વિરૂદ્ધ જવાથી તે બગડે છે અને બદીમાં ફસે છે.

અહુરમઝદની ઇચ્છા, કાયદા યા દઝેનએ (દીને) મનુષ્યને દરેક કામમાં અથ જાળવવાનો ખુદાઈ કરમાન બાહેર કર્યો છે.^૪ જંદ અવસ્તા પ્રમાણે જે શખસ અથ યાને અશોઈ ઉપર રચાયલી વ્યવસ્થા યા પવિત્રાઈના નિયમ પ્રમાણે વર્તે છે તે અહુરના આશીષ

૧. યજ. હા. ૨૬. ફ. ૪.

૩. ય. ૩૧. ફ. ૧૧; અને ૪૮. ફ. ૪.

૨. યજ. હા. ૩૦. ફ. ૩-૬; હા. ૩૧. ફ. ૧૧.

૪. યજ. હા. ૩૦, ફ. ૫.

પામે છે.^૧ જરથોશ્તી ધર્મનું મૂળ ફરમાન અપને ખાતર તમામ ચીજોનો લોગ આપવાનું છે. વળી આપણો ધર્મ ફરમાવે છે કે અશેા રવાનોની પવિત્ર યાદમાં સર્વેથી ઉત્તમ યાદગારીઓ અર્પણ થવી જોઈએ અને જરથુશ્ત, ગુસ્તાસ્પ, જામાસ્પ, ફરથોસ્તર, મેઢિયે-માહ, હવેવી, હુતઓસ્ત અને એવાં અપને ઉત્તેજન આપનારા અને તે પ્રમાણે ચાલનારાઓની પવિત્ર યાદ આપણા અંતઃકરણમાં સદા માન સહિત જાળવી રાખવી જોઈએ.^૨ માટે આપણી તવારીખમાં, સાહિત્યોમાં, આપણાં ક્રિયાક્રામો અને પવિત્ર જાણુતરોમાં આપણે તેઓનાં નામ અને અથ માટે તેઓએ આપેલા સ્વલોગો ભક્તિભાવથી યાદ કયે^૩ છીએ.

આપણે જંદ અવસ્તામાં જોઈએ છીએ કે અથ વિષેનો ખ્યાલ કાંઈ મનુષ્યે પોતાનાં મનમાં ધરપા કરેલો વિચાર માત્ર નથી પણ કુદરત મારફતે ખુદા તરફથી જાહેર થયેલો ખ્યાલ છે. તમામ કુદરત જાણે અથ ઉપર વિવેચન કરતી હોય એમ આપણને લાગે છે; આકાશ, ધરતી, સુરજ, ચંદ્ર, તારા, તોફાન, વાદળાં અને કુદરતની અનેક રચનાઓ પોતાની વ્યવસ્થિત હીલચાલથી આપણને એક સર્વોપરી સત્તાનો ખ્યાલ કરાવે છે, કે જે સત્તા અથ અને સદગુણ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થાને સદા ટેકો આપતી રહે છે.^૪ જંદ અવસ્તા આપણને સમજાવે છે કે ખલકમાં નજરે પડતી વ્યવસ્થિત હીલચાલ મનુષ્યજાતને જાહેર કરે છે કે તે તેની જીંદગી અથ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થિત અવસ્થાથી છૂટી પાડી શકતો નથી, મનુષ્યે માત્ર કુદરતની ક્રમવાર અવસ્થા વખાણી બેસી રહેવાનું નથી, પણ પોતાની જીંદગીને તેજ પ્રમાણે ક્રમવાર અને નિયમીત બનાવવાની છે. નેકી

૧. ચજ. હા. ૩૦ ફ. ૯-૧૧ ૩. ચજ. હા. ૪૪, ફ. ૨-૭; હા. ૫૦. ફ. ૧૦.

૨. ચ. ૧૩.

(અર્ષતાત), સચ્ચાઈ (મીથ્ર), અદલ ઇન્સાફ (રથનુ) તાળેદારી (સ્ત્રઓશ)—આ સદગુણો અવસ્તા મમાણે ઇનસાનની ચાલચલણ અને સુનીતિ ઉત્તમ પ્રકારનાં બનાવે છે જેથી તે આ જગતમાં તેમજ મીનોઈ જહાનમાં સુખ અને ભરતળો મેળવવા પામે છે.^૧ નેકી, સચ્ચાઈ, ઇન્સાફ અને તાળેદારી જેટલા સાર્વજનિક ગુણો છે તેટલાજ તે અમર ગુણો છે. મનુષ્ય આ સદગુણોને પોતાની સાથ ચિનવત પુલ ઉપર પણ લઈ જાય છે. ખેડેસ્ત મેળવવા માટે આ ગુણો અતી ઉપયોગી છે.^૨

હવે અનેક સવાલો ઉભા થાય છે કે અષ શું શક્તિઓને વપરાસમાં લેય છે? અષની ઉત્તપત્તિ શા ઉપરથી થઈ છે? તે કેમ જાહેર થાય છે? હાલના જમાનાની સાયન્સ આ બાબદ વિષે ઘણું જાણતી નહીં હોવાથી આ સવાલોનો સંતોષકારક જવાબ વાળી શકે એમ નથી. આપણને સંતોષકારક ખુલાસો તો આપણો જરથોસ્તી મહુજબ માત્ર આપી શકે છે. અષ, શારીરીક તેમજ આત્મિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે. “ આપણાં ખાકી શરીરની તાકાત અને શક્તિથી આત્મા અશોઈ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આત્માની અશોઈને કારણેજ આપણી ખાકી દેહ કીંમતી ગણી શકાય છે.”^૩ “જ્યાં સુધી આત્માની અશોઈ શારીરીક હીલચાલોથી જાહેર થાય નહીં ત્યાં સુધી તેને અશોઈ તરીકે ઓળખી શકાય નહીં.”^૪

હવે સવાલ ઉભો થાય છે કે અષની ઉત્તપત્તિ શાની ઉપરથી થઈ? હુમત, હૂખ્ત અને હુવર્શતના અનુપમ નિયમ ઉપરથી થઈ છે. સારા વિચાર, વચન અને કામો મારફતે અષ જાહેર થાય છે.

૧. યજ હા ૩૩. ફ. ૪-૬ અને ગાહ ૫, ફ. ૭-૧૦; અઓગેમઇદે ૭ ૯.

૨. પૂ ૫. પુ. ૪, અઓગેમઇદે ૬-૧૬.

૩. દ. પે. ફીન. પુ. ૪, પા. ૧૯૧-૧૯૨.

૪. દ. દા ફીન. પુ. ૧૧. પા. ૯૭

અથ, એટલે વિચાર, વચન, અને કામોની અશોધ, ગેતી તેમજ મીનોઈ જહાનમાં સર્વેથી ઉચ્ચો દરજ્જો ધરાવે છે.

હુમત, હુખ્ત અને હુવર્શત-આ કેવો ખુલ્લું અને પ્રગળ નીતિ નિયમ છે! જરથોસ્તી ધર્મ સાહિત્યોમાં સર્વેથી ક્રીમતી અને સર્વેથી ઉમદા આજ નિયમ છે. આ નિયમ સર્વેથી પહેલાં ગાથામાં નજરે પડે છે; ત્યાર પછીનાં અવસ્થાનાં પુસ્તકોમાં તેને આમેજ થયેલો જોઈએ છીએ; તે ઉપરાંત પહેલવી અને પાઝંદ સાહિત્યોમાં તેને જગેજગ આલા પદવી આપેલી જોવામાં આવે છે. આ ખુલ્લું અર્થ-સૂચક અને ભારે ગૌરવવાળા નિયમનો વિસ્તાર, પહોળાઈ યા ઉંડાણ માપી યા વર્ણવી શકાય એમ નથી. આ નિયમ ભલાઈની બ્યાખ્યા સમાન છે; તેમાં વિચાર, વચન અને કામમાં માયા અને ભલાઈ ફરમાવેલી જોવામાં આવે છે. મનુષ્યને સંપૂર્ણતા મેળવવાનું એજ મૂળ સાધન છે. દુશ્મત, દુબુખ્ત, દુજવર્શત જે આપણા પવિત્ર સાહિત્યો પ્રમાણે મનુષ્યના ગેતી તેમજ મીનોઈ દુન્યાનાં સુખ માટે નુકસાનકારક છે, જેની મનુષ્ય ઉપરની ભયાનક અને હાનીકારક અસર વિષે આપણને વારંવાર સ્પષ્ટ ઇસારો આપણાં પવિત્ર પુસ્તકોમાં મળે છે, અને જે તકોબરી, જુઠાપણું, નાફરમાનખરદારી, ખખીલાઈ, અંતસ, વેર, કપટભાવ, બદગોઈ અને બીજા દુર્ગુણો સાથે એકરૂપ છે, તેની સામે હુમત, હુખ્ત અને હુવર્શતનો નિયમ ભારે વિરોધ બતાવનારો છે. આપણા રોજીંદા ભણતરમાં આપણે ભણીએ છીએ કે, “ વિરપ હુમત, વિરપ હુખ્ત, વિરપ હુવર્શત, બઝોઘો-વર્શત, વિરપ દુશ્મત, વિરપ દુબુખ્ત, વિરપ દુબુવર્શત નોઈત બઝોઘો-વર્શત; વિરપ હુમત, વિરપ હુખ્ત, વિરપ હુવર્શત વહીશ્તેમ અંધુહીમ અશએત, વિરપ દુશ્મત, વિરપ દુબુખ્ત, વિરપ દુબુવર્શત અચિશ્તેમ અંધુહીમ અશએત, વિરપનામચ હુમતનામ, હુખ્તનામ, હુવર્શતનામ વહિશ્ત

અંધુહી આઅત હુચ ચીથ્રેમ = સઘળા સારા વિચારો, સારાં વચનો અને સારાં કામો જે (આપણે) જાણીજોઈને કર્યા હોય અને સઘળા પુરા વિચાર, પુરાં વચન અને પુરાં કામો જે આપણે અંજાણપણે કીધાં હોય.....આવા સઘળા સારા વિચારો, સારાં વચનો અને સારાં કામો આપણને બહેશ્ત તરફ લઈ જાય છે અને પુરા વિચારો, પુરાં વચનો અને પુરાં કામો આપણને દોજખ તરફ ધસડી લઈ જાય છે. માટે સર્વે સારા વિચાર, સારાં વચન અને સારાં કામોનો બદલો બહેશ્તમાં મળે છે.”

હુમત, હુખ્ત, હુવર્શત જેવા પુલંદ અને પવિત્ર ધર્મ ફરમાનમાં સમાયેલાં ભલાઈ અને અશોઈનો ગુણ ધનસાન જો પ્રાપ્ત કરવાનો પકડો વિચાર કરે, જો સદા ભલું વિચાર કરાવનાર, બોલાવનાર અને કરાવનાર અને પુરાઈથી દૂર રાખનાર આ નિયમને ધનસાન પોતાની જીંદગીના સર્વોત્તમ, અચળ અને રાહબરી કરનાર નિયમ તરીકે કબુલ કરે, અને જો તે તે પ્રમાણે ચાલે તો ટુંક વખતમાં તે કહેવાને શક્તિવાન થશે કે “ખરે, દુન્યા દીનપર દીન સુધરતી જાય છે અને વસવાટ લાયક બનતી જાય છે. આખર કરેને જીંદગી કુદરતની લોગવવા લાયક બક્ષેશ છે.” હું ફરીથી કહું છું કે ધનસાનને આ સર્વે ઠેકાણે વખાણ પામેલા પવિત્ર ભણતરનો ખરો જુસ્સો પ્રાપ્ત કરવા દો; તેઓને તે પ્રમાણે પૂર આસ્થા અને વેગથી વર્તવા દો અને તમે જોશો કે મનુષ્ય જાતમાં જાઈયારો ફેળાવનાર મંડળીઓની ઝાઝી જરૂર રહેશે નહીં તેમજ જાનવરો ઉપર ગુજરતાં ઘાટકીપણાંનો અટકાવ કરનારાં મંડળોનો ખપ રહેશે નહીં. આ પવિત્ર ભણતર અને ધર્મ ફરમાનમાં સમાયેલા ધર્મ જુસ્સાને પ્રતાપે હજારો ખીકટ સવાલોનો ઘટ ફેરવે થઈ જશે. દરેક ચીજનું રૂપ આ ધર્મ નિયમ સહેજ

વારમાં બદલી નાખશે અને માનુષી સ્વભાવની નબળાઈઓ અને ખામીઓ દૂર કરી તેને શ્રેષ્ઠ બનાવી શકશે.

હુમત, હુખ્ત, હુવર્શત એ ધર્મ નિયમ સર્વે તરફ માયા દયા અને સ્નેહભાવ બતાવવાનું શિક્ષણ આપે છે; શું જવાન કે શું ધરડા શું વડા કે શું અદના, શું શેઠ કે શું નોકર, શું દોસ્ત કે શું દુશ્મન, શું ઇનસાન કે શું જાનવર, સર્વે તરફ આ ખુલ્લું ધર્મ ફરમાન સદા-કાળ માયા બતાવવા શીખવે છે. જો તમે સવાર, બપોર અને રાત સર્વે તરફ માયા અને સ્નેહભાવથી વર્તશો તો તમારા અંતઃકરણ અને આત્મા ઉપર તે માયા અને લલાઈનો અચૂક છાપ ઉઠે કોતરાયલો રહેશે. તમારાં શરીરને અને આત્માને તે માયા અજબ જેબ આપશે.^૧ મનુષ્યના ચહેરાના ઘાટ અને અંતઃકરણને ખુબસુરત બનાવવા માટે માયા જેવું બીજું કોઈપણ હુથીયાર નથી.

હુમત, હુખ્ત અને હુવર્શતનો ધર્મ નિયમ પહેલે તો આપણને મૂળ વાતથી વાકેફ કરે છે કે આપણા વિચારોને પહેલે તો શખ્દોના સહાયમાં સજ કરવા પડે છે. જો વિચાર ઉચ્ચ અને લાયક હશે તો તેમને બરનો તેવોજ ઉચ્ચ અને સુંદર (શખ્દોનો) પોશાક તેઓ ધારણ કરી શકશે. સારા શખ્દો, સારાં કામો તરફ આપણને લઈ જશે. જો આપણી ગુજરેલી જીંદગી તરફ નેગાહ કરતાં આપણને એમ માલુમ પડે કે આપણા સારા વિચારોએ કદી પણ સારા શખ્દોનો આકાર ધારણ કર્યો નથી યા સારાં કામોમાં ફેરવાયા નથી તો આપણને અસંતોષ અને દુઃખ ઉપજ્યા વિના રહેશે નહીં કે આપણી જીંદગી નાસિપાસી અને નિષ્ફળતાથી નિરાળી રહી નથી. જે માણસો બોલે છે પણ કામો કરતા નથી, યા કામો કરે છે પણ બોલતા નથી, યા વિચાર કરે છે પણ વર્તતા નથી

યા તો કામ કરે છે પણ વિચાર કરતા નથી, તેઓની જીંદગીનાં પરિણામમાં નાઉમેદી અને નિષ્ફળતાજ આવશે.

ઉપલાં પવિત્ર ધર્મ ફરમાન પ્રમાણે, કાંઈ ઘણી ચીજો કર્યાથી આપણે સંપૂર્ણતા મેળવી શકતા નથી. પણ જે પાક નિષ્ટાથી આપણે કામો કર્યે છીએ તેનેથીજ સંપૂર્ણતા મેળવી શકાય છે. પરોપકારી જીવ અને સારા વિચાર સદા ધરાવવાનું દરેક જરથોસ્તીને તેના ધર્મનું ફરમાન છે. સારા વિચાર કરવાથી અને જુરા માણસો અને ચીજો માટે પણ સારો વિચાર ધરાવવાથી માણસો સખી વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સાફ મન સારી ચીજ તરફ અને ખુરું મન બધી તરફ જ દોગે છે.^૧ કહેવત છે કે, “મધમાંખ કુલ પાછળ અને માખી ધુમડાં પાછળ ભમતી રહે છે.”

હુમત, હુખત અને હુવશતનાં ત્રેવડાં ધર્મ ફરમાન પ્રમાણે માણસજાતે સદા સારા શબ્દો વાપરવા જોઈએ. ખચ્ચિત, આપણે જાણ્યે છીએ તેમ સારા શબ્દો આપણી કુન્યામાં અજળ, બળવાન અને અસરકારક માલુમ પડે છે. અસરકારક પરિણામો નિપજાવવા માટે જેટલું બળ સારા શબ્દો ધરાવે છે તેટલું બળ આપણે કોઈ પણ રસાયણોની મેળવણીથી ઉત્પન્ન કરી શક્યે એમ નથી. સારા શબ્દોથી કજીયા કંકાશ નાખી દેવા શકાય છે, વાતચીતમાં મીઠાસ લેખી શકાય છે, ઉપરીઓ તેમજ હાથ નીચેનાઓ સાથે મિલનસાર બની શકાય છે, અને એ પ્રમાણે મનુષ્યોમાં મંડળીઓમાં અને નાતજાતમાં શાંતિ, સ્નેહભાવ, સંપ અને આબાદી ફેલાવી શકાય છે. અલગતે, ઘણી વખત એમ બને છે કે આપણા સારા શબ્દોના પરિણામમાં તેના પડઘા સિવાય બીજું કશું નજરે પડતું નથી. પણ એનું કારણ એટલુંજ કે તે સારા શબ્દો પાછળ

પાક નિષ્ટાનો ટેકો હોતો નથી જેથી તેનાં પરિણામમાં સારાં કારો થઈ શકતાં નથી.

વળી આ ત્રેવડું ધર્મફરમાન એમ પણ શિખવે છે કે જ્યારે સારા શબ્દો તેમાં સમાયલી કાંઈ સંગીન બાબદ બહાર કઢે છે ત્યારેજ તેઓને કીંમતી લેખી શકાય, યાને શબ્દો કોઈ સત્ય જણાવનારા હોવા જોઈએ યા તો કોઈ સારાં કામની ઉત્પત્તિ કરનારા હોવા જોઈએ. બીજું આપણને એમ જણાવવાનું મળે છે કે ખરે પરોપકાર માત્ર સારા બોલો બોલી, બહારથી સ્નેહભાવનું ડોળ ધાલવામાં સમાયલો નથી, પણ તે ઉપરાંત ચોક્કસ કામો કરવામાં સમાયલો છે. આપણાં પવિત્ર ધર્મપુસ્તકો પ્રમાણે માણસે માત્ર સારા વિચાર કરવાના નથી, પણ સારા વિચાર અને સારા શબ્દો નક્કર રૂપ ધારણ કરે યાને સારાં કામમાં ફેરવાય તેટલા માટે કેશેષ કરવાની છે, કેમકે કામ એજ સદ્ગુણની ખરી કસોટી છે. માટે સારા વિચાર, વચન અને કામોમાં જે કાંઈ સર્વે કાયદાકારક છે તેને પૂર બહારમાં આવવા ઉત્તેજન આપવાનું જરથોશ્તી ધર્મનું ફરમાન છે. કુટુંબના, નિશાળના અને યુનિવર્સિટીનાં તમામ શિક્ષણ અને કેળવણીનો મૂળ હેતુ આ ત્રેવડાં ધર્મ ફરમાન પરિપૂર્ણ કરવા માટે તેના શિષ્યોને તાલીમ આપવાનો હોવો જોઈએ.

આપણાં ધર્મ સાહિત્યો વધુ એમ જણાવે છે કે અગરજો આપણાં કામોની નેમ સારી હોય નહીં તો આપણાં કામો વખાણ પાત્ર ગણી શકાય નહીં.^૧ જેમ એક ઇમારત બાંધતાં આપણે એક પણ પથ્થર ઓળખાની ફેરીની મઠ્ઠ લીધા વિના ગોઠવતા નથી, તેમ એક પણ કામ અહુરમઝ્દની મરજીના અચૂક નિયમની મઠ્ઠ લેયા વિના કરવું નહીં જોઈએ. દરેક કામમાં “જેવી

તુંજ માલેકની મરજી” એ નિયમની સહાય લેવી ઘટે છે.^૧ પ્રાણી વિદ્યા શાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે ગરૂડ પક્ષીને શંકા પડે છે કે પોતાના માળામાંનું બચ્ચું તેનુંજ છે કે કોઈ બીજાં પક્ષીનું, ત્યારે તેને તે પોતાનાં પંજામાં પકડી હવામાં લઇ જાય છે અને સુરજનાં અતિ તેજસ્વી કીરણો સામે તેની આંખો ટાંકી રાખે છે; જો તે બચ્ચું સુરજ ગમ સ્થિર નજરે જોય તો ગરૂડ તેને પોતાનું બચ્ચું છે એમ માની લેશે, પણ જો તે આંખ ફફડાવે તો પોતાનું નથી એમ માની જમીન ઉપર તેને નાખી દેય છે. તેજ મુજબ જે શખસ ખરેખર અહુરમઝદનું બાળક છે તે સદા તે સાહેબ તરફ પોતાની નજર ટાંકી રાખે છે, સદા પોતાના કામોમાં તે સાહેબને યાદ કરે છે અને પોતાનાં દેલમાં તે સાહેબની મરજી મુજબના કામ કરવા સિવાયનો બીજો કશો ઇરાદો રાખતો નથી.

જે શખસ ખુદા તરફ સદા નજર રાખી કામો કરે છે તેનાં કામો, જરથોશ્તી પવિત્ર મહાન નરોનાં મત મુજબ, દરૂસ્ત અને સંપૂર્ણ હોય છે અને તેની જીંદગી સફળ થયેલી ગણાશે. કેમકે અહુરની નજરમાં માણસની જીંદગી વરસની સંખ્યામાં નહીં પણ તેણે કીધેલાં સારાં કામોની સંખ્યામાં ગણાય છે. માટે જે એક દહાડે આપણે અહુરની મરજી મુજબના બલાં કામો કીધાં હોય તેનેજ આપણી જીંદગીના દહાડા સમાન ગણવો. (યાને બાકીની જીંદગી વ્યર્થ ગુજરેલી સમજવી.) જ્યારે, ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણાં કામો બલાં, દરૂસ્ત અને સંપૂર્ણ હોય છે ત્યારેજ ટુંક વખત દરમ્યાનમાં આપણે લાંબી જીંદગી ભોગવેલી લેખાશે અને અહુરમઝદની નજરમાં વખાણપાત્ર સવાબ હાંસલ કરેલાં કહેવાશે.

આપણાં ધર્મ સાહિત્યો આપણને માત્ર ધુરા વિચાર (દુશમત)

પુરા શબ્દો (દુબુખ્ત) અને પુરાં કામો (દુજવર્શત) થી દૂર રહેવા ફરમાવતા નથી, પણ ખાસ ભલાઈ કરવા, યાને ભલા વિચાર, વચન અને કામો કરવા ફરમાવે છે. ઉપર જણાવેલાં ત્રેવડાં ધર્મ ફરમાન અને આપણાં રોજીંદા ભણતરો જે સારાં કામો કરવા આપણને ફરમાવે છે, તે જો નહીં કર્યે તો તે પુરાં કામ કરવા બરાબર છે. કવિ ડાન્ટેએ પોતાની કવિતામાં જે શખસોએ આ દુન્યામાં ન સારાં, ન માફાં કામો કીધાં હોય એવાઓને દોજખના ઉપદ્રા વર્ગમાં સળડતા ચિતાર્યા હતા, અને તે માટે ટીકાકારોએ એને કપકો આપ્યો છે. પણ એ પ્રમાણે ચિતારવામાં તે કવિ, માત્ર જે શિક્ષણ જરથોસ્તી ધર્મ ભારે ઉત્સાહથી શિખવ્યું હતું તે દાખલા યા દ્રષ્ટાંત રૂપે સમન્વતો હતો. માટેજ આપણી ઝંદ અવસ્તામાં સખાવત માટેનું શિક્ષણ વારંવાર અને ગંભીરપણે આપવામાં આવેલું જોઈએ છીએ. એ ઉપરથી, સખાવતને આપણા અંતઃકરણમાં વાસો આપવો ઘટે છે એમ સમજશે. હુમત, હુખ્ત, હુવર્શતના ધર્મ નિયમમાં સમાયલા ઉદારતાના બોધ ઉપર માયા અને પરસ્પર રનેહુલાવની ઇમારત ઉપાડી શકાય એમ છે. આ ધર્મ નિયમમાં સમાયલાં ફરમાન બળ લાવવા સીવાયનું બીજું એકે કામ મનુષ્યજાતના લાલ અર્થે વધુ ઉપયોગી નથી. ઉદારતા, સખાવત વગર કંઈ કોમ કે પ્રજા પોતાની હસ્તિ કાયમ રાખી શકે છે? જો તમે ઉદારતા, સખાવત અને તે ઉપર રચાયેલો રનેહુ સંબંધ એક મંડળી યા સંસ્થામાંથી કહાડી નાખો તો તેના કામકાજમાં ગેરવ્યવસ્થા અને ઘોંટાળા સીવાય બીજું નજર પડશે નહીં. મનુષ્ય જાતની સંસારી તેમજ ધાર્મિક ઉન્નતિ માટેનું મૂળ સાધન ઉદારતા અને સખાવત, તેમજ તે ઉપર રચાયેલો સંબંધ છે, કે જે વિષેનું સુંદર વર્ણન આપણી રોજીંદી બઢંગી વિસ્મ હુમતમાં જોવામાં આવે છે. જે શખસ આ ભણતરના

શબ્દો પોતાના મનમાં ઉંડા કોતરી રાખે છે અને તે પવિત્ર શબ્દોનો માએનો બરાબર સમજે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે, તે પોતા સાથ, પોતાનાં ભાઈબંધ સાથ અને પેદા કરનાર અહુરમઝદ સાથ સદા શાંતિમાં રહેશે.

આપણે જંદ અવસ્તામાં વાંચ્યે છીએ કે મનુષ્યનાં અંતઃકરણમાં સ્પેન્તમન યાને લલાઈ અને અંગ્રમન યાને બદી વચ્ચે ચાલુ તકરાર થાય છે. વારંવાર અષ વહીસ્ત યાને અશોઈ ઉપર રચાયલી વ્યવસ્થા પ્રમાણે તેને ચાલવાનો વિચાર થાય છે અને કેટલીક વખત તે પ્રમાણે કામ કરવાને બદલે તેની સામે થવાની તેને લાલચ થાય છે. આ બે પરસ્પર વિરૂધ્ધ વિચારો વચ્ચે માણસ સપડાયલો હોવાને લીધે હુમત, હુજત અને હવર્શતના પવિત્ર કલામોમાં સમાયલી માયા અને ઉદારતાનાં બળની મદદની તેને જરૂર રહે છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે સખાવત યા ઉદારતા એક શખસના પોતાના, તેના ભાઈબંધ અને ખુદા માટેના ચાહમાં સમાયલી છે. “તમે જાણો કે સર્વેથી અશો માણસ તે છે કે જે સારા ધર્મનાં જ્ઞાનની મદદથી પોતાને પિછાણતાં અને પોતાના આત્માને ચહુતાં શીખે છે. જો તે પોતાને ચહુતો નથી તો તે પોતાને નુકશાન કરે છે; પોતાને નુકશાન પુગાડવાથી તે અહુરમઝદને નારાજ કરે છે; અહુરમઝદને નાખુશ કર્યાથી તે પોતાના પેદા કરનાર સાથનો સંબંધ તોડી નાંખે છે જેને લીધે અહુરમઝદનું તેને મળતું રક્ષણ બંધ પડે છે.....પોતાને પિછાણવા માટે ખુલ્લું ધર્મની મદદ લેવી પડે છે જેથી એક માણસ પોતાને ઓળખી શકે છે અને પોતાને ખુદને ચહાવાની તેની ફરજ છે એમ સમજી શકે છે.....જો એક શખસ પોતાને ખુદને નુકશાન કરતો નથી તે અહુરમઝદને નારાજ કરતો નથી; ખુદાને ખુશી રાખ્યાથી

તેની સાથનો સંબંધ ઘાડો બને છે અને તેનાં રક્ષણને તે માણસ મેળવવા પામે છે; આ રક્ષણને લીધે તે આ દુન્યાનું તેમજ મીનોઈ જહાનનું સુખ મેળવી શકે છે.”^૧ આપણે જોયું તેમ દરેક માણસને કૃવશી, સ્પેન્તમન અને સ્વતાંત્ર ઇચ્છાશક્તિની અહુરમઝદે બક્ષેશ કરી તેને સંરક્ષણ અને પોતાની વૃદ્ધિ માટે પ્રેરણાબુદ્ધિ આપી છે. માટે ખુદાએ બક્ષેલી આ ત્રણ બક્ષેશોને લીધે મનુષ્યમાં પોતાને માટેનો સ્નેહ કુદરતી રીતેજ હોવો જોઈએ. પણ જરથોશ્ટી ધર્મ શીખવે છે કે માણસે પોતાનો પોતા માટેના પ્યારને, તેના ભાઈબધ અને અહુરમઝદના પ્યારને આધીન કરવો જોઈએ. પોતા માટે ખોટું અભિમાન રાખવું એ માનુષી સ્વભાવની મૂખ્ય નબળાઈ છે. ઝંઘ અવસ્તા પ્રમાણે પોતા માટે બેહુઠ પ્યાર યા સ્વાર્થ એ ખરા સ્નેહ-ભાવથી ઉલટોજ ગુણ છે. પોતામાં સમાયલા હલકા ગુણો ઉપર કાબુ મેળવવા અને દુન્યાની લાલચો સામે થવા અહુરમઝદની દ્યેન, અલબતે, મનુષ્યની સમજશક્તિ તેજસ્વી બનાવે છે અને તેની ઇચ્છાશક્તિને બળવાન કરે છે. પણ એ દ્યેન તે માણસને તેનાં સંસાર સંબંધ અને ભાઈબંધમાંથી અલગ કરવાને બદલે, મનુષ્ય-જાત માટે તેનામાં પ્યાર મુકે છે અને તેનાં હેલમાં ઉદારતા અને સખાવત માટે ઉત્સાહ બરપા કરે છે, કે જે ઉત્સાહને લીધે તમામ ખલક અસંખ્ય ક્ષાયદાઓ મેળવવા પામી છે.

જે શખસ જરથોશ્ટી ધર્મ શિક્ષણ પ્રમાણે ઉછર્યો હોય, તેને હીંદુ અને સુફીઓના પથે ફરમાવેલા, અકુદરતી શારીરીક અને મનને લગતા પ્રયોગો, યાને સમાધિ, સન્યાસ, બ્રહ્મચર્ય (celibacy) અને ઉપવાસ જેવા ફરમાનો સામે તિરસ્કાર ઉપજ્યા વિના રહેશે નહીં. “જેને સંસારી હોલત જોઈએ, તે ભલે તે મેળવે; જેને

પરણવું હોય તો લલે તે પરણે; જેને જ્ઞાન મેળવવું હોય તે લલે માથવાની શીખે.... પરણેલા શખસનો દરજ્જો કુંવારા શખસથી ઉંચો છે; જે કુટુંબવાળો હોય અને ઘરબારવાળો હોય તે ઘરબાર વગરના શખસ કરતાં ચઢીઆતી પદવીનો ગણાવો જોઈએ; જે શખસને બચ્ચાં નથી તે કરતાં બચ્ચરવાળ શખસ વધારે ઉંચો દરજ્જો ભોગવે છે; તવંગર ગરીબ કરતાં ચઢીઆતો છે.....જે માણસ માંસ ખાનાર હોય છે તેનું વોહુમન (ચાને મનશક્તિ) માંસ નહીં ખાનાર કરતાં વધુ બળવાન પ્રકારની હોય છે, કેમકે માંસ નહીં ખાનાર બીનતાકાત રહે છે...”^૧ “ જે ધરતી ઉપર એક ધર્મી શખસ ધર બાંધે છે કે જેમાં ધર્મગુરૂ, જન ફરજંદ અને સદગુણ સદા રહી શકે છે અને જ્યાં ઢોરો અને જાનવરોને વસવાટ માટે જગા મળી શકે છે, તે ધરતી સદા આબાદ થતી જશે.”^૨ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની પ્યારભરી સંસારી જીંદગી જરથોસ્તી ધર્મ ગુજારવા ફરમાવે છે અને તેને ઉત્તેજન આપે છે. આપણે આગળ જોઈશું તેમ જરથોસ્તી ધર્મ, દરેક શખસને, તેની મહોરદાર, ફરજંદ, સગાંવહાલાં, દોસ્તો, ભાઈબંધ અને દેશબંધુઓ માટે અખૂટ પ્યાર ધરાવવા કહે છે. તેઓ માટેનો આ પ્યાર માનુષી આત્માની સર્વથી પવિત્ર અને અશોભાગણીઓમાંની એક છે. એક ખરો જરથોસ્તી બચ્ચો પોતાની જીંદગી ગ્રાહ્યણુ યા બુદ્ધ ધર્મ પાળનારા માફક સ્વાભિમાનમાં ગુજારતો નથી. ગ્રાહ્યણુ તેમજ બુદ્ધ ધર્મ પાળનારા માનુષી પ્યાર અને સંસારી જીંદગી સાથના સર્વે પ્યારભર્યા સંબંધને કચડી નાખી પોતા માટે નિર્વાણ મેળવવા મથે છે અને આ પ્રમાણે કુર્યાથી પોતા માટેના અભિમાન સિવાય તેઓનાં સ્વભાવમાં કાંઈપણ બીજી સારી વૃત્તિને તેઓ રહેવા દેતા નથી.

અહુરમઝદ મનુષ્યજાત માટે કેવો ખુલ્લું પ્યાર ધરાવે છે અને મનુષ્યજાતે પાક અહુર માટે કેવો ઉમદા પ્યાર ધરાવવો જોઈએ, એ જરથોશ્તી ધર્મે ઘણીજ ખાત્રીપૂર્વક રીતે આપણને સમજાવ્યું છે. એક માણસે બીજા પોતાના ભાઈબંધ તરફ માયા અને ઉદારતા બતાવવી ઘટે છે. “ઉશ્તાઅદ્દાઈ યદ્દાઈ ઉશ્તાકદ્દાઈ ચીત = તે માણસને સુખ હોજે કે જેને વડે બીજાને સુખ હોય છે.”^૧ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે ઉદારતાની આ ઘણી સારી વ્યાખ્યા છે. જે કેળવણીની સંસ્થાઓ, પુસ્તકખાતાઓ, પ્રયોગશાળાઓ, દવાખાનાઓ, મરીજાખાનાઓ, ચતીમખાનાઓ, ધર્મશાળા અને દિવાનશાળા અનેક પરોપકારી જરથોશ્તીઓએ ઠેરઠેર આ દેશમાં જરથોશ્તી તેમજ જુદહીનનાં લાભ અર્થે સ્થાપી છે તે જરથોશ્તી ધર્મે શીખવેલા ઉદારતાના ખુલ્લું બોધનાં ચૂપ પણ સંગીન પુરાવા છે. ઉદારતા અને સખાવતના બાબમાં જરથોશ્તી ધર્મ નાતજાતના તફાવત ઉપર ધ્યાન આપતો નથી. આ ઉચ્ચ ખ્યાલને લીધેજ સાર્વજનિક સખાવતના નિયમે જરથોશ્તીઓમાં ઉંડું મૂળ ઘાળેલું છે. “ખરા સખી આદમીઓ તે છે કે જેઓ પોતાના પ્યાર અને ઉદારતાથી બીજાઓને સુખ આપે છે.”^૨ ન્યાતજાતનો તફાવત નહીં રાખવા વિષે જરથોશ્તી ધર્મનું શિક્ષણ એટલું ખુલ્લું અને સાર્વજનિક છે કે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે, “એક ચાહુદી માત્ર ચાહુદી તરીકે જન્મ પામવાને લીધેજ પાપી યા ખુરો નહીં ગણાવો જોઈએ. જો કોઈ શખસો જુદહીન અને હલકી વર્ણના ધર્મમાં પેદા પડ્યા હોય તો તેટલા માટેજ તેઓને અધર્મી નહીં લેખવા જોઈએ.”^૩ “જે શખસ ગરીબનાં દુઃખો ટાળે છે, તે અહુરમઝદની સર્વોપરિ સત્તાને ટેકો આપે છે.”^૪ “જે ઓસ્ત-

૧. યજ. હા ૪૩, ક. ૧.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨ પા. ૩૧.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૭; પા. ૪૫૩.

૪. પ. પ. પુ. ૪; પા. ૨૫૧.

જાત યા બાળકો પોતાની વય યા નાતવાનીને લીધે એક શખસનો આશરો યા મદદ શોધતાં આવે તો તે શખસે તેમને તે આપવાં.”^૧ “રોગો અને ઉપદ્રવો મટાડવા માટે ગામો અને શહેરોમાં ઇસ્પીતાલો સ્થાપવાં જોઈએ... અને શહેર સુધરાઈ અને શહેરની આબાદી માટે ઘટતા ઉપાયો લેવાવા જોઈએ.”^૨ આ પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મે શીખવેલી ઉદારતા અને સખાવત માત્ર લાગણી દર્શાવનારા શખ્દોમાં સમાયલી નથી, પણ સાર્વજનિક સખાવતનાં કામો કરવામાં સમાયલી છે.

પણ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે સર્વેથી ઉમદા પ્રકારનો પરોપકાર યા સખાવત શું છે? અહુરમઝદ વિષે મનુષ્યજાતને અનેક સત્યો સમજાવવાં; મનુષ્ય જાતમાં સારા વિચાર અને સદગુણો ફેળાવવા અને સમાજની કેળવણી અને નીતિ સુધારવા માટે કોષેશ કરવી એજ સર્વથી ચઢતા પ્રકારનો પરોપકાર છે. “જો એકજ ધર્મ પાળનારા શખસો એવા અનુમાન પર આવે કે પોતાનાં લાઈબંધ તરફથી તેઓને જ્ઞાન સંપાદન કરવાનું બની શકે એમ છે અને તેઓને જ્ઞાન (વિગેરે) મેળવવાની ખાહેશ હોય તો તેઓને માથના કલામો શીખવો કે જેથી તેઓની મગજ બુદ્ધિ પુખ્ત થાય અને તેઓ પવિત્રતાઈ અખત્યાર કરે.”^૩ “જો કોઈ શખસ પોતાની મન શક્તિ યા ધન શક્તિને લીધે બીજા કોઈ નિર્ધન યા અણુસમજી શખસને (અહુરના) બુલંદ ધર્મનું જ્ઞાન આપવાને શક્તિવાન હોય તો તેને ખંતથી પોતાની મન શક્તિ અને ધન શક્તિ વાપરી એવાને ધર્મ ડહાપણુ શીખવવું ઘટે છે, કે જેથી તે શીખવનાર શખસને બન્ને દુન્યામાં બહલો મળવા પામે, અને દુન્યાના લોકોમાં સુધારો અને વધારો

થવા પામે.”^૧ “ જે ડહાપણ વડે એક માણસ મીનોઇ ફરેસ્તાઓની મરણ બાણી શકે છે તે ડહાપણ બુલંદ ધર્મ છે, કે જે પવિત્ર ધર્મમાં મીનોઇ શક્તિઓ વિષેનું જ્ઞાન સમાયલું છે, જે શાસ્ત્રોમાં અનુપમ શાસ્ત્ર છે, જે ફરેસ્તાઇ શિક્ષણ શીખવનાર છે અને સર્વે જ્ઞાન અને શાસ્ત્રનું મૂળ છે.”^૨ “ જે શખસ મઝદ-પરસ્તોના ધર્મમાં મુસ્તકીમ છે, જે બીજાઓને પરાયા ધર્મ અને અધર્મીપણાથી બંચાવે છે, જે શખસ બીજાઓને પોતાનો ધર્મ ત્યાગ કરી બુદ્ધીન બનતા અટકાવે છે અને મઝદ-પરસ્તોના ધર્મ તરફ તેઓનું આકીન સ્થાપિત કરે છે, તેવા શખસનાં (પરોપકારી) કામો યઝદોની નજરમાં ઘણા ઉમદા અને પ્રશંસાને પાત્ર ઠરે છે. પોતાનાં સારાં કામોના સખબે એવો શખસ કીર્તિ અને દબદબો મેળવે છે, તેને પૂરો બદલો મળે છે, બહેસ્તનો માર્ગ તેની અશોઇને લીધે ખુલ્લો થાય છે, તે આશાવંત બને છે અને તેનો આત્મા અનુપમ સુખ ભોગવે છે, અને જે કામો, તેને લીધે પરાયા ધર્મમાં જતા અટકેલા શખસો ફરે છે, તે કામો માટે પણ સવાબ તેનેજ હાંસલ થાય છે, કેમકે તેઓનાં સારાં કામની શરૂઆત તેણેજ કીધેલી લેખાય છે અને તેને માટે વખાણને પાત્ર તેજ ગણાય છે. આથી તેની અશોઇ વધુ કીર્તિ પામે છે, દુન્યામાં તેનો મરતબો વધે છે અને તે લોક તરફથી વખાણ અને માન મેળવે છે.”^૩

જરથોસ્તી ધર્મનો સારાંશ અને મૂળ તત્વ સખાવત છે. મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના, અને મનુષ્ય અને અહુરમઝદ વચ્ચેના પ્યારને જે અગત્યતા આપણો ધર્મ આપે છે તેમાંજ આપણાં ધર્મનું કૌવત અને ડહાપણ સમાયલું છે. જેમ મેં આગળાં પ્રકરણમાં જણાવ્યું

૧. દ. પે. દીન. પુ ૧, પા. ૩૮.

૩. દા. દીની. પ્ર. ૪૨. ફ. ૧-૫.

૨. દા. દીની. પ્ર. ૪. ફ. ૩.

તેમ, “માણસ પોતાની મન શક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ વડે અહુરમઝદ સાથેનો પોતાનો સંબંધ જાળવી શકે છે. આ સંબંધ ખાસ કરીને તે સાહેબ તરફના પ્યાર મારફતે કાયમ રાખી શકાય છે. અહુર સાથેનો સંબંધ જારી રાખવા માટે તે સાહેબ તરફનો પ્યાર એજ ઉત્તમ સાધન છે. માટેજ જરથોશ્તી ધર્મની નેમ અને ઇરાદો મનુષ્યને લલો યાને બીજાં તરફ પ્યાર અને ઉદારતા બતાવતો બનાવતો છે.” પણ જ્યારે એક માણસ સારા વિચાર, વચન અને કામો કરે ત્યારેજ તે લલો યા ઉદાર બની શકે છે. જ્યારે આ પ્રમાણે તે વર્તે છે ત્યારે તે રૂપેનીશ્તા યાને રૂપેન્તોતેમો (અહુરમઝદ) જે સર્વેથી લલો છે તેને પહોંચી શકે છે. અહુરમઝદ પોતે સખાવત અને પરોપકારનો ભંડાર (રૂપેન્તોતેમો) છે. તે સાહેબની જીવંતી અને સંપૂર્ણતાનું તત્વ પરોપકાર છે. તે સાહેબ સખાવતનો અને ઉદારતાનો આકાર છે. અહુરમઝદના અનેક ગુણલક્ષણોમાં સર્વેથી ઉમદા અને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ગુણ ઉદારતાનો છે. તેજ કારણે જરથોશ્તી અશો નરોને, અહુરમઝદને પોતાની જીવંતી અને આત્મા અર્પણ કરતાં આપણે જોઈએ છીએ.^૧

આપણે જોયું તેમ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે ઉદારતા, સખાવત યા પ્યાર તે એક મનુષ્યનો પોતા માટેનો, તેના ભાઈબંધ માટેનો અને અહુર માટેનો પ્યાર છે. આ ત્રણ જાતના પ્યાર જ્યારે યોગ્ય પ્રમાણમાં મળી એક થાય છે ત્યારે ઉદારતા યા સખાવતની ઉત્પત્તિ થાય છે. આવા પ્યાર અને આવી ઉદારતાથીજ જીવંતી ખરી મીનોઇ જીવંતી બને છે અને તેની ગેરહાજરીને લીધે બદી અને નાપાકી હસ્તિમાં આવે છે.

શ્રેષ્ઠતાઈ અને અશોઈમાં ઉદારતા યા લલાઈ સર્વેથી આલા

દરજાને લોગવે છે, ખીજા સદગુણોને સંપૂર્ણ બનાવે છે અને તેઓ ઉપર લાભકારી અસર કરે છે. બલાઈ સર્વોપરિ સદગુણ છે અને ખીજા સદગુણો તેનેથી ઉતરતા દરજ્જાના છે અને આ સદગુણ વડેજ તેઓ ખીલવા પામે છે. જે સદગુણો આપણને આપણાં છેવટના અંત માટે તૈયાર કરે છે અને સીધા પાક કીરતારની હાજરીમાં જવા સામર્થ્યવાન બનાવે છે તેમાં ઉદારતા અને મનુષ્યજાત માટેનો પ્યાર (રાઈતીસ) સર્વેથી અગત્યનો છે.

પણ જ્યાં સુધી એક શખસ તાબેદારી (યાને સ્વયોશ) પ્રાપ્ત કરે નહીં ત્યાં સુધી તેની પાસેથી, અથ પ્રમાણે ચાલવાની આશા રાખવી ખોટી છે. જરથોસ્તી સદગુણોનું સ્વયોશ મૂળ તત્વ છે. આ ગુણ અપનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે. તે વગર અથ હોઈ શકે નહીં.

આપણે ઝંદ અવસ્તામાં જોઈએ છીએ કે જે જાતની પવિત્ર તાબેદારી હુસ્તિ ધરાવે છે. પહેલી તાબેદારી તે અહુરમઝદ અને તેની પવિત્ર દ્યેન (દીન) તરફ છે. અહુરની દ્યેન યા દીન મારુ ક્તે જાહેર થયલી તે માલેકની મરજીને આધીન થવું, બલાઈ (સ્પેનતોતેમો)નાં પવિત્ર શિક્ષણ પ્રમાણે આપણી ચાલચલણ ઘડવી અને દ્યેન અને કુદરતે રચેલા અશોઈના માર્ગ ઉપર ચાલવું—એ મનુષ્યની ગેતી હુસ્તિનો મૂખ્ય ઉદ્દેશ છે. “તારી (અહુર)ની આજ્ઞા ધર આવો.”^૧ આ વાક્ય નાનો છે પણ ઘણાંજ ગૌરવ-વાળો અને સઘળા વખાણલાયક ગુણ દર્શાવનારો છે. એ આપણને જણાવે છે કે દરેક સાચ્યા જરથોસ્તીનો મૂખ્ય જીવનનિયમ અહુરમઝદની મરજીને પોતાની મરજી આધીન કરવાનો હોવો જોઈએ. અહુરમઝદની મરજી પ્રમાણે વરત્યાથી માણસ ખુદાઈ ઉઠાપણ મેળવી શકે છે અને રાસ્તીથી પોતાની મરજીને

ચોક્કસ અને અચૂક બનાવી શકે છે. “ જે અતિ પરોપકારી અહુર-મઝદે મને કહ્યું તે હું તમને જાહેર કરીશ; અને તે એ કે (દઝ્યેન, દીન) યા માત્ર સઘળા મનુષ્ય માટે ઉપયોગી છે. જે શખસો મને (યાને મારી દઝ્યેન)ને ધ્યાનથી સાંભળશે તેઓ સુખ અને અમર્ગી પામશે.”^૧

ખીજી જાતની તાબેદારી તે દુન્યામાં સ્થાપિત થયેલી અનેક પ્રકારની સત્તા તરફ માનપુર્વક ફરમાનખરદારી છે. ઘર, સમાજ, કોમ અને દેશના વડાઓ તરફની તાબેદારી એ ખીજી પ્રકારની તાબેદારી છે. અસલના ઇરાનમાં એવું એકે ઘર, ગામ, શેહર યા દેશનો વિભાગ નહીં હોતો કે જ્યાં મુલકી યા ધાર્મિક વડાઓની સત્તા જામી ન હોય. જેમ રાજ્યકારોખાસમાં સઘળાઓ રાજ-કર્તા યા હુકેમોની સત્તા માન્ય રાખતા હતા તેમ ધર્મ સંસ્થાઓમાં લોકો વડા યા નાયબ ધર્મગુરુઓ (જરથુસ્ત્ર યા જરથુસ્ત્રતેમો) ને માન આપતા હતા. “...ઓ અહુરમઝદ! તું અમને એવા એક સરદારના પનાહ હેઠળ મુક કે જે ગેતી તથા મીનોઇ જહાનમાં અમારો રાહબર બને.”^૨ “જે કાયદો (દઝ્યેન) અહુર-મઝદ અને જરથુસ્તનો છે તે પ્રમાણે વિચાર, વચન અને કામો કરવા, હું, જરથુસ્ત, ઘર, ગામ, શેહર અને પ્રાંતના વડાઓને આગ્રહ કરીશ.”^૩ “જ્યાં સરદારી હોય છે. યાને જ્યાં સત્તા જામેલી હોય છે ત્યાં સદગુણ જોવામાં આવે છે; સત્તાની ગેરહાજરીમાં ગેર-વ્યવસ્થા અને અધેર જોવામાં આવે છે.”^૪ “એક સારો રાજકર્તા આ દુન્યામાં સરોશરાય સમાન છે. માટે તેને તાબેદાર રહેવું એ ધર્મ ફરમાનને તાબેદાર રહ્યા બગાબર છે.”^૫ માટે દરેક આફ્રીન-

૧. યજ. હા. ૪૫. ક. ૫.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૪૩

૨. યજ. હા. ૪૪. ક. ૧૬.

૫. દ. દા. દીન. પુ. ૧૩. પા. ૧૬.

૩ યજ. હા. ૮, ક. ૭.

માનની ક્રીયામાં, ચોક્કસ બાણતરોમાં રાજકર્તા પાઠશાહ તરફ વફાદારી અને તેની ઉન્નતિ માટે દોઆ જરથોસ્તી મોખેદોને ગુજરવાનું ફરમાન છે. આ રોજાંદા બાણતરો એક જરથોસ્તી બચ્ચામાં તેના પાઠશાહ માટે માન અને તેની તરફ વફાદારી તેનામાં ઉત્પન્ન કરે છે.

આપણે ધર્મ ફરમાવે છે કે આ દુન્યામાં તેમજ મીનોહ જહાનમાં સચ્ચોશને આપણા સદાના સાથી, રાહબર અને રક્ષણ કર્તા તરીકે ગણવો જોઈએ; આપણી રોજાંદી બંદગીમાં સરોશ યઝદને યાદ કરવાનું અને ગુજર પામેલાં તેમજ જીવતાં સંબંધી ક્રીયા કામોમાં હરહંમેશ તેને આરાધવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું છે, કે જેથી કરી (સચ્ચોશ) તાબેદારીને ઉત્તમ ગુણ સદા આપણી નજર સામે રહે. આ પ્રમાણે, જરથોસ્તી પવિત્ર નરો પોતા તેમજ સઘળા માટે સરોશની રાહબરી માટે તલબ કરતા હતા અને શીખવતા હતા કે ફક્ત શારીરીક દેહને જડ અને કઠોર બનાવ્યામાં યા ચાલુ બારે મહેનત અને જેહેમત ઉપાડવામાં, યા શાસ્ત્રની પ્રવિણતા યા મગજશક્તિની અકુદરતી ખીળવણીમાં, સુનીતિની સંપૂર્ણતા સમાયલી નથી, પણ ધાર્મિક, સંસારી, સમાજ અને મુલકી સત્તાને સંપૂર્ણ તાબેદારી બતાવવામાંજ સમાયલી છે. માટે, આપણી જીંદગીમાં આપણી સ્થિતિ, અવસ્થા, દરજ્જો અને કામકાજ કાંઈ પણ હોય, આપણે ગરીબ યા મુકલીસ હોઈએ, આપણે ધર્મ તરફ યા સંસાર તરફ ઢળેલા હોઈએ, આપણે રાજકર્તા યા પ્રજા હોઈએ, ગુરૂ યા ચેલા અથવા ધર્મેપિદેશક યા ધર્મ અભ્યાસી હોઈએ, તો સર્વે વખતે આપણી ફરજ પ્રજાની સંસારી અને ધાર્મિક ઉન્નતિ કરનાર સત્તાને તાબે થવાની છે. આપણી તન શક્તિ અને મન શક્તિને સદા અહુરમઝદની હચેન અને અથ પ્રમાણે

વાળવાં જોઈએ. આ પ્રમાણેની તાબેદારી કેટલી બધી મુશ્કેલીઓ, બેચેની, કળ્યા કંકાશ અને સંકેટો દૂર કરશે તેનો આપણને પૂરો ખ્યાલ આવી શકે નહીં. “તારાં (અહુરનાં) સર્વેથી ઉત્તમ મન અને અષ ઉપર રચાયલાં તારાં રાજ્યમાં વસવાત મેળવવા માટે, હું, સચ્ચોશ (તાબેદારી) જે સર્વેથી ઉત્તમ પ્રકારની મદદ છે, તેની શોધમાં છું”^૧

આપણી આબુખાબુ શું બને છે તેની ટુંક માહિતી ઉપરથી ઝટ સમજી શકાશે કે આપણી તેમજ બીજી કોમો અને પ્રજાઓની ઉન્નતિ અને આબાદી સંસારી સ્વાર્થ અને આપમતલબીપણાનાં ફેળાવાને લીધે મોટા ભયમાં આવી પડે છે. આ આપમતલબીપણું ધર્મ નિયમોને નાતાબેદારી અને તેઓ તરફની બેદરકારીનું પરિણામ છે. સર જેમ્સ સ્ટીવન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટસના આગલા પ્રેસિડન્ટ રૂઝવેલ્ટ જેવા પ્રસિદ્ધ થયેલા મહાન નરો પણ આ વિષે એજ મત ધરાવે છે. તેઓએ બાહરમાં ભાર મુકીને જણાવ્યું છે કે ધર્મ નિયમો તરફ બેદરકારીને લીધે મનુષ્યોમાં સંસારી આપમતલબીપણું નિરંકુશ વધ્યું જાય છે અને આયદે પ્રજાની નીતિ અને સંસારી આબાદીનો નાશ કરે છે. માટે જો આપણે આપણી કોમ અને દેશનાં હિત માટે ખરી પરવાહ કરતા હોઈએ તો અહુરમઝદના કાયદા (દઝેન) અને અષ તરફ તાબેદારી શીખવવા અને તે માટે લોકોમાં ખરી ખંત ઉત્પન્ન કરવા જેવું કાર્ય બીજું કાંઈ નથી.

દુન્યામાં યા જાહેગીમાં એવી એકે વ્યવસ્થા નજરે નહીં પડશે કે જેમાં અધિકાર અને તાબેદારીની જરૂર હોય નહીં. જેમ અસલ ઇરાન દેશમાં, તેમ આપણાં આ વતનમાં આપણે લોકોને હાકેમો, મુખાઓ, કલેક્ટરો અને તેમના મદદનીશોને તાબે થતા જોઈએ છીએ; આ સત્તાધિકારીઓ દેશના રાજકર્તા શહેનશાહને તાબેદાર

રહે છે. તેજ મુજબ ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં લોકો તેઓના ધર્મગુરુઓને, અને ધર્મગુરુઓ તેઓથી વડાઓને તાબેદાર રહે છે. દુન્યામાં સૌથી મોટું લશકર એકજ સપેહસાલારની સત્તા ઉપર આધાર રાખે છે. એકજ કપ્તાન લડાઈનાં આખાં બારકસ ઉપર અધિકાર ભોગવે છે. સમજશક્તિ નહીં ધરાવતાં પક્ષીઓમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે મધમાખો પોતાનો રાજકર્તા ચુંટી કહાડે છે અને બગલાંઓ પોતાના માર્ગદર્શકની રાહબરી પ્રમાણે સામટાં ઉડે છે. આપણે વધુ શું કહીએ. શું આકાશમાં તારાઓ અહુરમઝદે નિર્માણ કરેલી ગતીમાં નથી જતા ?

રોમ્યુલસે પોતાના ભાઈને મારી નાંખી રોમ શહેર વસાવ્યું હતું. એની ઘાટકી રીત પ્રમાણે તેણે બતાવી આપ્યું હતું કે એક દેશમાં બે સત્તા યા રાજકર્તા રહી શકે નહીં. ગ્રીક ફીલસુફ પાઇથાગોરાસ માટે તેના ચેલાઓમાં એટલું માન હતું અને તેની સત્તા એટલી નિર્વિવાદ ગણાતી હતી કે શિષ્યો વચ્ચેના મતભેદનો તેનું મત ઝટ નીવેડો લાવી દેતું. “તેણે (પાઇથાગોરાસે) એમ કહ્યું—” આજ શબ્દ સર્વે તકરારનો અંત લાવવા પુરતા હતા. તવારીખ-નવેશ યુસીબ્યસ આપણને જણાવે છે કે લેસ્કીમોનની પ્રબલમાં એવો એક કાયદો હતો કે જવાન વયના શખસોએ દેશની રાજદ્વારી બાબદમાં ભાગ લેવો નહીં યા તો દેશના કાયદા સારા છે કે માફા તે બાબે તકરાર કરવી નહીં.

ખચ્ચીતજ, જે શખસો અંતઃકરણપુર્વક તાબેદારી કરનારા હોય છે તેઓ પોતાના ધર્મના, ધરના, સમાજના અને દેશના કાયદાઓને માન આપી ચાલ્યા વિના રહેતા નથી. ડહાપણવાળા સર્વે શખસો કબુલ કરે છે કે બ્યારે આવા કાયદાઓને આપીન થઇ પોતાના નિરંકુશ બુદ્ધિઓ ઉપર એક માણસ કાબુ મેળવે છે ત્યારે

તેનો આત્મા ખરેખર સુખ અને શાંતિ પામે છે. માટે શાંતિ મેળવવા ખાતર માણસે તાબેદારીનો સહગુણ ખીલવવો ઘટે છે. તાબેદારી અને શાંતિ એકબીજાના જાની મિત્રો સમાન છે; જે શખસ તાબેદારીને ચહાતો નથી તેને શાંતિ આહી શકશે નહીં. યજ્ઞ હા. ૫૫. ક્. ૫ માં જરથોસ્તી મોબેદ બંદગી કરે છે કે, “આ ઘર અને કુટુંબમાં, નાકરમાનખરદારી (અસુસ્તીમ) ઉપર તાબેદારી (અઅશ) ફત્તેહ પામે; અશાંતિ (અનાક્ષતીમ) ઉપર શાંતિ (અક્ષતીશ) ફત્તેહ મેળવે; લોભ (અરાધતીમ) ઉપર ઉદારતા (રાધતીમ), તકોબરી (તરોમધતીમ) ઉપર નમનતાઈ (આરમધતીસ) અને જુઠાપણું (મીઠઅઓખ્તેમ વાચેમ) ઉપર સચ્ચાઈ (અશુબ્ધવક્ષ) ની ફત્તેહ થાવો.” ઉપલા ફકરામાં આપણે જોઈએ છીએ કે સચ્ચોશની પાછળ ઝટ “આક્ષતી” (શાંતી) વિષે બોલવામાં આવ્યું છે. “આક્ષતી”નો અર્થ (પહે. આસ્તી; પાઝંદ આતષી) શાંતી, મીત્રાચારી, સુલેહ અને નિખાલસ હોસ્તી થાય છે. જે લોકો એકજ ધર્મ (દએન યા દીન) માં માને તો તેઓ સઘળાંનાં અંતઃકરણ અને આત્મા એકરૂપ હોવાં જોઈએ.

પ્રાચીન ઇજીપ્તની પ્રજામાં “લીયર” નામનાં વાજીત્રને સંપ, સંયોગ યા ઐક્યતાનાં ચિન્હ તરીકે ગણવામાં આવતું હતું; કેમકે જ્યારે આ વાજીત્રનાં ખીજ તારો પહેલા સાથે એકસુર હોય છે ત્યારેજ તેમાંથી મીઠો સરોદ નીકળે છે, નહીં તો માત્ર બેસુર સંગીત ઉત્પન્ન થાય છે. તેજ પ્રમાણે જ્યારે એક કોમમાં ધાર્મિક બાબદો ઉપર સઘળા એકમત થાય છે, ત્યારે સુલેહ અને શાંતિ જોવામાં આવે છે; પણ જ્યારે મતદ્વેર પડે છે ત્યારે સંપ અને ઐક્યતામાં ભંગાણ પડે છે. પોતાનાં મગજની શાંતિ મેળવવામાં મનુષ્યને જે પહેલી મોટી મુશ્કેલી માલુમ પડે છે તે તેની નાતાબેદારી, તકોબરી

જુઠાપણા અને સ્વાર્થી વૃત્તિને આભારી છે. આ કારણોને લીધેજ મનુષ્ય નાસ્તિક, અધર્મી, બદ્દેલી, બની ખુદાર થાય છે. માટેજ પવિત્ર શખસો બંદગી કરી ઠરાવ કરે છે કે, “હવેથી હું નાતાબે-હારી, બદ મનશની, સ્વાર્થી, મારાં સગાંવહાલાં તરફ તકોબરી, મારા ભાઈબંધ તરફ જુઠાપણું, યા મારા હાથ નીચેના તરફ ધિક્કાર સહા તણ દઈશ.”^૧

અભિમાન, અંહકાર અને તિસ્કારથી ઉલટો નમનતાઈનો સદ-ગુણ છે. નમનતાઈ અષ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થાનો પાયો છે અને તેનેથીજ ધાર્મિક અને આત્મિક બળ સચવાયલું રહે છે. “....મારાં દેલની અશોઈથી હું બંદગી કરું છું કે મને ઉત્તમ મન અને નમ-નતાઈનો સદગુણ પ્રાપ્ત થાય કે જેથી હું અહુરના મહાન રાજ્યનું (ખેહેશ્તનું) સુખ પામું અને દરેજનાં જુઠાપણાંનો નાશ કરું”^૨ “ઓ અહુર! તું મને નમનતાઈની મારફતે કૌવતની બક્ષેશ કર...”^૩ “ઓ રપેન્ત આરમઘતી (પરોપકારી નમનતાઈ)! તું મને મારા ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવામાં સહાય થા.”^૪ “અશો અને ઉઢાપણ વાળા શખસો આર-મઘતી (નમનતાઈ) ને દરેક બલી પેઢાયશની ઉત્પત્તિ કરનાર તરીકે ગણે છે.”^૫

નમનતાઈના સદગુણને લીધે એક માણસ પોતાની લાયકાતની વાજબી કર્મિત આંકતાં શીખે છે યાને તે મગરૂર બનતો નથી. “સુખ મળવાથી તારે મગરૂર થવું ઘટતું નથી, કેમકે દુન્યાનું સુખ માત્ર ચોમાસાંની મોસમના વાદળાં મિસાલ છે; તે સહા ટકી શકતું નથી. “તારે દુન્યામાં બધાનો વાંક કહાડવો ઘટતો નથી કેમકે જે શખસ દોષ શે ધનારો હોય છે તે પોતાના આત્માને હલાકી પહોંચાડે

૧. યજ. હા. ૩૩. ફ. ૪.

૪. યજ. હા. ૩૩. ફ. ૧૩.

૨. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૪.

૫. યજ. હા. ૩૪. ફ. ૧૦.

૩. યજ. હા. ૩૩. ફ. ૧૨.

છે. “ધન, હોલત માટે તારે ગરૂરી રાખવી ઘટતી નથી કેમકે આયદે સધણું તને છોડી જવાનું છે. “માત્ર દુન્યાના માન અને મરતબાની તકોબરી તારે રાખવી ઘટતી નથી કેમકે દુન્યાના લોકની વખાણુ મીનોઈ જહાનમાં કામ લાગતી નથી. “તારા લાગવગ અને વંશ ઓલાહની ગરૂરી તુને રાખવી છાજતી નથી કેમકે તારી પોતાની કીંમત તારાં પોતાનાં કામોથીજ અંકાશે. “તારી હૈયાતીની કુમક ઉપર તકોબરી કરતો ના, કેમકે છેવટે તને મોતને આધીન થવાનું છે.”^૧ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે નમનતાઈનો ગુણ આપણને સદા અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખવાને શીખવે છે. દરેક બાબદમાં અહુર ઉપર આધાર રાખવાની આપણી સ્વભાવિક વળણ, ઉપહું નમનતાઈ વિષેનું ધાર્મિક ફરમાન સ્પષ્ટ જણાવે છે.

માત્ર જરથોશ્તી ધર્મ શિક્ષણમાંજ આપણને નમનતાઈના સદગુણનો ખરો ભાસ મળી શકે છે. આપણી પોતાની રાજી ખુશીથી અહુરમઝદને આપણી તમામ હુસ્તિ આધીન કરવી, એજ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે ખરો નમનતાઈનો સદગુણ છે. “તારાં રાજ્યમાં, ઓ અહુર! અમો આવી પહોંચ્યે, અને તું સદા અમો ઉપર નેગેહબાન રાજકર્તા થા... તું અમને મદદ કર...કે જેથી અમો તારા વખાણુ ગાનારા અને માથ્ર ભણનારા થઈએ.”^૨ નમનતાઈ (આરમઈતી) થી ખુદાને પિછાણી શકાય છે; તેની પિછાણુ ઉપરથી ધાર્મિક માન્યતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે; આને લીધે આપણા આત્માને આપણે બરાબર ઓળખી શક્યે છીએ અને આપણે સારાં કામો કર્યે છીએ; સારાં કામો વડે આપણો આત્મા મુકિત મેળવી શકે છે.”^૩ “જે એક શખસ પોતાના હાથ નીચેનાઓને પોતાના બરાબરના ગણે,

૧. મીનોઈ ખેરદ. પ્ર. ૨, ૯૮-૧૧૦.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨; પા. ૬૫.

૨. યજ. હા. ૪૧. ૬. ૨-૫.

અને પોતાના બરાબરનાને તેના ઉપરી દાખલ ગણે, અને તેના ઉપરીને તેના માલેક સમાન લેખે, તો આ તેની નમનતાઈ તેની ચાલચલાણમાં સર્વેથી સરસ સદગુણ લેખાશે.”^૧

વિશાલ ખલકની સરખામણીમાં એક મનુષ્ય શું ખીસાહમાં છે? તમામ કુદરત અને દરેક બાબદમાં તેની કીંમત નજીવી છે. જ્યારે આપણે આતશબહેરામ વિગેરેમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણાં કપાલે રાખની ટીલી કરવાનું આપણું ધર્મ કરમાન છે. આનો અર્થ એટલોજ કે આપણને યાદ રાખવાનું છે કે ખાકમાંથી આપણે ઉત્પન્ન થયા અને છેવટે ખાક સાથે મળી જવાનું છે. આ રિવાજ પ્રમાણે આપણે ઘરના આતશ આગળ પણ વર્તીએ છીએ; કેમકે આતશને આપણે અહુરમઝદના દેખીત ચિન્હ દાખલ ગણ્યે છીએ, કે જે સાહેબના પ્રતાપેજ તમામ દુન્યામાં અજવાળું અને જ્ઞાન પેદા થવા પામ્યું છે. આપણા પવિત્ર આતશને આપણે જે માનની નજરે જોઈએ છીએ તેને લીધે આપણામાં નમનતાઈનો ગુણ બરપા થાય છે; આપણામાં અહુરમઝદની સર્વોપરિ સત્તા, મોટાઈ, ડહાપણ અને પરોપકારનો જ્યાલ પેદા થાય છે અને તે સાહેબના ગુણો સમજતાં આપણે પોતાનું કમીનાપણું, અજ્ઞાનતા, મુફલેસી અને ગીરદેશી ઝટ સમજી શક્યે છીએ.

પણ જે નમનતાઈ જરથોસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓએ શીખવી છે તેનો અર્થ એમ નથી થતો કે મનુષ્યે મંદ અને સુસ્ત વળણ અબત્યાર કરવી, બલકે નમનતાઈના ગુણમાં માણસે હીંમત અને મક્કમ નિશ્ચય જણાવવાનો છે. નમનતાઈનો અર્થ એમ નથી થતો કે મનુષ્યે પોતાનો યોગ્ય દરજ્જો દુન્યામાં લોગવવો નહીં, આ તો તેની સ્થિતિ પ્રમાણે જેમ ટેક રાખવા તેને વર્તવું જોઈએ તેમ

વર્તાવું નહીં. જરથોસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓ પણ પોતાનો ઠેક, મરતબો અને દરજ્જો જાળવતા હતા. પણ આ પ્રમાણે ચાલવામાં એઓનો હેતુ ઘણો પવિત્ર હતો. પોતાના વિચાર, શબ્દ અને કામોમાં જે ચીજો તકોબરી અને ગરૂરી પેદા કરવાને સંલગ્ન હોય તે સઘળી તેઓ ત્યાગ કરતા હતા. તેઓ પોતાના મહાન કાર્ય પાછળ, માત્ર પોતાની નામના, કીર્તિ અને લોકપ્રિયતા વધારવા માટે મથ્યા ન હતા; તેઓનો હેતુ અહુરમઝદની મરજી, તેનો ધર્મ અને ખુલ્લું કરમાનો ફેળાવવાનો હતો. અંદ અવસ્તાના કેટલાક ફકરાઓમાં આપણે જોઈએ છીએ તેમ અહુરમઝદે તેઓની નમનતાઈનો સંપૂર્ણ ખદલો તેઓને આપ્યો હતો.

અંદ અવસ્તામાં “સ્પેન્તોમદ” યા “સ્પન્દાર્મદ”નો અર્થ “પરોપકારભરેલી નમનતાઈ” યા “પરોપકાર (લાલ કરી આપનાર) ધરતી” કરીને થાય છે. નમનતાઈના સદગુણને સઘળો બોલો ઉપાડનાર ફળદ્રુપ ધરતી સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે, કે જે ધરતી આકાશ ઉપર (વરસાદ માટે) આધાર રાખે છે, જેને કુમીના મનુષ્યો મહેનત કરી ખેડે છે, જેને વરસાદ નરમ બનાવે છે, જેને દવનો ભીનાશ તાજગી બક્ષે છે અને ગુરજનો તડકો ગરમી આપે છે અને જે મનુષ્યની મહેનતથી અને કુદરતની લાલકારી બક્ષે-શોથી અહુરમઝદે પેદા કરેલી દરેક પેદાયશની પાલનહાર માતા બને છે. માટેજ નમનતાઈના સદગુણને પાલનહાર ધરતીની ઉપમા આપવામાં આવી છે.

સચ્ચાઈ યા અશોઈ વિષે હું જરથોસ્તી ધર્મ નીતિ ઉપર બોલતાં કહી ગયો છું, માટે હું અત્રે એટલુંજ કહીશ કે અંદ અવસ્તામાં ઠેકાણે ઠેકાણે કહ્યું છે કે નીતિ અને ધાર્મિક ચાલચલણની સંપૂર્ણતાનો પાયો સચ્ચાઈ અને અશોઈ છે. અંદ અવસ્તા જાહેર

કરે છે કે સમજશક્તિની મતલબ સચ્ચાઈ યાને સત્ય અને જ્ઞાનની શોધખોળ કરવાની છે. સમજશક્તિનું કામ એ ચીજો પ્રાપ્ત કરી જાળવી રાખવાનું છે. સમજશક્તિની સંપૂર્ણતા અને શોભા સત્ય પાછળ મંડવામાં સમાયલી છે. તેથી સચ્ચાઈ પ્રમાણે ચાલનારા પવિત્ર લોકો માટે ‘વહીશ્તેમ-મનો’ યાને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મન છે કે જે શ્રેષ્ઠ પ્રકારનાં જ્ઞાન અને તે જ્ઞાન વડે મેળવેલાં સત્યોથી ભરપૂર છે.^૧ ઝંઘ અવસ્તા પ્રમાણે મનુષ્યની સર્વે શક્તિઓમાં શ્રેષ્ઠ સમજ શક્તિ છે કે જેનું કામ સત્ય પાછળ રહેવાનું અને નજરે પડતી દરેક વસ્તુનું ખરું અનુમાન કહાડવાનું છે. “સમજશક્તિનું કામ સત્યો ખોળી કહાડવાનું છે; ચાદ્દાસ્ત શક્તિનું કામ એવાં સત્યોને જાળવી રાખવાનું છે અને ડહાપણનું કામ સત્ય અને અસત્ય વચ્ચેનો તફાવત પારખવાનું છે.”^૨ “સચ્ચાઈ પ્રમાણે વર્ત્યાથી અને ડહાપણ ભયુ” સત્ય ઉચ્ચાર્યાથી મનુષ્યનો દબદબો વધે છે અને મનુષ્ય જાતમાં સુધારો થવા પામે છે.”^૩ “અગર જે કોઈપણ વખતે પવિત્ર માણસને અસત્ય બોલવું જોગવાઈ ભરેલું થઈ પડે તોએ તેઓએ અસત્ય બોલવું ન જોઈએ. સચ્ચાઈ ઉપર રચાયેલા ધર્મનું એ ફરમાન છે કે અગર જે સાચું બોલ્યાથી પવિત્ર અને નિહોશ માણસોને નુકશાન પુગતું હોય તોપણ તેની દરકાર ન કરતાં સાચુંજ બોલવું. એ પ્રમાણે સાચું બોલનાર શખસ વખાણને પાત્ર છે. અગર જે જીહું બોલ્યાથી પવિત્ર શખસોને એક શખસ કાયદો કરે તોપણ તે માણસનું જીહાપણું ધિક્કારને પાત્ર છે.”^૪ “મનુષ્યની જીંદગીની શરૂઆતથીજ તેને સાચું બોલવાની અને અહલ બનવાની ટેવ પાડવી જોઈએ કેમકે એના જેવી બીજી કોઈપણ સારી ટેવ નથી.

૧. યજ્ઞ. હા. ૩૦, ફ. ૪.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૬૬.

૨. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦. પા. ૧૭.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૨૭.

અહુરમઝદે પેદા કરેલી ગેતી તેમજ મીનોઈ દુન્યા સત્ય ઉપર રચાયેલી છે. સત્ય (નો બદલો વાળવા ખાતર) રસ્તાખીજની જરૂર છે. જ્યાં સત્ય યા સચ્ચાઈ હોતી નથી ત્યાં કીર્તિ વાસો કરતી નથી. એવું (ખુદાએ) જાહેર કરેલું કહેવાય છે કે જુહું બોલનારા દુન્યા ભરીને શખસો કરતાં સાચું બોલનાર એક શખસ વધારે કીમતી છે. હંતકથા પ્રમાણે જ્યારે અહેરેમને સત્યનાં બળ વિષે સાંભળ્યું ત્યારે તે ત્રણ હજાર વરસ સુધી બેભાન સ્થિતિમાં પડી રહેલો કહેવાય છે. સત્યની ધાસ્તીથી તે કદી પોતાના ખરા આકારમાં આ દુન્યામાં આવતો નથી....”^૧ “ અસલની ધરાની પ્રજાની ચઢતી સચ્ચાઈને આભારી હુતી.”^૨ “ અનીતિનું મૂળ ખોટું જ્ઞાન છે અને ખોટું જ્ઞાન અંગ્રમનની ખુરી શક્તિને આભારી છે.”^૩ “ અંગ્રમનની ખુરી શક્તિને લીધે મનુષ્યો ખોટાં કામો કરે છે, જેનાં પરિણામમાં તેની છંદગી કંગાળ બને છે.”^૪

જો આપણું મન કોઈ પણ વસ્તુ કે જેની ઉપર તે વિચાર ચલાવે છે તેનો ખરો સ્વભાવ પામી શકતું નથી તો પરિણામમાં અજ્ઞાનતા આવે છે; કેમકે જ્ઞાનનો અર્થ કોઈપણ ચીજને સત્ય જાણવી યા ઓળખવી એમ થાય છે. પણ તેથી એમ નથી કરતું કે જો એક માણસ દરેકે દરેક વસ્તુની ખરી પિછાણ કરી ન શકે તો તે અભણ કહેવાય, કેમકે આપણી ટુંક કાયનાતને લીધે આપણે સર્વે ચીજો યા બાબતો સમજી શક્યે એમ નથી. પણ જે ચીજ આપણે જાણી શક્યે અને જે બાબતો આપણે જાણવી જોઈએ તેઓથી અજાણ રહેવું એ ખરી અજ્ઞાનતા છે.

વારંવાર આપણે ઝંદ અવસ્તામાં જોઈએ છીએ કે આપણા પયગામર

૧. સદર પ્ર. ૧૨ ફ. ૧-૭.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૨.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૬, પા. ૬૦૦.

૪. ઉપહુજ પા. ૪૪૩.

સાહેબ તેમજ મહાન જરથોસ્તી નરો અહુરમઝદની બંદગી કરી અજ્ઞાનતામાંથી મુક્તિ આહતા હતા કેમકે તેઓ અજ્ઞાનતાને પાપ સમાન અને જ્ઞાનને સદગુણ અને પવિત્રતાઈ સમાન ગણતા હતા. “ઓ અહુરમઝદ! તારા મહાજ્ઞાની મનનું અજવાળું પામેલા તારા વખાણુ જ્ઞાનારા કયાં છે, કે જેઓ અમને પોતાના જ્ઞાનના તેજથી ધર્મ સિદ્ધાંતોનાં બેમૂલાં ગૌહરો આપે.”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! જે શખ-સોને તું જ્ઞાની સમજતો હોય, જેઓ પોતાની પવિત્રાઈને લીધે તારાં બુલંદ અને પવિત્ર મનને અનુસરતું કામ કરતા હોય, તેઓની તમામ ખાહેશો અને ઉમેદો તું બર લાવ; કેમકે તારી આજ્ઞાઓ મીનોઈ છે, તારાં શિક્ષણો ફત્તેહમંદ છે અને મનુષ્યની અભિલાષાને લાયકના છે.”^૨ “મનુષ્યમાં સમાયલી બે વિરોધ (લડતી) શક્તિઓમાંથી જ્યારે લલી શક્તિ જય પામે છે અને મનુષ્યને જે ખુશાલી તે વખતે ઉપજે છે, તેવીજ ખુશાલી, ઓ મઝદ! તું અમને આપ; અને તારી જખાન વતી શખદો ઉચ્ચાર કે જેથી અમે (સત્ય) જોઈ શક્યે અને લોકોને (તુંજમાં) માનનારા બનાવ્યે.”^૩ ઉપલા ગાથાના ફકરાઓ આપણને શીખવે છે કે મનુષ્યની સમજશક્તિ જ્ઞાનનું અજવાળું પામ્યા પછી, તે જ્ઞાનનાં પ્રમાણમાં સંતોષ અને ખુશાલી પામે છે અને સુખી રહે છે. મોટે આપણે યસ્ત્ર હા. ૬૦. ફ. ૫. માં જોઈએ છીએ કે જરથોસ્તી મહાન નરો, પોતાની બંદગીમાં સત્ય અને ખીબ સદગુણો સહીત સંતોષ યા શાંતિ (આક્ષતી) મોટે પણ દોઆ ગુબરે છે.

અહુરમઝદની ઇચ્છા એ છે કે મનુષ્યે તેને અને તેની પેઢાય-શને સારી રીતે ઓળખવી જોઈએ. આ કારણે, જે શખસમાં અહુ-

૧. યજ. હા ૩૪. ફ. ૭.

૩. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૩.

૨. યજ. હા ૨૮ ફ. ૧૦ અને ૧૧.

રમજદ વિષેનું જ્ઞાન ફેળાવાની હોશીયારી હોય છે તેને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ સલાહકાર ગણવામાં આવ્યો છે. જે શખસ લોકોમાં અહુર વિષેનું જ્ઞાન ફેલાવા આતુર હોય છે તેને અહુરમજદ તે કારણસર જ્ઞાનનું કૌવત બક્ષે છે.^૧ જ્ઞાની પુરૂષો આ દુન્યામાં અમર થઈ જાય છે. તેઓ દરેક બાબદમાં ખરું અનુમાન કહાડી શકે છે, અને ભૂતકાલ તેમજ ભવિષ્યની બાબદોમાં અચુક તર્કો બાંધી શકે છે.^૨ “લલાઈ જ્ઞાનમાં સમાયલી છે; ઉહાપણુ અને લલાઈ એકરૂપ છે; ઉહાપણુથી દુન્યા આબાદ બને છે. જ્ઞાન મેળવ્યાથી ઉહાપણુ આવે છે; ઉહાપણુથી મનની વૃત્તિ સુધરે છે, મનની વૃત્તિ સુધર્યાથી સ્વભાવ વધુ સારો બને છે જેથી સારાં કામો તરફ એક શખસ વધુ ઢળે છે; સારાં કામોની મદદથી દુજ યા અંગ્રમનની બદી આ દુન્યામાંથી હાંકી કઢાય છે. જ્ઞાનની મદદથીજ એક શખસ સારાં કામો કરવાની કોશિશ કરે છે અને બદીથી દૂર રહેવા પામે છે.”^૩ “જેટલા પ્રમાણમાં વધુ માણસો જ્ઞાન મેળવે છે તેટલા પ્રમાણમાં દેશ સુધરેલો કહેવાય છે એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે.”^૪ “ફેળવણી અને જ્ઞાનથી દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિ સુધારવાની ફરજ છે.”^૫ “નીચલી વાતોથી સર્વે શખસોએ વાકેફ થવાની જરૂર છે અને જે શખસ એ બાબદોની માહિતી મેળવતો નથી તે ખુરો ગણાશે. દરેક શખસે જાણવું જોઈએ કે, હું કોણ છું? હું મનુષ્ય છું કે દરજ છું? હું ક્યાંથી આવ્યો? મારે જ્ઞાની ઉપર આધાર રાખવો જોઈએ? મારે કોણની પાછળ જવું જોઈએ? છેવટે હું ક્યાં જઈ પુગીશ?”^૬

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૪ અને ૪૪૫.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૪૦૧-૪૦૨; દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૪૧.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૬૪ અને ૭૩; પુ. ૧૩. પા. ૧૨.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૧. પા. ૭૮.

૬. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૧૩.

૫. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૫૮૫.

“જ્ઞાનની નેમ મનુષ્યનાં બહનમાં વૌહુમનની સત્તા સ્થાપિત કરવાની અને દુન્યાની પવિત્રાઈ વધારવાની છે.”^૧ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે જ્ઞાન અને પવિત્રાઈ અને અજ્ઞાન અને બદી સદા સાથે જતાં માલુમ પડે છે. “જ્ઞાન વગર પવિત્રાઈ હુસ્તિ ધરાવી શકે નહીં: અજ્ઞાનતા અભણ માણસોને પાયમાલ કરે છે; આજ પ્રમાણે બન્યું છે અને હવે પછીથી બનતું રહેશે.”^૨

મનુષ્યની સર્વેથી ઉંચ નેમ સંપૂર્ણ સુખ મેળવવાની હોય છે.^૩ પણ પોતાની ખુદની સંપૂર્ણતા શિવાય કાંઈ પણ ચીજ એક માણસને ખરેખર સુખી બનાવી શકશે નહીં.^૪ સંપૂર્ણતા એટલે મનુષ્યના તમામ સ્વભાવની અને તેની વૃત્તિઓની સરખા અને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખીળવણી સમજવી, કે જે ખીળવણીને લીધે તેનામાં સમાયલી સર્વે ઉમદા શક્તિઓ ખીજ બધીઓ ઉપર કાબુ મેળવી શકે છે અને ખીજ શક્તિઓને ખરાખર અંકુશમાં રાખી તેઓને સોંપાયલાં કામો તેઓ પાસ ખરાખર કરાવે છે. આવી સમ પ્રમાણની ખીળવણીથી શરીર તનદરસ્ત અને સુંદર બને છે, તેમજ આત્મા અને તેની શક્તિ તેજસ્વી અને બળવાન થાય છે. જ્ઞાનની મારફતે આત્માની સર્વે શક્તિઓ સમ પ્રમાણમાં ખીળવવામાં આત્માની સંપૂર્ણતા સમાયલી છે.^૫

સઘળા શોષ્યતો કુદરતના અને મીનોઈ કાયદાઓ સમજનારા અને તે વિષેના સત્યો બહાર કરનારા બુદ્ધિશાળી પુરૂષો હતા. આવા સંપૂર્ણ જ્ઞાન પામેલા અને પવિત્ર નરો દુન્યાના સુધારા અને આબા-

૧. પૂ. પ. પુ. ૪૪. લીન. પુ. ૯. ફ. ૨૦.

૨. પૂ. પ. પુ. ૪. પા-૩૪૭. અને ૩૭૯.

૩. યજ. હા. ૩૩. ફ. ૧૦.

૪. યજ. હા. ૪૪. ફ. ૮.

૫. યજ. હા. ૬૦ ફ. ૧૧; હા. ૩૦. ફ. ૪.

હીમા મુખ્ય લાગ લગવતા હતા અને મહાન સુધારકોમાં લેખાતા હતા. આવા મહાન નરોજ છેવટનો સુધારો આ જહાનમાં ફાખલ કરશે: “(ઓ અહુર!) ક્યારે આ દુન્યાતું મીનોઈ સુખ વધારવા સંપૂર્ણ બુદ્ધિવાળા શોધ્યંતો આવશે....”^૧ “ક્યારે આ સંપૂર્ણ સમજશક્તિવાળા નરો પેઢા પડશે અને આ દુન્યામાંથી શરાબથી થતી પાયમાલી દૂર કરશે.”^૨ “સમજીને સમજી શખસ સાથ વાત કરવા દો... ઓ અહુરમઝદ! તું અમને અજ્ઞાનોથી છેતરાતા બચાવ અને તારાં લલા મનનો અચૂક પુરાવો તું અમને આપ.”^૩ “સઘળી બક્ષેશોનો તે પરોપકારી દાતાર, મહાજ્ઞાની સાહેબ, તેનાં શિક્ષણો અને લેદી વાતો જ્ઞાન પામેલા શખસોને સમજાવે છે. જે શખસ અહુરમઝદના અશો મનનાં વિચારો પામી જાય છે તે અહુરમઝદ જેવો થઈ શકે છે.”^૪

ઝંદ અવસ્થામાં અને ખાસ કરીને ગાથામાં આપણને જણાવવામાં આવ્યું છે કે અહુરમઝદ સદા ધર્મી પુરૂષોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા આતુર રહે છે અને કોષેશ કરે છે. તે સાહેબ મનુષ્યજાતને તેના પોતા માટે, તેની મનુષ્ય પેદાયશ માટે અને તેની ખલક માટે બધી બાબદો સમજાવવા તત્પર રહે છે. મનુષ્યની મનશક્તિની આસપાસ તે સાહેબના જ્ઞાનનું અજવાળું, અંદર પ્રવેશ થવાનો દ્વાર શોધતું, સદા ફરી વળેલું રહે છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો પ્રમાણે ખરૂં જ્ઞાન એક અમૂલ્ય વસ્તુ છે, પણ જે માણસ જ્ઞાની થવા ચાહતો હોય તેને પોતાના બુદ્ધિસાચો ઉપર કાબુ મેળવી પહેલે પોતાને પવિત્ર કરવો ઘટે છે, કેમકે એક અશો પુરૂષજ ખરૂં જ્ઞાન હાંસલ કરી શકે છે. જેમ એક માણસ વધુ પવિત્ર બનતો જાય છે તેમ તેને

૧. યજ. હા. ૪૬. ૬. ૩.

૩. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૧૭.

૨. યજ. હા. ૪૮. ૬. ૧૦.

૪. યજ. હા. ૪૮. ૬. ૩.

વધુ મીનોઇ ઉઢાપણુ આવતું જાય છે. આ ઉઢાપણુ કાંઈ તેની પવિ-
ત્રાઈના માત્ર બદલા તરીકે તેને નથી અપાતું, પણ અશોધથી તેની
મનશક્તિ વધુ અને ઝડપથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ધરાવતી
થાય છે. “ અશો માણસ માટે તેની અશોધને લીધે તેને સર્વેથી
શ્રેષ્ઠ મનની બક્ષેશ થાય છે.”^૧ “ જે શખસ ઉઢાપણુવાળો હોય છે
અને અવલોન કરે છે તે મીનોઇ બાબદો ઝટ સમજી શકે છે. આવા
શખસો પોતાનાં ભલાં મનના બળ વડે પોતાના શબ્દો અને કામોમાં
અપ પ્રમાણે વર્તે છે અને ઓ અહુર ! તેઓ તારા બળવાન મહદ-
ગાર પોતાને પુરવાર કરે છે.”^૨ “ જે લડાયક શક્તિઓમાં (સ્પેન્તમન
અને અંગ્રમન વચ્ચે) ડાહ્યા માણસો સારી શક્તિને પસંદ કરે છે
પણ પાપીઓ તેમ કરતા નથી.”^૩ “ (અપ પ્રમાણે ચાલ્યાથી)
આપણા વિચારો સદા ઉઢાપણુ તરફ ઢળશે.”^૪

ઝંઢ અવસ્તા પ્રમાણે ઉઢાપણુ (ખતુ, ખેરત, ખેરહ) અહુર-
મઝદના અનેક ગુણ લક્ષણોમાંનું એક છે. તે સાહેબ સાથે તે લક્ષણ
અનંત હસ્તિ ધરાવે છે. અહુરમઝદના ગરોથમાન બહેસ્તમાં ઉઢાપણુ
સર્વોપરિ રાજકર્તા તરીકે સત્તા ભોગવે છે. તે સાહેબને તેની પેદા-
યશ કરવામાં અને તેની ખલકની વ્યવસ્થા જળવવામાં તે મહદ
આપે છે. જ્યાં જ્યાં મનુષ્ય જાય છે ત્યાં ત્યાં મીનોઇ ઉઢાપણુ તેની
પાછળજ જાય છે અને તેનાં દેભાગમાં પ્રવેશ થવા તેની આસપાસ
ફરી વળે છે. ઝળકતા સુર્ય, ચંદ્રમાં, આકાશમાં અને તમામ ખલકમાં
ઉઢાપણુ નજરે પડે છે. ભલા અને દાનેશમંદોની ચાલચલણમાં તે
નજરે આવે છે. ઉઢાપણુ એ અહુરમઝદ તરફથી વહેતો ઝળકતો
ઝરો છે કે જેમાં આપણે તે સાહેબની ખુબી અને ભલાઈના પડછાયા

૧. યજ. હા. ૩૦. ફ. ૪.

૩ યજ. હા. ૩૦. ફ. ૩.

૨. યજ. હા. ૩૧. ફ. ૨૨.

૪ યજ. હા. ૩૦. ફ. ૯.

જોઈએ છીએ. હહાપણ મનુષ્યને સંપૂર્ણતા અને સુખ તરફ લઈ જાય છે.^૧

આપણાં ધર્મ સાહિત્યોમાં હહાપણને એક ગુણ, વ્યક્તિત્વ વગરની પેદાયશ યા ખ્યાલ તરીકે પણ ચિતારવામાં આવ્યું છે. તે અહુરમઝદ તરફથી વહે છે અને તેની સઘળી પેદાયશોને આપવામાં આવે છે. જે હહાપણ અહુરમઝદે પેદા કીધેલું છે તેને દરેક અશો શખસમાં વાસો કરવાનું ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે. મનુષ્યમાં જે જાતનાં હહાપણ છે; એક કુદરતી હહાપણ (આત્મ પ્રતુ) અને બીજું મહેનત કરી પ્રાપ્ત કીધેલું હહાપણ (યાને ગોશો સ્મૃત પ્રતુ). દરેક પ્રકારની નીતિની સુંદરતા આ બન્ને જાતનાં હહાપણ ઉપર આધાર રાખે છે. મનુષ્યના વિચારોમાં જે કાંઈ ભલું અને સાચું હોય છે તેની ઉત્પત્તિ પ્રતુથી થયેલી જાણવી.^૨

હહાપણ ઉપરાંત બીજો પણ એક ગુણ છે જે જરથોસ્તી ધર્મ આપણને પ્રાપ્ત કરવા અને તે પ્રમાણે ચાલવા ફરમાવે છે. આ ગુણ દુરઅદેશીનો છે. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે આ ઘણો અગત્યનો ગુણ છે કે જેને માત્ર મનુષ્યની જીંદગી વ્યવહાર સાથેજ લાગતું વળગતું નથી, પણ જે આપણને સમજાવે છે કે મનુષ્યે કદીથી અપને ભુલી જવો જોઈતો નથી. “તમે જાણો કે જે શખસનાં મનમાં ખુરો વિચાર આવ્યા છતાં ખુરો શખ્દો ઉચ્ચારતો નથી તે ખરો દુરઅદેશ માણસ છે, વધુ દુરઅદેશ માણસ તે છે કે જેને વાસના ઉત્પન્ન થતાં તે ઉપર ખૂરો વિચાર કરતો નથી. પણ સૌથી દુરઅદેશ માણસ તે છે

૧. યજ્ઞ. હા. ૪૫. ક. ૩ અને ૬; હા. ૪૮. ક. ૧૧; હા. ૧. ક. ૧.

૨. મીનોઈ ખેરદ. પ્ર. ૧, ક. ૧૦-૧૩ અને ૪૫-૬૧. યજ્ઞ. હા. ૩૬. ક. ૨૩. હા. ૫૭. ક. ૧૮-૨૧. વિગેરે.

કે જે પોતાની ઇચ્છાશક્તિને પાપ તરફ જતી અટકાવવા પહેલેથીજ સાંધનો યોજે છે.”^૧

જરથોસ્તી ધર્મની નજરમાં ધર્મઆસ્થા યા એતેકાહ ઉપર જણાવેલા સખાવત, તાબેદારી, નમનતાઈ અને સચ્ચાઈના ગુણ જેટલોજ અગત્યનો છે. આપણે જરથોસ્તીઓએ કબુલ કરવું જોઈએ કે ધર્મ એતેકાહ અગત્યનો ગુણ છે અને આપણા સ્વભાવમાં સર્વેથી બળવાન શક્તિ એજ છે. “...જે શખસો પોતાના ધર્મઆસ્થા એતેકાહ પ્રમાણે સારાં કામો કરી અહુરને રાજી રાખે છે તેઓ ઉપર પરોપકારી (મીનોઈ) શક્તિ પ્રસન્ન છે.”^૨ “ઓ અહુર! હુ તુંને વિનંતી કરું છું કે જે જે ધર્મ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ છે, જે અષ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થા સાથે હંમેશા જોવામાં આવે છે, જે મારા દેશને આબાહ કરનાર અને મારાં કામોને અશોઈ તરફ લઈ જનાર હોય તેવા ધર્મને મને તું જાહેર કર”^૩ “ઓ મઝદ! જે શખસ લલી અને અશો ચીજો તરફ પોતાનું ધ્યાન લગાડે છે તે પોતાના શબ્દો અને કામોમાં દયેન પ્રમાણે ચાલનારો હોય છે. તેની મરજી અને ઇચ્છા તેને પસંદ કીધેલાં ધર્મ પ્રમાણેની હોય છે...”^૪ “ઓ મઝદ! જે શખસ પોતાના સારાં મનને લીધે, દયેનને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ગણે છે તે શખસ અમને સુખી અને આબાહ બનાવશે...”^૫ “જે ધર્મગુરુઓનાં ધર્મમાં મીનોઈ ઉહાપણનાં શિક્ષણો નજર પડતાં નથી અને અહુરમઝદનો ખ્યાલ માલુમ પડતો નથી તેઓ ખુરી શક્તિના તાબેદાર અને હરજ (અગ્રેમન) ના નોકર મિસાલ છે.”^૬ “પોતાનાં ધર્મજ્ઞાનથી એક શખસ મનુષ્યોમાં ઉચ્ચો દરજ્જો મેળવી શકે છે...

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૬. પા. ૩૬૨; દ. દા. હીન. પુ. ૧૧. પા. ૯૦. ચજ.

હા. ૩૦. ફ. ૩.

૪. ચજ. હા. ૪૮. ફ. ૪.

૨. ચજ. હા. ૩૦. ફ. ૫. ૫ ચજ. હા. ૪૬. ફ. ૫.

૩. ચજ. હા. ૪૪. ફ. ૧૦. ; ૬. દ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૫૮ અને ૪૫૯.

તેનાં આ જ્ઞાનથી તે બેહોસ્ત પામી શકે છે.”^૧ “ધર્મી શખસને તેના ધર્મની ખરકતથી કૌવત મળે છે.”^૨ “ઓ અહુર! હવે હું તુને સવાલ કડું છું કે તારાં મન અને ચિત્તમાં શું છે તે મને સ્પષ્ટ જણાવ કે જેથી કરીને પવિત્ર દઝ્યેન, જે તું અહુરમઝ્દની પોતાની દઝ્યેન છે, તે પ્રમાણે હું શખ્દ ઉચ્ચારું.”^૩ “તમારે જાણવું કે એક શખસ અનેક રીતે પવિત્ર બની શકે છે. જો ખાસ કરીને તે અહુરમઝ્દના ધર્મ ઉપર આસ્થા રાખશે તો તે પોતા અને પોતાના પેદા કરનાર વચ્ચે સારો સંબંધ ધરાવી શકશે. જે પ્રમાણમાં એક શખસ ધર્મ ઉપર આસ્થા રાખશે તેટલો તે વધુ પવિત્ર બનશે.”^૪ “પવિત્ર શખસોમાંનો એક ભાગ પવિત્ર ધર્મને પોતાના વિચાર વચન અને કામોથી કૌવત આપે છે. આ અશો માણસોનો વર્ગ ધર્મી શખસોના વહેમો સત્તાવાર ખુલાસા આપી દુર કરનાર છે અને પવિત્રાઈ વધારનાર છે.... અશો નરોનો ચોથો વર્ગ તે શખસોનો બનેલો છે કે જેઓ અહુરમઝ્દ ઉપર વિશ્વાસ રાખનારા છે, અને પોતાના ધર્મ પાળનારાઓને પવિત્ર વિચાર વડે રાહુબર સમાન છે.”^૫ “તમારે જાણવું કે જે શખસ પોતાના પવિત્ર વિચારો ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે તેને પોતાની પવિત્ર ચાલચલણને લીધે મીનોઈ જહાન વિષે વધુ અને વધુ વિચારો આવે છે.”^૬ આ પ્રમાણે આપણે અંદાજે અવસ્થામાં જોઈએ છીએ કે ધર્મની ખરી અગત્યતા મનુષ્યને પેદા કરનાર અહુરનાં મન સાથે સાંધવાની છે. ઉપર ટાંકી બતાવેલા ફકરાઓનો બાવાર્થ તેમજ તમામ અંદાજ અવસ્થાનો સાર એટલોજ છે કે મનુષ્યે પોતાની મરજી અને ઇચ્છાઓ અહુરની મરજી અને ઇચ્છાઓને આધીન કરવી જોઈએ; આ તાબેદારી અજ્ઞાનતાને લીધે આંધળી યા

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૫૪.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૭૬.

૩. ચજ. હા. ૪૯. ફ. ૬.

૪. દ. પે. હીન. પુ. ૧. પા. ૫૫.

૫. ઉપદ્રાંજ. પા. ૬૪.

૬. દ. પે. હીન. પુ. ૨. પા. ૬૮.

જરજખરીને હીધે મરજી વિરૂદ્ધની હોવી નહીં જોઈએ, પણ દ્વર-
અદેશીકરેલી, રાજપુશીની, સંતોષી અને અંતઃકરણપૂર્વક હોવી
જોઈએ. તે સાહેબની ઉપર અને તેની દબ્યેન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો
એટલે તે સાહેબે જરથોશ્ત મારફતે મોકલેલાં સત્યો અને શિક્ષણો
સંપાદન કરવાં અને તે પ્રમાણે ચાલવું, કે જેથી જીવંતી પવિત્ર
બની શકે. જ્યારે આ સત્યો અને શિક્ષણોને આપણી જીવંતીને
નિયમ આપણે બનાવ્યે અને તે પ્રમાણે ચાલ્યે ત્યારેજ અહુરમઝદ
અને તેનાં શિક્ષણો ઉપર આપણે ખરો વિશ્વાસ મેળવેલો કહેવાશે.
એ વિશ્વાસનો અર્થ એમ છે કે અંદરખાનેથી આપણને ખાત્રી
રહેવી જોઈએ કે આ શિક્ષણો પ્રમાણે ચાલ્યાથી આપણે સંપૂર્ણતા
મેળવી શકીશું. આ વિશ્વાસનો અર્થ એ કે વિશ્વાસ ધરાવનાર
શખસે સ્પષ્ટ માનવું જોઈએ કે આ શિક્ષણો પ્રમાણે વર્ત્યાથી અશો
શખશે. અહુરને જોઈ શકશે; અને એ વિચારથી જ્યારે એક શખસ
પોતાનું અંતઃકરણ સાફ કરે છે (યાને તેને પવિત્ર બનાવે છે)
ત્યારે તેણે ધર્મ ઉપરનો વિશ્વાસ સાબેત કરેલો કહેવાય છે. જો એક
શખસ એમ માને કે અહુર પાસે માગ્યું સર્વે મળશે અને ખસં
દીલથી અહુરની મદદ માંગવા તે દોરવાય તો તેના ધર્મ ઉપર તેની
આસ્થા ખરી છે એમ મનાય. માટે જરથોશ્તી ધર્મ દરેક જર-
થોશ્તીને ખુદા ઉપર વિશ્વાસ રાખવા ફરમાવે છે અને એ વિશ્વાસને
તેના ચાલચલણના બેમૂલ ગૌહર તરીકે ગણવા જણાવે છે, કેમકે
એ વિશ્વાસથી મનુષ્ય લાલચ અને બદી સામે થવા વધુ શક્તિવાન
બને છે અને જે સંપૂર્ણતા અહુરમઝદના ગુણલક્ષણોને ઝંઝૂકીત
બનાવે છે તેવી સંપૂર્ણતા મેળવવાની કોષેશ કરવા લલચાય છે.

જરથોશ્તી ધર્મનાં આ મૂળ અને અગત્યનાં ફરમાનો છે.
ગાથાના લખાણોથી અર્ધાવિરાદ સુધી અને તે પછીનાં લખાણોમાં

પણ ધર્મ શિક્ષણની મૂળ નેમ મનુષ્ય જાતને સખાવત. તાબેદારી, નમનતાઈ, સચ્ચાઈ, ધર્મ આસ્થા અને મગજની શાંતિના ફાયદા અને શ્રેષ્ઠાઈ બતાવવાની છે. વધુ, ધર્મ આપણને જણાવે છે કે બખીલી, નાફરમાનખરદારી, તકોબરી, બુઠાપણું, વહેમ, અને મગજની બેચેની મૂર્ખાઈ ભરેલાં છે અને નિરાશા અને સંકટ ઉત્પન્ન કરનારાં છે. જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે જીંદગી ગુબારવી એટલે તે ધર્મ જણાવેલા સારા નિયમો મુજબ વર્તવું. પણ વારંવાર મનુષ્યને તેમ કરવા ગમતું નથી; પણ સંપૂર્ણતા અર્થે તેમ કર્યા વિના તેનો છૂટકો નથી. જંદ અવસ્તાનાં ઉપલાં લખાણો જે અગત્યની બાબત બહોર કરે છે તે એ છે કે જરથોશ્તી મહુજબ પ્રમાણે સુનીતિ અતિ મહત્વની છે. આ (સુનીતિ) ની બક્ષેશ આ બુલંદ ધર્મની મદદથી મનુષ્ય જાત મેલવવાને શક્તિવાન થઈ છે. જરથોશ્તી ધર્મ ઇનસાન ઉપર અંદરખાનેથી સારી અસર કરે છે. જરથોશ્તી ધર્મની નેમ ઇનસાનનાં મન, આત્મા અને ચાલચલણ ઉપર સારો છાપ બેસાડવાની છે અને આ અસરકારક છાપ એજ જરથોશ્તી ધર્મની કીર્તિ અને બુલંદીની સાબેતી છે. સચ્ચાઈ, સદગુણ, ભલાઈ, અહુર અને મનુષ્ય જાત માટેનો ખ્યાર, યાને એક શબ્દમાં કહીએ તો “અશોઈ” આજ જરથોશ્તી ધર્મનું સર્વેથી ઉત્તમ શિક્ષણ છે. મનુષ્ય જાતને આ શિક્ષણ આત્માની મુક્તિનો માર્ગ સુચવે છે. “યઝદાઓ મશ્યાઈ અઈપી ઝાંથેમ વહીશ્તા= મનુષ્ય માટે તેના જન્મથીજ અશોઈ સર્વેથી વધુ ફાયદાકારક અને ઉત્તમ આશીર્વાદ છે; આ જરથોશ્ત! આ પવિત્રાઈ તે છે કે જે એક મનુષ્ય સારા વિચાર વચન અને કામોથી પોતાનું અંતઃકરણ સાફ કરી સંપાદન કરી શકે છે.”^૧

મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ દુન્યામાં જ્યાં આદમજાત વસે છે ત્યાં

નીતિનિયમ હોવોજ નોંધવો. તેથીજ સારી ખુરી શક્તિઓ વચ્ચે જે વીરોધ મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક છે તે પણ હુંમેશ નજરે પડવો નોંધવો. જ્યાં પણ માનુષી મનશક્તિ કામે લાગેલી આપણે નોંધવો છીએ ત્યાં ચાલુ લડાઈ યા વિરોધ આપણને માલમ પડશે; સિદ્ધાંતો સામે સિદ્ધાંતો, રાજદવારી કૃતવાઓ સામે ખીજા પ્રકારના રાજદવારી કૃતવાઓ, તવારીખનાં સત્યો સામે અસત્યો, હુકાર સામે નકાર અને એક બાબદ વિરૂદ્ધ બીજી સદા માલુમ પડે છે. મનુષ્યને ઇચ્છાશક્તિ અને તર્કશક્તિની એટલી બધી તો સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે કે તેથી તે કુદરત અને સમજ શક્તિ તેમજ દુન્યાના શારીરીક અને આત્મિક યા ધાર્મિક બંધારણો સામે પણ થઈ શકે છે.

તમારે નોંધવો ત્યાં તમે મુસાફરી કરો, તમારે નોંધવો એવા પુસ્તકો તમો વાંચો, અને તમને માલુમ પડશે કે આત્માની લડત માત્ર તમારા એકલાનાં બાબમાં જોવામાં આવતી નથી, પણ દરેક સમાજમાં, દરેક દેશ અને પ્રજામાં, અને દરેક અલણુ આસામીમાં પણ તે તમે જોશો. આફ્રીકાના હબસીની વાર્તા હું ઉપર જણાવી ગયો છું. તમો આપણાં ગાથા વાંચશો તો તમે જાણશો કે મહાન જરથોશ્ટી અશો નરો, અને આપણા અશો પયગામબર સાહેબને પણ, પવિત્ર રહેવા માટે અને દુન્યામાં પવિત્રાઈ વધારવા માટે બદી અને લાલચો સામે ટક્કર લડવી પડતી હતી. આપણી તવારીખ અને ધર્મ સાહિત્યો તમને કહેશે કે જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં માનુષી ખવાસ હસ્તિમાં રહેશે ત્યાં સુધી સારી અને ખુરી શક્તિઓ વચ્ચેની લડત મનુષ્ય જાતમાં સદા ચાલુ રહેશે, જે કે જમાને જમાને મનુષ્ય જાત બદલાતી જશે. અશોઈ માટે જુજાસા અને તેના નિયમો પ્રમાણે વર્તવાની ખાહેશ અને આતુરતા મનુષ્ય જાતના સ્વભાવમાં કુદરતી અને અમર કેતરાઈ રહી છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો અને ખાસ કરીને ગાથા બતાવે છે

કે આ દુન્યામાં આપણી જીંદગી સદા ચપળ, ચંચળ, બદીના લયમાં અને બદી સાથે લડત કરતી રહે છે, પણ એવાં સંજોગો છતાં મનુષ્યે મહાન કામો કરવાનાં છે. મનુષ્યની જીંદગીની આ અવસ્થા દ્રષ્ટાંત રૂપી સમજાવામાં આવી છે કે જેથી કરીને આપણે તે ઝટ સમજી શકયે.

આપણાં પવિત્ર પુસ્તક પ્રમાણે જે લડત એક માણસે પોતાના (હલકા ખવાસ) સામે ચલાવવી પડે છે તેનેથી બીજી કોઈબી લડત વધુ લયલીત અને કાતીલ નથી. આ લડતમાંથી કોઈ પણ મુકત નથી. જરથોસ્ત સાહેબના અશો આત્માને પણ તેની પવિત્રાઈ જાળવવા અર્થે એ લડતમાં જીપલાવવું પડ્યું હતું.^૧ અપવિત્ર આત્મા ધરાવનારે પણ આ લડતમાં સામેલ થવું જોઈએ કે જેથી તે પોતાને બદીમાંથી મુકત કરી શકે. આ લડત મનુષ્યે પોતાના સ્વભાવ સામે ચલાવવાની નથી. આ માનુષી સ્વભાવના કોઈ ગુણલક્ષણ સામે ચલાવવાની નથી, કેમકે મનુષ્ય સ્વભાવે સારો નિવડવાજ સરજાયો છે. “આ લડત માટે મનુષ્યે કમર કસવી જોઈએ, અંઞમનને મારી હઠાવવા પોતાની સારી મનશક્તિ યાને રપેન્તમનની મદદ લેવી જોઈએ. રપેન્તામીનોની હીંમત અને તેનાં કૌંવતથી તે ગનામીનોને સીકુશ્ત આપી શકશે. ગનામીનો સાથની આ લડત તેને તેના જીંદગીનાં છેડા સુધી ચલાવવી પડે છે.”^૨

આપણે ઝંદ અવસ્થામાં અને ખાસ કરીને તેના અસલના લખાણો ઉપરથી જોઈએ છીએ કે એકજ મન (mind) બે પ્રકારની દેહ શુદ્ધિ (consciousness) ધરાવે છે. આ રપેન્તમન અને અંઞમન છે. પણ તેઓને પરસ્પર શાંતિમાં રહી શકવાના ગુણલક્ષણો આપવામાં આવ્યાં નથી માટે તેઓ કદીપણ સૂત્રોહ કરી શકે નહીં. એકજ મનની આ બે વૃત્તિઓ યાને રપેન્તમન અને અંઞમન

વચ્ચેની લડત, ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સમગ્રશક્તિ અને લાલચ વચ્ચેની લડત દરેક સાધારણ મનુષ્યમાં ચાલુ જોવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આપણે જોયું કે ઝંઘ અવસ્થા પ્રમાણે માણસની જીંદગીમાં બે બળવાન શક્તિઓ સ્પેન્ટમઇન્યુ અને અંગ્રમઇન્યુ નિરંતર કામ કરે છે. સ્પેન્ટમઇન્યુ આપણા સારા વિચાર, સારો હેતુ, સારી ઇચ્છાઓ, સારી માનતાઓ, સારા શબ્દો અને સારાં કામોનું મૂળ છે. ખુરા વિચારો, ખરાબ હેતુ, દુષ્ટ ઇચ્છાઓ અને માન્યતાઓ તેમજ અપ શબ્દ અને ખુરા કામોનું મૂળ અંગ્રમઇન્યુ છે. “તમે દૂર દેશાવરથી મને સાંભળવાને આવ્યા છો તો હું તમને સ્પષ્ટ જણાવીશ કે જ્યારે આ જોડ શક્તિઓ દુન્યામાં હસ્તિમાં આવી ત્યારે વૃદ્ધિ કરનાર સ્પેન્ટમઇન્યુએ નાશકારક અંગ્રમઇન્યુને કહ્યું કે, આપણા વિચારો, શિક્ષણો, બુદ્ધિ, મત, કાર્યો, અંતઃકરણ અને આત્મા એક ખીજાથી ઉલટાં છે.”^૧ સ્પેન્ટમન અને અંગ્રમન માણસના દરેક કામ વેળાએ હાજર રહે છે, અને તેની ઉપર સરસાઇ મેળવવા માટે એક ખીજા સાથે હરીફાઈ કરે છે. દરેક તેને એક ખીજાથી ઉલટે માર્ગ દોરવવાની કોષેશ કરે છે. અંગ્રમન તેને નાશકારક માર્ગ તરફ ધસડવાનો પ્રયત્ન કરે છે; ખીજા હાથ પર સ્પેન્ટમન તે હાનિકારક માર્ગ દર્શકની પાછળ જવાની હેમાકૃત અને ભયથી તેને વાકેફ કરે છે. સ્પેન્ટમન તેને અંગ્રમનની લાલચો સામે થવા ઘટતી બુદ્ધિ આપે છે, અને ઉત્તેજન આપે છે. યજ. હા. ૪૫. ફ. ૨ જા પ્રમાણે માણસની વિચાર શક્તિ અને વાસનાઓ વચ્ચે ચાલુ વિરોધ હોય છે; સારા આત્મા અને ખરાબ આત્માને હુમેશાં પરસ્પર વિરોધ હોય છે. તેજ પ્રમાણે સારી અને માઠી બુદ્ધિ, સારા અને ખરાબ વિચાર, સારાં અને ખુરાં અંતઃકરણ,

સારા અને માઠા હેતુ, અને સારાં અને નકારાં કામો વચ્ચે હુંમેશની લડાઈ હોય છે. દુઝંતમાં મનુષ્યની અંદર રપેન્તમન અને અંઝમનને તાબેદાર ઉલટા સુલટી બે શક્તિઓ વચ્ચે ચાલુ ઝગડો થાય છે.^૧ “માઝદીયસ્ની ધર્મને માનનારા અસલના મહાન પુરૂષો એમ માનતા હતા કે ઇનસાનમાં ઉત્પન્ન થતા વિચારોમાં જેમ રપેન્તમનનો અવાજ છે તેમ અંઝમનનો પણ છે. અને જેમ શબ્દોમાં તેમજ વિચારમાંથી દરેક ઉત્પન્ન થતાં કામોમાં રપેન્તમન અને અંઝમન બન્ને ભાગ ભજવે છે. આપણા વિચાર દર્શાવવામાં જેમ વોહુમન (રપેન્તમન) ની હાજરી છે તેમજ અકોમન (અંઝમનની) ની પણ હસ્તિ છે. આપણાં અંતઃકરણમાં પેદા થતી ઇચ્છાઓમાં જેમ સરોશની હાજરી છે તેમ તેવાં અએશમ (ક્રોધ) ની પણ હસ્તિ છે. અને ઇચ્છામાંથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોમાં જેમ રપેન્તોમદ (નમનતાઈ) ની હસ્તિ માલુમ પડે છે, તેમ તરોમત (મગરૂરી) પણ માલુમ પડે છે. અને વિચાર દર્શાવવા જે શબ્દો આપણે ઉચ્ચાર્યે છીએ તેમાં જેમ ડહાપણનું તત્વ હોય છે તેમ ખરાબ વાસના પણ માલુમ પડે છે. આ બુદ્ધા બુદ્ધા માર્ગોમાં અને બાબદોમાં મનુષ્યને દરજ્જ સાથે હુંમેશનો વિરોધ હોય છે અને જે શબ્દોને આમાંથી મુક્તિ મળી તેને સર્વે બાબદમાં મુક્તિ મળેલી સમજવી, અને જેઓ લાલચને વશ થાય છે અને દરજ્જના પુરા સકંજમાં સપડાય છે તે પોતા ઉપર કાબુ રાખી શકતો નથી અને અંઝમનના કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે. માટે ઇનસાન માત્રની ફરજ છે કે તેને ખુદાઈ રાહુપર ચાલવાને તત્પર રહેવું જોઈએ કે જેથી તે દરજ્જેની ગુમરાહીમાં ફસ્તો બચે.”^૨

બ્યારે ઉલટા સુલટી સ્વાર્થ દર્શાવનારા સવાલો એક માણસ

૧. ચજ. હા. ૪૫. ક. ૨; હા. ૩૦ ક. ૨- ૬.

૨. હ. દા. દીન. પુ. ૧૦. ૬. પા. ૧-૨.

સામે રજી થાય છે, જ્યારે તેના પોતાના ક્ષાયદાને લગતા સવાલો
યા તેનાં કુટુંબ, કોમ યા દેશ પ્રત્યેની ફરજના સવાલોનો વિચાર
તેના મનમાં આવે છે ત્યારે પરસ્પર વિરોધ લાગણીઓ અને વાસના-
ઓને શાંત પાડવા અને તેઓને અંકુશમાં રાખવાની લડત તેનાં
હેલમાં ચાલુ થાય છે. દરેક સાધારણ મનુષ્યની સરજતમાં, તેની ફરજ
અને વાસના વચ્ચેની અને ખર્ચ અને ખોટાં વચ્ચેની લડત અનુભ-
વવાનું સરજાયું છે. “કોઈપણ માણસ એવો જન્મ પામ્યો નથી કે
જેની સરજતમાં નીચલી છ શક્તિઓ વચ્ચે લડત થતી અનુભવ-
વાનું નહીં લખાયું હોય. આ છ બાબત નીચલી છે:— સારું મન
અને ખુરું મન, નીતિ અને વાસના, સ્વમાન અને તિરસ્કાર.”^૧
સાધારણ રીતે આ લડત મનુષ્યના અશો સ્વભાવને નાશ કરતી નથી
પણ ઉલટી મનુષ્યના આત્માની પવિત્રાઈ, ઉન્નતિ અને આબાદીમાં
મદદ કરે છે. “તે સદગુણ શ્રેષ્ઠ છે જે વડે એક મનુષ્ય દરજ્જા સામે
લડી શકે છે અને કોઈપણ દુર્ગુણો અને ખાસ કરીને લોભ, અદેખાઈ
અજ્ઞાનતા, વાસના અને બદગોઈના દુર્ગુણો પોતાના સ્વભાવમાં પ્રવેશ
થવા દેતો નથી.”^૨

અંદ અવસ્તા પ્રમાણે માણસનું મન અને આત્માને અંકુશોને
આધીન કરી નિયમીત બનાવી શકાય છે. આત્માની દરેક શક્તિઓ
જેવી કે સમજશક્તિ, અંતઃકરણ, ઇચ્છાશક્તિ વિગેરેમાં ફેરફાર
કરી શકાય અને તેઓને સુધારી શકાય એમ છે.^૩ આપણી તક
શક્તિ, અનુભવ અને ઇદ્રિયોની લાગણીઓને અનુસરીને યા તેનેથી
ઉલટી રીતે આપણે આત્મિક શક્તિઓ ઉપર અંકુશ મેળી શકીએ

૧. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦. ૬. પા. ૨૧.

૨. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦. પા. ૭.

૩. યજ્ઞ. હા. ૩૪. ૬. ૧૫. હા. ૪૪. ૬. ૮. હા. ૪૮. ૬. ૪; હા. ૪૬. ૬. ૪.

૪. ૨૨. ૬. ૧૪.

છીએ.^૧ જે જે વિચારે અને શિક્ષણોનો છાપ આપણું મન ઉપર પડે છે યા આપણું મન તેનાં અંતર્જાનને લીધે પ્રાપ્ત કરે છે, તે સવેનિ તે બરાબર આપણા વપરાસ અર્થે ગોઠવી રાખે છે, પણ વારંવાર આપણી મનશક્તિ આપણી ઇચ્છાશક્તિની વિરૂદ્ધ જતા વિચારોને ધ્યાનમાં લેવા સારૂં ઇનકાર કરે છે. એક સવાલની તરફેણની અને વિરૂદ્ધની દલીલો આપણું મન આપણી સામે રજુ કરી શકવાને શક્તિવાન છે પણ વારંવાર તે પોતાને ન રૂચતી દલીલો તપાસવાનું અખાડા કરે છે.^૨

ખાસ કરીને આપણે ગાથામાં જોઈએ છીએ કે એકજ મનની બે શક્તિઓ યા વૃત્તિઓ, રૂપેન્તમન અને અંગ્રમન એક બીજાને અંકુશમાં રાખી શકે છે. વળી આપણે યજ્ઞ. હા. ૩૦. ક. ૨ અને ૩ માં જોઈએ છીએ કે રૂપેન્તમન તરફથી ઉત્તેજન પડેલું મળે છે અને પછીથી અંગ્રમનનો નકારનો અવાજ સંભળાય છે. અંગ્રમન ઉપર રૂપેન્તમનને સરસાઈ લોગવવા દેવાની આપણી ફરજ છે. “જે શખસ પોતાના પવિત્ર વિચાર અને સમજશક્તિથી અશોધ તરફ જાય છે તેની સમજશક્તિ અશો વિચારોથી સદા ભરપૂર રહે છે. અને જેની સમજશક્તિ ખુરા અને પાપી વિચારોથી ભરપૂર છે તે પાપ અખલ્યાર કરે છે. જે શખસો યોહુમનની રાહબરી પ્રમાણે ચાલે છે તેઓ વખાણને પાત્ર છે અને અહુરમઝદ તરફથી પોતાની અશોધનો ખદલો મેળવે છે. સારા વિચારના પરિણામમાં અશોધ આવે છે અને સારી સમજશક્તિ પાપ તરછોડી અશોધ પ્રાપ્ત કરે છે. જે માણસ પોતાના ખુરા વિચારોને લીધે ઉત્પન્ન થતી મનની ખુરી વૃત્તિને પંપાળે છે તે પાપી બને છે અને પોતાના ખુરા વિચારોને લીધે બનેલી વિપરીત મનશક્તિની રાહબરી પ્રમાણે દોરવાય

છે... અશો માણસો પોતાના પવિત્ર વિચારોને લીધે ઉંચ સમજશક્તિ ધરાવે છે અને પવિત્રાઈ અખત્યાર કરે છે. ખુરા વિચારોને લીધે થતાં પાપો સાથે તેઓ કાંઈપણ સંબંધ ધરાવતા નથી, અને પાપી યા બ્રહ્મ વિચારો માટે તેઓને કાંઈપણ પસંદગી હોતી નથી.”^૧

આપણું પવિત્ર પુસ્તક આપણને શીખવે છે કે સ્પેન્તમન અને અંઝમન વચ્ચેની લડતમાં મનુષ્ય અંઝમનના બળથીજ આઝર થઈ જતો નથી, યાને અંઝમન મનુષ્યમાં સમાયલા સ્પેન્તમનને કચડી નાખવા જેવું ભારે કૌવત ધરાવતો નથી: “જે શખસની વળણ બીજાં લોકોને દુઃખી કરવાની હોય તેને પરોપકારની લાગણી (સ્પેન્તમન) જે તેનામાં સમાયલી છે તેને પ્રબળ બનાવવી જોઈએ. જે માણસની વળણ બીજાઓને છેતરવાની હોય તેને સારાં કામો કરવાના વિચારો ચાલુ કરવા જોઈએ જેથી કરીને ભલાં કામ કરવાની તેની વૃત્તિ મજબુત થવા પામે અને મનુષ્યોને છેતરવાની તેની વળણ મંદ પડે.”^૨ “જે શખસના દેલમાં સ્પેન્તમન સદા રહેકાણુ કરે છે તેની અચૂક નિશાની એ છે કે તે શખસ સદા સદગુણી રહે છે અને ભલાઈ અને શાંતિમાં સદા વિશ્વાસ રાખે છે...”^૩ આ પ્રમાણે મનુષ્ય દરજ્જા યા અંઝમન ઉપર ક્તેહ મેળવી શકે છે અને તેને એટલો મંદ બનાવી શકે છે કે સ્પેન્તમન તેની (દરજ્જાની) ઉપર સહેલાઈથી સરસાઈ ભોગવી શકે છે. વંદીદાદ પરગ. ૧૯, ૪-૯માં જણાવેલી દષ્ટાંતરૂપી કથા અને ઉપર જણાવેલા ફકરાઓ ઉપરથી આપણે સમજીએ છીએ કે જે સર્વોપરિ સત્તા એક માણસ પોતાની વાસના અને હવસો ઉપર ભોગવે છે તેનેથી વધુ અઢીયાતા પ્રકારની સત્તા કોઈ એકે નથી. આપણે વંદીદાદની ૧૯મી પરગરદમાં જોયું

૧. દ. પે. દીન પુ. ૯. પા. ૫૫૬. ૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦ ૬. પા. ૨૧.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૬.

તેમ જરથોસ્તની દરજ ઉપરની ક્તેહ તે તે સાહેબની સ્વતંત્ર ઇચ્છા-શક્તિનીજ ક્તેહ હતી. જે જે પાપોને મનુષ્યજાત પોતાના નિરંકુશ વિચારો અને વાસનાઓને લીધે આધીન થાય છે તે સઘળાંમાંથી એ સાહેબ પોતાના આત્મા સંયમ (self-mastery) અને આત્મા સ્વનિષ્ઠા (self-conquest) ને લીધે બચવા પામ્યા હતા. ઉપર જણાવેલાં સઘળાં લખાણો આપણને આપણી ઇચ્છાને અંકુશમાં રાખવા શીખવે છે; આપણે આપણી મરજી યા ઇચ્છા શક્તિના ખરા માલેક થવા જોઈએ; રપેન્તમનને આપણા શખ્દો અને કામોમાં રાહબરી કરવા દેવી જોઈએ અને દરજ (અંગ્રમન) સામે સદા લડત ચાલુ રાખવી જોઈએ. સર્વેથી પવિત્ર નર, અશેા જરથોસ્તે જણાવ્યું છે કે આ સદગુણી ટેવ હાંસલ કરવા માટે આપણી ઇંદ્રિઓને સદા કાળુમાં રાખવી ઘટે છે. આ સદગુણ દરેક ખીજ સદગુણનો મૂળ પાયો છે. “મારે માટે બોલતાં, હું જણાવીશ કે હું શા માટે અહુરમઝદ તરફથી આ જહાનમાં આવ્યો છું. હું દરજનો દોર નાબુદ કરવા આવ્યો છું અને ત્યાર પછી હું પાછો અહુરમઝદ તરફ ફરીશ.”^૧

મનુષ્યમાં સમાયલા રપેન્તમનનું કામ આ લડતમાં હારજીત કોણને મળશે તે નક્કી કરવાનું છે. રપેન્તમન આત્માની અદાલત સમાન છે. જેવી તેને કેળવણી, શિક્ષણ મળ્યાં હોય, જેવી તેની ખીજવણી થઈ હોય, તેવી તેની કાયનાત પ્રમાણે તે ચુકાદા આપશે. જે પ્રમાણમાં રપેન્તમન અંગ્રમન કરતાં વધુ જોર ધરાવે છે તે પ્રમાણમાં તેનો ચુકાદો પોતાની તરફેણમાં અને અંગ્રમનની સામે જશે. જેવો આ ચુકાદો આવ્યો તેજ પ્રમાણે માણસ વર્તણ ચલાવશે. આ ચુકાદાઓનો સામટો સરવાલો તે મનુષ્યની ચાલચલણ સમજવી.

આપણે ઉપર વારંવાર જોયું તેમ રપેન્તમન મનુષ્યમાં સમાયલી ભલી શક્તિ છે. જેમ એક મચ્છીને પાણીમાં તરવા ગમે છે, જેમ એક પક્ષીને ઉડવા અને એક બાળકને તેના નાના અંગમાં ઉછળતા જુસ્સાને લીધે દોડધામ કરવા ગમે છે, જેમ એક ચિતારાને તેનાં મનમાં ઉપજેલા આકારો ચિતારવાની તલબ થાય છે, તેમ એક અશો માણસને તેનામાં સમાયલી રપેન્તમનની શક્તિને કામે લગાડવામાં ખરી ખુશાલી માલુમ પડે છે. જ્યાંસુધી આ શક્તિ વપરાસમાં આવતી નથી ત્યાં સુધી તે અધીરી રહે છે. તેથી માણસને એ શક્તિને વપરાસ કરવાની જરૂર જણાય છે અને એને સંપૂર્ણ બનાવાની કોષેશ કરવામાં તે તેનું ખરૂં સુખ સમજવા લાગે છે. આપણા પયગામબર જરથોશ્ત અને તેવણના શાગીદોમાં રપેન્તમન સર્વોપરિ શક્તિ તરીકે વસ્તી હતી જેથી તેઓની જીંદગી સુખી અને ખુશાલ, ભલાઈ, નમનતાઈ, સંતોષ અને સદ્ગુણોથી ભરપુર બની હતી.^૧

જ્યારે રપેન્તમન મનુષ્ય ઉપર સરસાઈ ભોગવે છે ત્યારે તેની સમજશક્તિ અને અંતઃકરણ પવિત્ર અને સ્વતંત્ર બને છે. તે ચોક્કસ કુદરતી અને આત્મિક કાયદાઓને પોતા ઉપર સત્તા ચલાવવા દેય છે કે જે કાયદા દરેક મનુષ્ય માટે ઘડાયેલા છે, જે તેને તેનાં શારીરીક સુખ અને આત્મિક ખીજવણી તરફ લઈ જાય છે અને બીજીથી અલગ રહેવા ચેતાવે છે. જ્યારે એક માણસ રપેન્તમનને પોતા ઉપર હુકુમત ભોગવવા દેય છે, યા અંગ્રમન ઉપર આ શક્તિને ફત્તેહમંદ બનાવે છે ત્યારે તે પોતામાં પોતાના ભાઈબંધ અને તમામ ખલકમાં સુંદરતા, ઉપયોગીપણું અને પરોપકાર જોઈ શકે છે.^૨ તેની આસપાસના સંજોગો તેને પસંદ પડતા અને અનુસરતા તેને માલુમ પડે છે. તેના હોસ્તો તેને માયાળુ, ઠાઝ ધરાવનારા અને પરો-

પકારી માણુમ પડશે, તેનું કુટુંબ તેને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ માણુમ પડશે. કોઈપણ એવો મનુષ્ય તેને નહીં જણાશે કે જેની સાથે તે મિત્રાચારી બાંધવા ના પાડશે. તેની જીંદગી તેને સુખ સમાન જણાશે. તેના આત્માની ઉંડામાં ઉંડી લાગણી અહુરમઝદ અને તેની પેદાયશ તરફ આભાર દર્શાવનારી હશે. “આ ધરની, તેમાં રહેતાં શખસો અને પ્રાણીઓની આબાદી માટે, સઘળા સારા વિચારો, વચનો, કામો, હોમ, જ્યોત્ષ, ભેટો, વખતો વખતની બંદગી, અમો વખાણુ અને માન સહીત અહુરમઝદને, સ્તુતિઓ, પવિત્ર આત્માઓ અને કૃત્તીઓને અને અહુરમઝદના આત્મશને અર્પણુ કર્યે છીએ. આ સઘળું અમો સર્વે આતશો, સર્વે આબ, મકાનો, મેદાનો, પાણીના ચરમા સાથનાં રહેઠાણો, નદીઓ, ધરતી, ઝાડપાન, પૃથ્વી, આકાશ, પવન તારા, ચંદ્ર, સુરજ, સ્પેન્તમંદ્યુની સર્વે ભલ્લી પેદાયશ અને તમામ મનુષ્યજાતને, માન અને વખાણુ સહીત અર્પણુ કર્યે છીએ.”^૧ “અહુરમઝદ અને તેના પરોપકારી અમેશાસ્પંદોનો નમસ્કાર હોજો. વૃદ્ધિ કરનાર મીથ્રનો નમસ્કાર હોજો. સુરજ, ગાય ગોસપંદ, હાલમાં હસ્તિ ધરાવનારા, હાલમાં જન્મ પામનારા અને હવે પછીથી પેદા થનાર તમામ મનુષ્યજાતને નમસ્કાર હોજો, અને ઓ અહુરમઝદ! તું અમારી વખાણુ ભરી બંદગીના જવાબમાં, અમને તારાં ઉત્તમ મન, સર્વોપરિ સત્તા અને અશોધથી, યાને વોહુમન, અષ અને ક્ષત્રવધૃત્યની મદદથી મુક્તિ આપજો.”^૨ ચ. ૧૯ મીના પવિત્ર ગ્રંથકાર પણ આવાજ ભલા વિચારો અને આભારની લાગણીઓ પોતે સ્પેન્તમનના હકુમત તળે હોવાને લીધે ધરાવતા હતા, કે જે વિચારો તેણે નીચલા શબ્દોમાં દર્શાવ્યા છે. “અહુરમઝદની પેદાયશો, ઘણી અને ભલ્લી

૧. યજ. હા. ૪. ૬. ૧, ૨, ૫, ૧૭, ૨૧ અને ૨૬.

૨. યજ. હા. ૬૮. ૬. ૨૨ અને ૨૩.

છે, ઘણી અને સુંદર છે, ખીસ્ચાર અને અજાયબ જેવી છે, અનેક અને આબાહ છે, બેશુમાર અને શ્રેષ્ઠ છે.”^૧ “તમારે બાણુવું કે સારા વિચારોનું મૂળ વોહુમન છે અને તેની શક્તિ મીનોઇ બક્ષેશોની પિછાણ કરવાને લીધે છે. બુરા વિચારનું મૂળ અકોમન છે અને તેની શક્તિ મોટી ભૂલો નીપજાવે છે. ડહાપણની મહદથી એકને સુધારી અને ખીજને મંદ પાડી શકાય છે. જે શખસ સ્પેન્તમન પ્રમાણે ચાલે છે તે સદગુણ મેળવવા પાછળ રહે છે અને ખોટો દેખાવ કરતો નથી; જે બુરા વિચાર ધરાવનાર શખસ હોય છે તે પોતાની ખામીઓ છુપાવતો ફરે છે અને ખીજાઓમાં વાંક શોધે છે.”^૨

જ્યારે એક માણસમાં અંત્રમન સ્પેન્તમન ઉપર સરસાઇ મેળવે છે ત્યારે માણસને બધું ઉધુંજ નજરે પડે છે. તે પોતામાં અને તમામ બલકમાં સર્વે ચીજો બેડોળ આકારની બુએ છે, પોતાની તક શક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિના ગેરઉપયોગને લીધે તે બેચેની અનુભવે છે અને પોતાને તેમજ તમામ દુન્યાને શ્રાપ દે છે. તે માત્ર આ દુન્યાને બદલે દેતો નથી પણ સુર્ય, ચંદ્ર, તારા વિગેરે વિષે પણ માહું બોલવા ચૂકતો નથી. “આવો શખસ મારા નિયમો અને સિધ્ધાંતોની પાલનમાલી કરશે. તેના મત મુજબ પૃથ્વી અને સુર્ય બેડોળ છે અને તે દેવ પસ્તોની માફક દેવોને આરાધે છે. અને ઓ અહુર! છેવટે તે ખેતરની આબાદીનો દુકાળથી નાશ કરે છે અને તારા અશો નરો સામે બંડ ઉઠાવે છે. આવા બુરા શખસો મારી જીંદગીનો નાશ કરશે; કેમકે તેઓ બુરાઓ સાથે પ્રપંચમાં છે.”^૩ પણ જ્યારે જીંદગીને છેડે, મરણ કાંઠેનો તે અનુભવ મેળવે છે અને પોતાની જીંદગીની બારીક

તપાસ કરે છે, અને જે જે ચીજોને તેણે શ્રાપ દીધા હતા તે તરફ નીધાહ કરે છે ત્યારે તે સમજે છે કે વાંક સુર્ય, ચંદ્ર, તારાનો યા દુન્યાનો હતોજ નહીં પણ વાંક તેનો પોતાનોજ હતો, તેની પોતાની કરણીનેજ આભારી હતો, કેમકે તે ખરે માર્ગે ચાલી પોતાની ફરજ અદા કરી, તેને માટે નિર્માણ થયેલાં છેવટ પર જવાને બદલે ઉલટું રાહે ગયો હતો.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાનું નસીબ સેતારાઓને આધીન છે એમ માને છે અને પોતાની મુશ્કેલીઓ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિને લીધે ઉત્પન્ન થઈ છે એમ માનવાને બદલે નિર્જીવ વસ્તુઓને લીધે તેને ખમવું પડે છે એમ સમજે છે ત્યારે તે પોતાને છેતરે છે. નિર્જીવ વસ્તુઓ યા સેતારા કાંઈ તેની મુશ્કેલીઓનાં કારણ નથી. તેની મુસીબતો તેની કરણીનાં પરિણામ છે. અંદ અવસ્તા આપણને આ શિક્ષણ ઘણીજ અસરકારક રીતે સમજાવે છે. એક જુગારીને વિષે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેક ચીજને તે, “ આ ઉપર પણ શરત લગાડી શકાય” એવી નજરથી જોતો હતો; તેજ પ્રમાણે એક ખુરો શખસ સર્વે ચીજને પોતાની મુશ્કેલી અને દુઃખનાં કારણ તરીકે ગણે છે. તે એમ સમજે છે કે તેની આસપાસ સરજાયલી ચીજ તેને દુઃખ દેવા માટેજ સરજવામાં આવી છે. પણ જે બદી તે તેની આસપાસ જુએ છે એ તેના ખુરા વિચાર, અજ્ઞાનતાના અંધકાર અને અંતઃકરણની પાપી વૃત્તિનેજ આભારી છે.

ત્યારે આપણે અંદ અવસ્તામાં જોઈ શક્યે છીએ કે શા માટે કેટલાક લોકો મીનોઈ જીંદગીના સૌથી ઉંચે તબક્કે પહોંચી શકતા નથી. અહુરમઝદે દરેકને એકજ સરખી શક્તિઓ, બધા વપરાસ માટે બક્ષેલી છે. “ છેવટનું અમર સુખ મેળવવાની કોષેશ કૃપાથીજ એક માણસ નાપાક અહેરેમનથી બચવા પામે છે, અને તેમ કૃપા-

શીજ તે અહુરેમન ઉપર ફત્તેહ મેળવી શકે છે.”^૧ જ્યારે એક માણસ ઉપર અંઝમન હકુમત લોગવવા શક્તિવાન થાય છે ત્યારે જે જે ચીજો અહુરમઝદે દુન્યામાં મનુષ્યના લાભ અને આબાદી અર્થે પેદા કીધી છે, જે જે સંજોગો અને સ્થિતિઓ એ અર્થે તે સાહેબે સરજ્યાં છે તે સર્વે તેની અને તેના સુખની વચ્ચે આડે આવેલાં તે જોય છે. “જ્યારે રપેન્તમન અને અંઝમનની જોડ શક્તિ હૈયાતીમાં આવી, જ્યારે રપેન્તમને જીંદગીને આબાદ અને અંઝમને જીંદગીનો નાશ કરવા વિચાર્યું, અને જ્યારે રપેન્તમને અશો નરો માટે બહેશ્ત અને અંઝમને ખુરાઓ માટે દોજખ નિર્માણ કર્યું, ત્યારે પાપીઓએ પાપ પસંદ કીધું અને અશો અને પરોપકાર મન ધરાવનારાઓએ અપનો રાહ અખત્યાર કરવાનું દરેસ્ત ધાર્યું.”^૨

આ દુન્યામાં દરેક શખસ મોત અને પાપને પાત્ર છે. જોહાક કે જે ખુદાઇ ધર્મજ્ઞાનથી વાકેફ હતો તેનો બાણવાન્નેગ હાખલો મોબુદ છે. તેપણ પાપ અને મોતને આધીન થયો હતો. તેને બાણીખુજને લોકોની જીંદગી કુંગાળ બનાવી હતી.^૩ મનુષ્યની વળણ, વારંવાર તેના કુદરતી યા આત્મિક કામો તરફ બેપરવાહ બનવાની છે. આવી વળણને લીધે એક શખસ નીચો પડે છે, તેનો દરજ્જો હલકો પડે છે, તેની સમજશક્તિ આંધળી થાય છે અને તેની ઇચ્છા-શક્તિ ગાફેલ બને છે. જેમ શરીરના ભાગો કસરત વગર ખીલ્યા વગરના અને નબળા પડે છે, તેજ પ્રમાણે અહુરમઝદનો કાયદો છે. જે મનની યા આત્માની શક્તિનો ઉપયોગ થતો નથી તે વપરાસ વગર નબળી પડવા માંડે છે. આવી બેપરવાઈ શારીરીક તેમજ

૧. ઇ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૧.

૩. ઇ. પે. હીન. પુ. ૭. પા. ૪૬૨.

૨. મજ. હા. ૩૦, ૪ અને ૫.

આત્મિક હૈયાતી માટે અતી નુકસાનકારક છે. આત્મિક બાળદોમાં બેપરવાઈને લીધે આત્મિક શક્તિઓ નબળી પડે છે અને છેવટે મનુષ્યમાં અશોધ અખત્યાર કરવાની તાકાત વટીક રહેતી નથી.

આપણી આત્માની નજરશક્તિને અગરજો આપણે વપરાસ વગર પડત મેળ્યે તો નબળી પડશે અને આપણે આત્મિક અધિકારમાં અથડાતા રહીશું. પણ જો આ નજરને ખીળવવામાં આવે તો તેવડે આપણે અહુરમઝદને પણ જોઈ શકીશું. તેજ પ્રમાણે સમજો કે આપણા આત્માને સાંભળવાની શક્તિ છે. જો આને વપરાસમાં નહીં લેશો તો તમે કાંઈ પણ સાંભળશો નહીં; પણ તેને ખીળવ્યાથી તમે અહુરમઝદને સાંભળી શકશો; તેમજ ક્યે રસ્તે આ શક્તિ ખીળવવી તે પણ તમે જાણી શકશો. તેજ પ્રમાણે સમજો કે આત્માની એક પ્રકારની રૂચી યા શોખ છે; આ શોખ જ્ઞાન અને સત્ય પાછળ શોધમાં જવાનો છે. આ શોખને તમે ખીળવ્યા વગર જો પડતો મેળો તો તમામ ખલકમાં તમે અધિકાર પંથરાયલો જોશો, અને દરેક ચીજ તમને આંખીજ નજરે પડશે. પણ જો આ શોખ તમે આગળ વધારશો તો તમામ ખલકને તમે તેના ખરા આકારમાં જોશો. તેજ પ્રમાણે આત્માને સ્પર્શ કરવાની લાગણી હોય છે, જેને આપણે ધર્મ આસ્થા તરીકે પિછાણ્યે છીએ અને જેની વીજળીક અસરને લીધે મનુષ્ય સ્વતાંત્ર અને શાંત જીંદગી ગુજારી શકે છે. જો તમે આત્માની આ શક્તિને વપરાસ વગર રાખી મુકો, યાને જો તમે તમારો ખુદા ઉપરનો ભરોસો કમી થવા દો, તો તમારાં મગજને શાંતિ મળી શકશે નહીં અને શાંતિ વિના તમને ખરૂં સુખ હાંસલ થઈ શકશે નહીં. જે શખસ પોતાની શક્તિઓનો અતિ ઘણો ઉપયોગ કરે છે યા જે શખસ તેઓને વપરાસ કર્યા વિના પડત રાખી મુકે છે, એ બન્ને ઉપર

કુદરત વેર લેશેજ. જંદ અવસ્તા પ્રમાણે કુદરતની કાંઈપણ બક્ષેશને જાણીજાઈને પડત રાખી મુકવામાં આવે તો એવું કાર્ય ઠપકા અને શિક્ષાને પાત્ર છે:— “ઓ અહુર! જે શખસ પોતાની જીંદગીની ઉન્નતિ માટે કોષેશ નથી કરતો અને દરજ્જે મદદ કરે છે તેને માટે શું શિક્ષા તેં નિર્માણ કીધી છે...”^૧ “જે અશો નરોને છેતરે છે તે આયદે પાયમાલ થાય છે.”^૨ જે શખસ જાણીબુજીને અજ્ઞાન રહે છે તેને શિક્ષાને લાયક ગણવામાં આવ્યો છે. “ઓ અહુરમઝદ! જેઓ જાણે છે કે આરમઘતી તુંજને વહાલી છે અને તે છતાં તેઓ તારા વોહુમનને પિછાણતા નથી, એવાઓ આગળથી જેમ મનુષ્ય આગળથી ખરફસ્તરો દૂર નાસે છે, તેમ આરમઘતી દૂર નાસે છે.”^૩ “જેઓ પુરા મનની અસરને લીધે જીંદગીનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એવાઓનું કામ અહુરમઝદ સત્યથી વેગળું ગણે છે.”^૪ આ પ્રમાણે બીનકેળવાયલાં મનને જંદ અવસ્તામાં ઠપકાપાત્ર ગણવામાં આવ્યું છે; કેમકે મનની બેપરવાઈથી એક માણસ કાંઈપણ જોઈ શકતો નથી યાતો તેને આંખું જુએ છે. આવી રીતે મગજ પોતાનું ખર્ચ કામ કરતું નથી અને પોતાની નેમ (સત્ય સ્પષ્ટ જોવાની) ખર લાવી શકતું નથી. આવું મગજ એક આંખ મિસાલ છે કે જે જુએ છે, પણ શું જુવે છે તે સમજી શકતું નથી યાતો માત્ર ખોટા દેખાવો જુએ છે. આવી એક ઇન્દ્રિય યાતો બીલકુલ નકામી લેખાય યાતો તેની ભૂલભરેલી નજરશક્તિને લીધે જોખમભરી ગણાય.

અગર જો તમે અધ્યાસી હોવો અને ધર્મની બાબતોને હસી કહાડનાર હોવો યાતો ખુદા તરફ સંપૂર્ણ માનની નજરે જોનારા ન હોવો, તો શાને લીધે આવી વળણ તમારામાં દાખલ થવા

૧. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૧૫.

૨. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૨૦.

૩. યજ. હા. ૩૪. ૬. ૬.

૪. યજ. હા. ૩૨. ૬. ૧૩.

પામી ? કદાચ જે શાસ્ત્રનો તમે અભ્યાસ કરો છો અને જે અહુર-મઝ્દને માટે તમારામાં માન, ગંભીરતા અને ઉંડો વિચાર પેદા કરવાને શક્તિવાન છે, તેજ શાસ્ત્રના અભ્યાસને લીધે પણ હોય. યાતો તમે કામદાર આદમી હશે કે જે પોતાના કામથી કંટાળેલો હોય; પણ બનવા જોગ છે કે એ કામ તમને સંતોષ અને સુખ આપવાને માટે નિર્માણ થયું હોય, યા તો તમારા પૈસાને લીધે તમારામાં મગરૂરી ઉત્પન્ન થઈ હોય અથવા તો તમે 'ફેશનેબલ' જીંદગી ગુબારી મોજ-શોખી અને આપમતલખી તમારા સાથીઓના સંગતમાં બન્યા હોવો કે જે સંગતથી ખુદાએ તમને બીનસ્વાર્થી અને મીલનસાર બનાવવા ચહાયાં હોય. તમારામાં અનેક શક્તિઓ સુકાયેલી છે કે જે તમને સારા બનાવી શકે, છતાં તમો ખુરા નિવડો છો; આ શક્તિઓની મુળ નેમ તમારા આત્માને સંપૂર્ણતા તરફ લઈ જવાની છે પણ તે શક્તિઓના ખોટા વપરાસ અને ગેરઉપયોગથી તમે તમારી જીંદગીની સંપૂર્ણતા મેળવવાનો માર્ગ બંધ કરી દેઓ છો.

અહુરમઝ્દે તો મનુષ્યને સારો અને લલો નિવડવાજ સરજ્યો છે. જંદ અવસ્તા ભાર મુકીને ઉપલી વાતથી આપણને વાકેફ કરે છે. તે જણાવે છે કે મનુષ્યની પાપ તરફ જવાની વિપરીત વૃત્તિ એક દરદ સમાન છે અને ખરો તનદરૂસ્ત શખસ તે છે કે જે પાપ અને બદીથી આંચકો ખાઈ પાછો હોઈ છે. મનુષ્યના આત્મા અને બદીની વચ્ચેના ચાલુ ઝગડા વિષે જંદ અવસ્તા વારંવાર ઇસારો કરે છે અને સ્પષ્ટ બાહેર કરે છે. આ બે પરસ્પર વિરોધ રાખતા આવ્યાં છે અને સદા રાખશે, પણ આપણને વંદીદાદ પરગ. ૧૯. ૩. ૪-૬માં અને યજ. ૬ા. ૪૫. ૩ ૧ લામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અંઝમન ઉપર મનુષ્યના આત્માની ફત્તેહ છેવટમાં ચોક્કસ છે, જો કે તે મેળવવા અગાઉ અનેક મુશ્કેલીઓ અને નાસીપાસીઓ મનુષ્યને મળશે.

જરથોસ્ત સાહેબ અને તેમનાં અતલગનાં ચેલાઓની ખુશાળી અને આશા દર્શાવનારા શબ્દોમાં પણ આપણે દલગીરીનો થોડો અંશ સમાયલો જોઈએ છીએ. આપણે ગાથામાં વાંચ્યે છીએ તેમ એઓની જીંદગી લલાઈ પાછળ જવા માટેની એક ચાલુ લડત હતી. તેઓ પોતાના દુશમનો, લાલચો અને વાસનાઓની વચ્ચે જીંદગી ગાળતા હતા. જરથોસ્ત સાહેબ અને તેમનાં ચેલાઓની જીંદગીમાં તેઓને કેવી મુશ્કેલીઓ અને દુઃખો ખમવા પડ્યાં અને કેવાં ભયમાં તેઓને રહેવું પડતું હતું? પણ તેઓએ પોતાની અશોઈનાં બળથી એ સર્વે ચીજ ઉપર જીત મેળવી હતી. જે લડાઈ તેઓ ધીરજ અને ખંતથી લડ્યા અને જે જીતીને તેઓએ મોટાઈ અને કીર્તિ મેળવી, તેમાંથી કાંઈપણ મુશ્કેલી તેઓને પાછળ પાડી શકી નહીં. મુશ્કેલી, નાસીપાસી અને દલગીરી ત્રણ રીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. શિક્ષા તરીકે, સુધારાનાં સાધન તરીકે અને આધીનતાનો ગુણ શીખવવા માટે આપણા આત્માની કેળવણી માટે મુશ્કેલી અને દુઃખોના જેવી બીજી કોઈએ નિશાળ નથી. ચઢતીના વખતમાં મેળવેલા ગુણો ઝટ વિસરાઈ જાય છે; પણ પડતીના વખતમાં પ્રાપ્ત કરેલા સદ્ગુણો મનુષ્યના સ્વભાવમાં જાહેદાન કોતરાઈ રહે છે.

આપણી ઝંઘ અવસ્થા કેટલેક ઠેકાણે જણાવે છે કે આપણી જીંદગીનાં દુઃખો અને સંકટોની નીચે એટલા બધા કચડાઈ જવું ન જોઈએ કે આપણો સ્વભાવ તદ્દન કરડો અને ઉદાસ બને કે જેથી આપણે પોતાને ઇજા કર્યો અને બીજાને અણગમતા થઈએ. સુખ અને દુઃખ અહુરમઝ્દનાં મોહલેલાં છે કે જેની મારફતે અહુરમઝ્દ પોતાનાં પ્રાણીઓનું બહું કરવાનો ઇરાદો રાખે છે. જ્યારે દુઃખનાં કાંટા મનુષ્યને ખુંચે છે ત્યારે તે પોતાની જાતી પરિક્ષા લેવા લલચાય છે અને ખુદાને યાદ કરે છે. “ઓ, અહુર! જ્યારે મારી

વિપત્તીઓ મને દુઃખી કરે છે ત્યારે (તારી સહાય માટે) હું તારા તરફ ફરું છું.”^૧ અંદ અવસ્થા આપણને સમજાવે છે કે ભલાં કામો ઉજમથી કરવાં કરતાં, દુઃખ, હલગીરી, મુશ્કેલી, નાસીપાસી અને માંદગી વેળાએ ધીરજ ધર્યામાં સ્વભાવની સંપૂર્ણતા વધારે માહુમ પડે છે. આફતોને લીધે મનુષ્ય ધીરજવાન અને પ્રદાને આધીન બને છે.

ગાથાઓ શીખવે છે કે દુઃખ અને આફત મનુષ્યની ચાલચલણ ધડે છે. દુશ્મનાઈ, લાલચો, નાસીપાસી, આફતો અને દુઃખે જરથોશ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓની સુનીતિની સંપૂર્ણતા અને ખુલ્લું ખીલવી, તે જગ આશકારા અને અમર બનાવી. ખરો બેનસીબ માણસ તે છે કે જેને ફાલે કાંઈપણ આફત આવી ન હોય. આફત એક મહાન શિક્ષક છે. આપણે કોઈ વેળા સંગીતના ઉસ્તાદને દમ અને ઉત્સાહ વિનાનું સંગીત યા વાજાંત્ર વગડતા સાંભળ્યે છીએ; તેનું કારણ એ છે કે તેની તમામ જાંદગી આખાદ ગઈ હોવી જોઈએ, પણ જો તેની ઉપર સંકટ આવી પડે તો તેનાં વાજાંત્રમાંથી પહેલાજ સ્પર્શે હૃદય પીગળાવનારો, શોકાતુર સુર બહાર પડશે.

છતાં આપણને ઘણાં એવા વિલાપ કરતાં મળશે કે, “અરે, મારી પાસ ધનદોલત, તનદરોસ્તી, વકતાબાજી યા સંસારી મરતબો હતો, તો હું કેટલું બધું કરી શકતો.” પણ તવારીખ આપણને કહે છે કે ઘણા મહાન પુરૂષો શરૂઆતમાં માંદગી, ગરીબાઈ, યા મીસ-કીન માખાપોને પેટે અવતરવા છતાં આગળ વધ્યા હતા. અનેક સભાઓને પોતાની વકતાબાજીથી જીતવા પહેલાં દેમોસ્થનિસને પોતાની લઠડતી જખાન જીતવા માટે મહા મહેનત કરવી પડી હતી. આફતને લીધે જોનબનીયન વધુ ઉચ્ચ પ્રકારના વિચારો કરવાને શક્તીવાન થયો હતો. આફતોને લીધે ખીશપ હોલ વધારે ફત્તેહમંદ

વકતાબાજ નિવડયો હતો અને આકૃતથીજ હેવલોક વધુ સારો સીપાહ બન્યો હતો. દુન્યાનો મહાન શોધક કોલમ્બસ મીસ્કીન અવસ્થામાંથી ઉછર્યો હતો. તે માત્ર એક વહાણકારનો પુત્ર હતો.

આપણે ઝંદ અવસ્થામાં જોઈએ છીએ તેમ જે બાબદ સંસાર વ્યવહારમાં ખરી છે તે વધુ દરજ્જે ધાર્મિક યા આત્મિક બાબદમાં ખરી છે. આપણું પવિત્ર પુસ્તક કહે છે કે જે જે દુઃખો અહુરમઝદ મનુષ્યને આપે છે તેમાં ઘણો ઉંડો ભેદ સમાયલો છે. એ આપણને શીખવે છે કે જો તમે ગોલાબ મેળવવા ચડાતા હોવો તો તમારે કાંટાથી બીહુવું ન જોઈએ. જ્યારે એક તખીબ જળો વળગાડી દરદીનું લોહી બહાર કાઢે છે ત્યારે જળો તો તેનું સઘળું લોહી ચુસી જવાની ઉમેદમાં રહે છે, પણ તખીબનો ખ્યાલ તો દરદીનું બગડેલું લોહી કાઢી નાંખી તેને સારો બનાવવાનો હોય છે. તેજ મુજબ આપણા તરફ દુઃખ મોકલવાનો અહુરમઝદનો હેતુ પણ એવોજ છે. અને જો તે દરદી જળોના લોભનો માત્ર ખ્યાલ કરે અને તે તખીબના ભલા હેતુનો વિચાર કયા વિના પોતાના શરીરમાંનું બગડેલું લોહી નહીં કાઢવા દે તો તેનો મોટો વાંક કહેવાશે. તેમ જ્યારે આપણી ઉપર કાંઈપણ આકૃત વરસે, જો કાંઈપણ પ્રાણી યા નિર્જીવ વસ્તુથી આપણને સહન કરવું પડે તો આપણને એ પ્રાણીઓ યા વસ્તુનો ખ્યાલ ન કરતાં તે મહાન તખીબ (અહુર) નો ખ્યાલ કરવો જોઈએ કે જેની નેમ આ પ્રાણી યા વસ્તુઓને જળો મિત્રાલ વાપરી આપણી આત્મિક શક્તિઓને સંપૂર્ણ અને તનદરૂસ્ત બનાવવાની છે.

એવા કેટલા પુરૂષો આ દુન્યાએ આબાદીને લીધે ગુમાવ્યા છે કે જેઓ પડતીમાં પોતાની શક્તિઓ ખીલવી, દુન્યાને ઉપયોગી થઈ પડ્યા હોતે? શું આબાદીને લીધે જમશીદે શરૂઆતમાં સારી રીતે આલી આયદે પોતાની જીંદગી પાયમાલ ન કીધી હતી? જ્યારે

એને પોતે પોતામાં તાકાત, કૈવત અને આબાદી જોયાં ત્યારે ગડરીથી તે મસ્ત બની ગયો, તકોબરીથી અહુરને નાફરમાન થયો, તે સાહેબની પરવા નહીં કીધી અને અહુરને અને તેણે આપેલી અમૂલ્ય બક્ષેશોને બીલકુલ વીસરી ગયો હતો.

અહુરમઝદે શાહ જમશીદને ઉંચી પદવી ખાસ મહેરબાનીની રાહે આપી હતી. તેણે તેને ઇરાન સરજમીન અને બીજા દેશોનો શહેનશાહ બનાવ્યો. તેની રૈયતને તેની તરફ વફાદાર બનાવી.^૧ તે ઉપરાંત અહુરમઝદે તેને ચેતાવ્યો હતો કે તેનાં કામમાં તે સાહેબ સલાહ આપશે અને આકૃતમાંથી તેને બચાવી લેશે; જો તે અહુરમઝદને વફાદાર રહે તો તેનું તાજ અને તખ્ત સદા સલામત રહે; તે મોતને પણ આધીન થાય નહીં.^૨ ટુંકમાં તેની દરેક નેક મુરાદ પાર પાડવાનું તે સાહેબે કબુલ કર્યું હતું.

જમશેદે લાંબો વખત રાજ કર્યું, પણ તે દરમ્યાન તે જેટલો અહુરમઝદને ધિક્કારતાં શીખ્યો તેટલો કોઈપણ તેનાં પ્રાણીને પણ ધિક્કારતો હતો નહીં. કોઈને પણ એ, અહુરમઝદને જેટલો બેવફા અને નાતાબેદાર નિવડ્યો હતો, તેટલો નિવડ્યો હતો નહીં. તેણે એક જાહેર ઢઢેરા બહાર પાડ્યો કે લોકો અહુરમઝદ, પેદા કરનાર અને સર્વોપરિ રાજકર્તાને નહીં માનતાં અને આરાધતાં તેને પોતાને માનવો અને પૂજવો. આવી યુક્તિથી તેને પોતાની રૈયતના ચોક્કસ ભાગને અહુરની સ્તુતિમાંથી પાસતાં કીધાં. જંદ અવસ્તામાં જણાવ્યા પ્રમાણે આવી રીતે જમશીદ પાદશાહ અને તેની રૈયત મૂર્ખ, નાપાક અને ધિક્કારને પાત્ર બની હતી.

પાદશાહ જમશીદનાં જીંદગી વૃત્તાંત ઉપરથી અને તેના પુરા અંજામ ઉપરથી જંદ અવસ્તા જે આપણને શીખવે છે તે એ છે કે

એ એક મહાન પાદશાહ થઈ ગયો, કે જેને પોતાના બળથી ઇરાનને આબાદ બનાવ્યું હતું, જ્યારે તે ગરૂરી અને તકોબરીથી મસ્ત બન્યો ત્યારે તે કહેવા લાગ્યો, “શું આ મારી શહેનશાહતનો ભપકો અને કીર્તિ મારાં પોતાના બળથી મેં નથી વધાર્યાં? હું કેવો મહાન પુરૂષ છું? હું મનુષ્ય કરતાં વધું છું. હું પોતે ખુદા છું અને માણસોની આરાધના અને સ્તુતિને લાયક છું.”^૧ આવી ખોટી તકોબરી, જુઠાપણાં, નાફરમાનબરદારી અને અદેખાઈને લીધે તેની પડતી અને દુર્દશા થઈ. જીંદગીની ખરી નેમ અને તેનો ખરો અર્થ સમજવામાં એક માણસને પોતાની તકોબરી અને સ્વતંત્રતાનો ખોટો ખ્યાલ આવે આવે છે. એસકાર્બલસના શબ્દોમાં કહીએ તો, “અહંકારનો પાક ખોટા ખ્યાલોમાં ઉભરી નીકળે છે અને કાપણી વેળાએ તો માત્ર આંસુઓજ હાથ આવે છે.” મગરૂરી આંસુઓનો મોટો ઝરો છે. સુખ અને ગરૂરી સાથે કદી રહી શકતાં નથી.

મગરૂરીને લીધેજ યમનાં (જમશીદ) દેલમાં નાફરમાનબરદારી, જુઠાપણું, ખોટો ભપકો, ખોટી કીર્તિ અને પોતાને પેદા કરનાર અને ભલું કરનાર અહુર માટે અદેખાઈ બરપા થઈ. જમશીદની મગરૂરી એને એવો તો ખોટો સંતોષ આપતી હતી કે તેનો આત્મા બ્રહ્મ બન્યો અને અહુરમઝદથી વેગળો ગયો, જ્યારે તે તો બાણુતોએ ન હતો કે કેવી આકૃત તે પોતા ઉપર હોરી લેતો હતો. તેની મગરૂરી અને હુંપણાંને લીધે ઉત્પન્ન થતી બદીઓ તેની નજરથી એટલી ધૂપી રહી હતી કે માત્ર જ્યારે તેની પડતી અને જાવેદાનની નામોશી આવી ત્યારેજ તે બદીઓને બરાબર જોઈ શક્યો. મગરૂરી મનુષ્યને અંગ્રમનની સંપમાં નાંખે છે, માટે જેમ આપણે જમશીદના બાબમાં જોયું તેમ, મગરૂર શખસ હરેક ચીજને

બેટાળ આકારમાંજ જુએ છે. શાહ જમશીદની જીંદગીનો વૃતાંત આપણને સમજાવે છે કે અહુરમઝદનો શત્રુ તે તકોબરી છે; તે સદગુણથી ઉલટો દુર્ગુણ છે અને મનુષ્યોને પણ શ્રાપ સમાન છે. ઝંદ અવરતા પ્રમાણે બેવફાઈ, મગરૂરી અને નાતાબેદારી વિના હોઈ શકે નહીં. મગરૂરીનું કુદરતી પરિણામ મનુષ્યની સમજશક્તિને ગુંથવાડામાં નાખવાનું અને તેનામાં ખોટા તર્કો ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, જેને લીધે તે એવો ખોટો ખ્યાલ લઈ જાય છે કે જેટલી હદે સત્તાથી સ્વતંત્ર બની શકે તેટલી હદે તે છુટાપણું ખરેખર ભોગવી શકે છે.

૧૯ મી યસ્ત, વંદીદાદ પરગ. ૨ જી અને શાહ જમશીદ ઉપર પહેલવી ખુલાસાઓ આપણને શીખાવે છે કે જે માણસ અહુરમઝદથી વેગળો જઈ, બદીનો માર્ગ અખત્યાર કરે છે, અને ખોટી સ્વતંત્રતા મેળવવા મહે છે તેને માટે ઘણા ખુરો અંતમ નિર્માણ થયેલો હોય છે. આ ધર્મ સાહિત્યો સમજાવે છે કે મગરૂરીને લીધે નમનતાઈનો સદગુણ જતો રહે છે અને અહુરમઝદ ઉપર આધીનતાની લાગણી નાખુદ થાય છે. આવા માણસો પોતાના પેદા કરનારને ભુલી જાય છે અને યાદ રાખતા નથી કે પોતે માત્ર પેદા થયેલા નાર્ચીજ પ્રાણી છે. કોઈ ખીજત સદગુણની હરીફાઈ વગર મગરૂરી તેઓના અંતઃકરણનો સંપૂર્ણ કબજો લેય છે. નમનતાઈ તેમજ ખુદાઈ બક્ષેશ સ્પેન્તમન— જે ખુદાને યોગ્ય શું છે અને મનુષ્યને લાયકનું શું છે તે સમજાવે છે—એઓમાંથી નાખુદ થયાથી તેઓ કુદરતને કુદરતના બનાવનાર સાથે ભેળી નાખે છે અને આ વિચિત્ર ખ્યાલ તમામ જગતને સમજાવે છે.

આપણે જોયું તેમ અહુરમઝદનો એક કટ્ટો વેરી હરજ (જુકાપણું) છે. અહુર અને તેના બેહેશત મુકામથી મનુષ્યને જુદા

પડવાનું એક મૂળ કારણ જુઠાપણું છે. શાહ જમશીદ ઉપર ખુદાઈ કેહેર ઉતરવાના અનેક કારણોમાંનું મૂળ કારણ તેનું જુઠાપણું હતું. જ્યારે તેને તેની રૈયતને કહ્યું કે તે પોતે ખુદા છે અને પેદા કરનાર અહુરમઝદની સ્તુતિ નહીં કરતાં તેઓએ તેની સ્તુતિ કરવી ત્યારે તે ઘણુંજ જબુન અને ગુનાહ ભર્યું જુઠું બોલ્યો હતો. આ જુઠાપણાને લીધે જમશીદ અને તેની રૈયતના અંતઃકરણમાં અહુર સામે વિરોધ પેદા થયો અને એ પ્રમાણે મનુષ્યજાતની આત્મિક હસ્તિને પ્રાણધાતક ક્રતકો પડ્યો. આપણને અંદ અવસ્તામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેવો શાહ જમશીદ મગરૂરીથી કુલાયો, તેવુંજ તેનાં માથી અને તેની રૈયતમાંથી મોટાઈ, કીર્તિ, દબદબો અને અમરગી-પણું જતાં રહ્યાં. આ પ્રમાણે જુઠાપણાંથી મનુષ્યની પાયમાલી થાય છે. જુઠું બોલવું, કોઈને છેતરવો યા સત્ય સામે થવું એ ઘણો જબુન ગુનાહ છે. જુઠાંપણાંથી મનુષ્યની શ્રેષ્ઠાઈ જતી રહે છે અને જુઠાપણું મનુષ્યને તેની કીર્તિ અને આબાદીનાં ઉંચાણ પરથી દુઃખ અને આક્રાંતનાં ખોહમાં ગળડાવી દે છે.

સમજ શક્તિ વગર મનુષ્યની કીર્મત શું છે? અને સચ્ચાઈ વગર સમજ શક્તિની કીર્મત શું છે? સમજ શક્તિ વગરનો માણસ પશુથી વધુ ઉંચ્ય હરજાનો નથી. સમજ શક્તિ ધરાવતો પણ સત્યથી વેગળો મનુષ્ય પોતા માટે ભયાનક અવસ્થા પેદા કરે છે. તે સદા આક્રાંતના ઉંડા ગારમાં વધુ અને વધુ ફસ્તો બાય છે. માટે અંદ અવસ્તાના અશો અંથકારો જુઠાપણાને હંમેશાં ધિકકારતા આવ્યા છે. નિર્જીવ બાબદોમાં જ્યાં જુઠાપણું ચલાવી લેવા જોગ માલુમ પડે, ત્યાં પણ જરથોસ્તી ધર્મ અસત્યને ધિક્કારે છે.

અંદ અવસ્તામાં મળતાં શાહ જમશીદની જીંદગીનાં વૃત્તાંત ઉપ-રથી આપણે સમજ્યે છીએ કે મગરૂરી અને જુઠાપણાને લીધે એક

મનુષ્ય સત્ય પિછાણી શકતો નથી અને ધર્મ આસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે શીખવે છે કે બુઢાપણું, નાતાબેઢારી, બેવફાઈ, બખીલાઈ, અંતસ અને મગરૂરીમાં જ્યારે એક માણસ ખોટી મોજ મેળવતો થાય છે ત્યારે તેની સમજ શક્તિ મીનોઈ જહાનમાં પ્રવેશ કરવાને અશક્ત બને છે અને તેનો આત્મા અહુરમઝદનો સંપૂર્ણ અને મીનોઈ સ્વભાવ સમજવાને અશક્ત બને છે. શાહ જમશીદનો દાખલો આપણને જણાવે છે કે ‘થીયોસોપ્રી’ના હિમાયતીઓ માફક વારંવાર મનુષ્ય ભૂલથાય ખાય છે, અને પોતાનાં હુંપણાં અને ગરૂરીમાં મનુષ્યના આત્માને ખુદાઈ પદવી આપે છે અને ખુદાને ઇનસાન અને કુદરત સાથે એકરૂપ ગણી ઉતરતી પદવી આપે છે અને એ રીતે ખુદા તેમજ તેની કુદરત બન્ને વિષે ભૂલભરેલા સિધ્ધાંતો યોજી કહાડે છે. જે પોતાનેજ ખુદાઈ પદવીપર ચહુડાવે તે ખુદામાં કેમ માની શકે ?

અસલના જમાનામાં શાહ જમશીદે કીધું તેમ, તકોબરીને લીધે મનુષ્યો પોતાના આત્માને અહુરમઝદની પદવી આપે છે. આથી કરીને તેઓની તર્કશક્તિ એટલી વિપરીત બને છે કે ખ્યાલી બાળકો મિસાલ તેઓ પહાડ અને વનમાં, ગુફા, નદી, નાળાં અને ઝાડપાનમાં ખુદાઈ તત્વ જુએ છે અને છેવટે અસલના અનેક દેવતાઓને માનનારા અને મુર્તિપૂજકો મિસાલ તેઓ ધરતી અને આકાશ વચ્ચે નજર પડતી સઘળી વસ્તુ ખુદાઈ તત્વ ધરાવે છે એમ માનવા લાગે છે. તેઓનાં તુરંગમાં ફરેક ચીજ ખુદાનાં રહેહાણુ તરીકે દેખાય છે. પણ તેઓની વિચિત્ર મનશક્તિ અત્રેજ થોબતી નથી. ખુદા વિષેના ખોટા ખ્યાલને લીધે તેઓ હીંદુ અને ખુદ્દ ધર્મમાં માનનારા મુજબ મુર્તિને પણ પૂજવા માંડે છે.

આપણા પવિત્ર સાહિત્યોમાં જણાવેલાં શિક્ષણો પ્રમાણે, સઘળી

પેદાયશ અહુરમઝદની છે અને તે સાહેબની કારીગરી સર્વે પેદા-
શમાં નજરે પડે છે. શું એઓની ચાલચલણ આ શિક્ષણથી બીલ-
કુલ ઉલટી નથી? સઘળી મુર્તિઓ તેમજ જે શખસો પોતાના
આત્માને ખુદા સમાન ગણે છે તેઓના આત્મા, ઝંદ અવસ્તામાં
ખુદાને બદલે દેવ સમાન ગણવામાં આવ્યાં છે.

જેવી સમજશક્તિ ખુદાની સામે બંડ ઉઠાવે છે કે તરતજ
મનુષ્યની હલકી લાગણીઓ તેના મીનોઇ સ્વભાવ સામે બંડ
ઉઠાવે છે. મનુષ્યનાં ભીતરની ગરૂરી તેના બાહરના કામ-
કાજમાં ઝટ જાહેર થાય છે. જે શખસ અહુરને આધીન
હોતો નથી તેની વાસનઓ તેની મીનોઇ ખસલતને આધીન થતી
નથી. જ્યારે ખુદાનો ખ્યાલ મનુષ્યમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે
તે પોતેજ બધું કરે છે એમ માનવા લાગે છે; અને જ્યારે મનુષ્ય
ખુદા તરફની જવાબદારીનું ભાન ખોલી દે છે ત્યારે તે ફક્ત પોતા-
નેજ જવાબદાર છે એમ માનવા લાગે છે. અને ત્યાર પછી એવી
કઇ શરમીંદગીલરી ચીજ છે કે જે તે છુપાઇને કરવા નહીં ચુકશે?

શાહુ જમશીદની જીંદગીના વૃત્તાંત ઉપરથી અને તેની રૈયતની
પડતીની તવારીખ ઉપરથી આપણને બીજી નસીહતો મળે છે.
પહેલું તો એ કે જ્યારે મનુષ્યનું અંતઃકરણ ગુમરાહ બને છે ત્યારે
તે પોતાની જીંદગીમાંથી શાંતિ મેળવી શકતો નથી. આપણે સમજી
શક્યે છીએ કે ધન દોલત માત્ર મનુષ્યને સુખી કરી શકશે નહીં.
જો કે શાહુ જમશીદને તાબે થનાર, માન આપનાર અને વખાણ
કરનાર લાખો ઇરાનીઓ હતા, પણ પોતાનાં દેલની તકોબરીને
લીધે એ ખરેખર સુખી હતા નહીં. આપણે વધુ એમ શીખ્યે
છીએ કે અભિમાન અને પાપ હંમેશ સાથેજ હોય છે, અને ખુદા
અભિમાની પુરૂષને તેની તકોબરીની ટોચપરથી નીચે નાંખે છે.

અહંકારે ભલા ભલાનાં માન મુકાવેલાં છે; ખુદાઈ કાયદાને તોડનાર શખસ પોતાનાં રાજપાટ અને સત્તાને લીધે, શિક્ષામાંથી બચી શકતો નથી. જ્યારે એક માણસ ખોટું કરે છે ત્યારે તેનો નતીજો તેને તેમજ તેની આસપાસનાંને ખમવો પડે છે. માટે દરેક માણસ પોતાની તેમજ તેની આસપાસનાની સ્થિતિ માટે જોખમદાર છે.

માટે આપણે જોયું કે શાહ જમશીદે પાપ કર્યાથી અને બહી ઉત્પત્ત કર્યાથી જે કાંઈ તેનાંમાં સાડું અને શ્રેષ્ઠ હતું તે સઘળું જોણું. ઝંદ અવસ્તામાં, ખ્રિસ્તી ધર્મનાં જેવો વિચિત્ર ખ્યાલ શીખવવામાં આવ્યો નથી કે દરેક શખસ તેનાં જન્મથીજ પાપી અવસ્થામાં, પહેલા આદમને લીધે અવતર્યો છે, અને દરેક બાળક તેનાં પાપના શ્રાપ તળે જન્મ લેય છે માટે “એપ્ટીઝમ”ની ક્રીયા થવી જોઈએ કે જેથી તે બાળકનો આત્મા પાપથી મુક્ત થઈ ફરી જન્મ લેય.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે દરેક બહી અને પાપ મનુષ્યની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિમાંથી ઉત્પત્ત થાય છે. આપણાં પવિત્ર પુસ્તકોમાં પાપને, હાલનાં તત્વજ્ઞાનની કેટલીક ચોપડીઓમાં ભલાઈના એક હલકા પ્રકારના દરજ્જા તરીકે ચિતારવામાં આવ્યું છે, તેમ ચિતારવામાં આવ્યું નથી. ભલાઈ અને સચ્ચાઈથી પાપ ઉલટીજ ચીજ છે. તેજ પ્રમાણે પાપને ભલાઈ या सच्चाईना कुहरती या नईरी इयांतर या आकारसेह तरीके 'ओणभाववामां आव्युं नही; या तो पापने मनुष्यनी दुंक कायनातनां या अपूर्व स्वभावना पुरावा तरीके ज्ञाववामां आव्युं नही.

મનુષ્યના શારીરીક સુખના કહેવાતા દાવાઓના બહાણાં હેઠળ या तो वासनाओनी अनिवार्य लालओना हवाओना ओथां हेंकण, अथवा तो मनुष्यना स्वभावनी भाइ करी शकाय ओवी नभगाधनुं

કારણ બતાવી, પાપ યા બદીની ગંભીરતા ઓછી કરવાનું આપણું ધર્મનું શિક્ષણ નથી. આપણને આપણો ધર્મ ખુદલું સમજાવે છે કે સમાજ યા કુટુંબ યા તો જે શખસ બદીમાં ફસે છે, તે દરેકના બાબમાં પાપનું સેવટ અસંખ્ય દુઃખો અને કંગાળીયતપણાંમાંજ આવશે માટે ઇંદ્રિયના (sensuality) ને આપણો ધર્મ દુર્ગુણ તરીકે ઓળખે છે અને તેને ઠપકા પાત્ર ઠેરવે છે.

જરથોસ્તી ધર્મ આપણને સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે જે જીવંત નિયમીત, મિતાહારી અને વાસનાના અતિષય સંતોષથી નિરાળી હોય છે તે સહેલાઈથી બદ્દેલી અને લાલચો સામે ટક્કર ઝીલી શકે છે. કામવાસનામાં સર્વેથી સખત પ્રકારનો અંકુશ આપણા પોતા ઉપર રાખવા આપણો ધર્મ શીખવે છે: “એમ કહે છે કે જે શખસ ઇંદ્રિયનું સુખ હઠ ઉપરાંત ભોગવે છે તેની નીતિ બ્રષ્ટ બને છે, માટે ઇંદ્રિયનું સુખ તેટલીજ હઠ સુધી જવું જોઈએ કે જેથી નીતિને યા આત્માને નુકસાન પુગે નહીં. અસલના રાગી પુરૂષોએ શારીરીક દોલતની નાપાયદારી જ્યારે જોઈ અને મીનોઈ દોલતની અમર્ગી જ્યારે પિછાણી ત્યારે તેઓ એવાં અનુમાન ઉપર આવ્યા કે જો હઠ સુધીમાં મનુષ્ય પોતાનું શારીરીક સુખ ભોગવે નહીં તો જરૂર તેની આત્મિક ખીળવણીને નુકસાન પહોંચે, માટે હઠ ઉપરાંતના શારીરીક સુખ તજવાની તેઓની સલાહ હતી... તેઓનાં મત મુજબ આ પ્રમાણે ચાલવા માટે એકજ સમજાણ ઇલાજ અને સિધ્ધાંત હતો અને તે પવિત્રાઈનો ખ્યાલ હતો... તેઓ કહેતા હતા કે જેમ મધ્યમસરનું ખાવું શરીરને ફાયદાકારક છે તેમ મધ્યમસરનું ખોલવું આત્માને લાલકારી છે.”^૧ “તેઓ એટલે હઠ સુધી કહેતા હતા કે કંઈ પણ ચીજ યોગ્ય ઉપરાંત યા યોગ્ય જોઈએ એથી ઓછી કરવાને લીધે પાપની શરૂઆત થાય છે

બ્યારે મિતાહારપણું સદગુણનું મૂળ છે,”^૧ “બ્યારે એક શખસ પોતાના ધર્મ પાળનારાને બીજો પંથ બાણી જોઈને અખત્યાર કરવા લગાડે છે અને તેને આડે માર્ગે લઈ જાય છે ત્યારે તે પેશોતનનાં પાપ માટે સજવાર ઠરે છે.”^૨ “જે શખસ પાપી કામો કરવા ચઢાતો નથી તેને ઘણો ફાયદો થાય છે, જે શખસ ખુરાઈ તરફ ઢળે છે તેને માટે દુઃખ સરબચલું છે.”^૩ “ખુરાઈનું બાળક દુર્ગુણ છે અને દુર્ગુણને લીધે લોભ, ગુસ્સો, અદેખાઈ, અંતસ, બુઠાપણું, બખીલાઈ, નગુણાપણું, બુદ્ધમ, દગલબાણ, કંગાળીયતપણું, ઠગબાણ, દુઃખ અને નાશ વિગેરે બહીઓ હસ્તિમાં આવે છે.”^૪ ખરાબ વિચારો મનમાં રાખવાની અને ખુરી ઇચ્છાઓ ઉપર મનન કરવાની જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મનાઈ છે: “ઓ હોમ, જે ખુરી સ્ત્રી પોતાનું શરીર મનુષ્યની વાસના સંતોષવા અપાર્ણ કરે તે સામે તારો ગુરજ તું ફેંક!”^૫ “જો એક જવાન મરદ એક જવાન ચોરત સાથ મુલાકાત કરે અને તેની સાથ માત્ર ખાઈ પી સંતોષ પામે છે. પણ તે સ્ત્રી માટે કામાતુર થતો નથી તો તે ખરો પવિત્ર શખસ છે.”^૬ “જે સ્ત્રીએ કોઈની પણ સારી સલાહ નહીં મળવાને લીધે કોઈ બીજા શખસ સાથ વ્યભિચાર કીધો હોય તો તે સ્ત્રીને તેનો ગુનાહ માફ છે અને તે નિર્દોષ ગણાવી જોઈએ.”^૭ આ ફકરાઓ દેખાડે છે કે અસલના અશો નરો પતિવ્રતપણાંને કેટલો આલ્સા દરબજો આપતા હતા.

અંદ અવસ્તાના અનેક ફકરાઓમાં આપણે પાપ અને ગુનાહ સામે અહુરમઝદને વિરોધ દર્શાવતાં જોઈએ છીએ. આ પુસ્તકમાં

૧. દ. દા. દીન. ૧૦. પુ. ૬. પા. ૧૧.

૫. યજ. હા. ૬. ૬. ૩૨.

૨. વંદી. ૫૨૩. ૧૫. ૬. ૨.

૬. દ. દા. દીન. ૧૩. પુ. ૬. પા. ૧૧.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૦. પા. ૨૪

૭. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૧.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૫ પા. ૩૨૬.

આપણે વાંચ્યે છીએ કે સઘળી વસ્તુઓનું મૂળ કારણ અહુરમઝદ છે; પણ બધી અને નાપાકી તેનેથી ઉત્પન્ન થઈ નથી અને તે સાહેબ ગુનેહગારોને સદા ધમકી અને સજા ફરમાવતા રહે છે. અસલના પાક અને અશો અંચકારોનાં મત મુજબ દરેક આત્મિક અને શારીરીક બધી મનુષ્યની કપટી અને નાપાક ઇચ્છા શક્તિને આભારી છે. “સર્વે પાપી શખસો દરૂજ યા અંઅમનના સ્વરૂપ મિસાલ છે; તેઓ સચ્ચાઈને ધિક્કારનારા થાય છે; સચ્ચાઈ સામેની તેઓની શત્રુતાને લીધે તેઓ અહુરમઝદ સામે બંડ ઉઠાવનારા ગણાય છે. જે શખસો તે માલેક (અહુર) સામે વિરોધ બતાવે છે તેઓ અધર્મી અને નાસ્તિક છે; તેથી તેઓ મોતને પાત્ર છે.”^૧

અંદ અવસ્તામાં જણાવેલી બધીઓમાંની નીચલી ગંભીર પ્રકારની છે અને તેને પાપ તથા ગુનાહની ઉપમા આપવામાં આવી છે: નાપાકી;^૨ બખીલાઈ^૩ આપમતલબીપણું;^૪ લોભ,^૫ વ્યાજખોરી;^૬ અદેખાઈ, અંટસ; નગુણપણું;^૭ મગરૂરી, ગર્વ, તકોબરી, હું-પણું, આપ-વડાઈ, શેખી;^૮ નાતાબેદારી અને બેવકાઈ;^૯ બુકાપણું, અસત્ય, ઠગબાજી તથા ભુતપિશાચવિદ્યા, બાદુ, ઇલમ, મંતર અને વહેમી માન્યતાઓ અને કાર્યો;^{૧૦} અપ્રમાણિકપણું, વિશ્વાસઘાત, બેવચની થવું, ખોટા સોગંદ

૧. વંદી. પરગ. ૧૬. ફ. ૧૮.

૨. ઉપલુંજ.

૩. વંદી પરગ. ૧૮. ફ. ૩૪-૩૭.

૪. વંદી. પરગ. ૧૮, ફ. ૩૪-૩૭.

૫. દ પે દીન. પુ. પ. પા. ૩૧૪ અને ૩૨૬.

૬. વંદી પરગ. ૩. પા. ૪૧

૭. દ. પે. દીન. પુ. પ. પા. ૩૨૬.

૮. ચજ. હા. ૩૩. ફ. ૪; હા. ૬૦. ફ. ૫.; ય. ૩, ફ. ૮; મીનોઈ ખેરદ પ્ર. ૨૧, ફ. ૪૦.

૯. ઉપલુંજ.

૧૦. ઉપલુંજ અને વંદી. પરગ. ૧ અને ૨; દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૪૫ અને ૪૪૬.

ખાવા, ગેરધનસાક, ખીજના માલનો ખોટો કબજો લઇ તેને નુક-
સાન પુગાડવું, લુટફાટ, ચોરી;^૧ હુલકાઇ, કપટ, વેર, ગુસ્સો, નીંદા,
બદગોઇ તથા યુગલ્લી;^૨ જાણીનેધને અજ્ઞાન રહેવું; બેદરકારી,
ધાર્મિક, સામાજિક યા ઘર તરફની ફરજોમાં બેપરવાહ રહેવું;^૩
અધર્મીપણું, પરાયા ધર્મ તરફ ઢળવું, નાસ્તિકપણું, ધર્મ-
આસ્થા નહીં રાખવી, કુદરતપરસ્તી અને મુર્તિપૂજન;^૪ જોર
જુલમ અને મનુષ્ય તથા જનવર પ્રત્યે ઘાતકીપણું;^૫ સન્યાસ
લેવો, યા શરીરને કઠોર બનાવવું, અપવાસ કરવો, ભ્રુખમરો સહે-
વવો, કુંવારા રહેવું યા રાજપુત્રીથી ગરીબાઇ અખત્યાર કરવી;^૬
આળસાઇ, ખીનઉત્સાહ રહેવું, આબાદી ફેલાવવા યા દોલત મેળવ-
વામાં પછાત પડવું, અને ભીખ માગવી;^૭ અયશઆરામ, ઉડાઉપણું
અને બરબાદી;^૮ જુદદીન લગનો, નાસ્તિકો યા જુદદીનોને લગનમાં
બાળકો આપવાં, એકથી વધુ બાયડી રાખવી, સ્ત્રીલંપટ, બદશ્લેલી,
વ્યભિચાર, અકુદરતી વ્યવહાર કરવો; હુમેલ તોડવા યા કસુવાવડ

૧. ચ. ૧૦ ફ. ૨; વંદી. પરગ. ૪ ફ. ૧-૧૬; દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૪૭ વીગેરે

૨. ચ. ૩. ફ. ૮; દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૨૫; દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા.
૪૬ અને ૪૭; વંદી. પરગ. ૨, ફ. ૨૬; ૨૦, ફ. ૪૩; વીગેરે.

૩. મીનોઇ ખેરદ પ્ર. ૫૮. ફ. ૧૭; ૫૯, ૬-૧૦.

૪. વંદી. પરગ. ૧૫, ૨; દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૪૫, ૪૬; મીનોઇ ખેરદ
૩૬, પ્ર. ૧૬-૧૯; ૪૨, ફ. ૮ અને ૯; સીકંદ ગુમાની વીજર પ્ર. ૧૦, ફ. ૫૭-૬૦
વીગેરે.

૫. વંદી. પરગ. ૪, ફ. ૪૮; ૧૫, ફ. ૩-૮; ૧૩, ફ. ૧૦-૧૨; દ. દા. દીન. પુ.
૧૦, પા. ૨૧; દ. દા. દીન. પુ. ૧૨, પા. ૪૮; દ. પે. દીન. પુ. ૧, પા.
૨૧; દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૨૫; મીનોઇ ખેરદ પ્ર. ૫૯, ફ. ૮ વીગેરે.

૬. વંદી. પરગ. ૩, ૩૩; ૪, ફ. ૪૪-૪૮; દ. પે. દીન. પુ. ૧, પા. ૨૩,
સહર પ્ર. ૮૩.

૭. વંદી. પરગ. ૩, ફ. ૨ અને ૩, ૨૪-૩૨; પ્ર. ૧૮, ૧૫-૩૫; દ. પે. દીન. પુ.
૨, પા. ૭૪.

૮. વંદી. પરગ. ૫. ફ. ૫૬-૬૧; દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૩; પુ. ૫. પા.
૨૮૫ વીગેરે

કરવી;^૧ આરોગ્યતાના નિયમોનો અનાદર કરવો, ગલીચી રાખવી, અસ્વચ્છ અને મના કરેલી ચીજો ખાવી, ચેપી રોગવાળાં સ્ત્રી પુરૂષો સાથે સમાગમમાં આવવું, અસ્વચ્છ યા રોગીષ્ટ સ્ત્રી પુરૂષો સાથે સ્પર્શ કરવો, હવા, પાણી, આતશ, જમીન, ઝાડપાણુ, ખોરાક, સામાન, મકાન, ખેતર, કપડાં વીગેરે સારી વસ્તુઓને સીધી યા આડકત્રી રીતે, ગલીચ, ખરાબ રોગીષ્ટ વસ્તુ યા નસા સાથે (અણુધાર્યા સંભોગ શિવાયમાં) એક કરવી;^૨ ભોરજખરી, ખુનામરડી, ખુન કરવું યા આપઘાત કરવો,^૩ એક માણસનાં મરણ ઉપર રડવું, માહેતમ ઠરવું યા વિલાપ કરવો. ૪

અંદ અવસ્તામાં જણાવેલી સઘળી બદીઓની ટીપ બનાવવા જતાં આ ચોપડીમાં ઘણી જગા રોકાઈ જાય એમ છે. માટે ઉપર જણાવેલી અવસ્તામાં માલુમ પડતી બદીઓ વર્ણવી હું સંતોષ પકડીશ. જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ પાપ અને ગુનાહ શું ચીજ છે તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ માલુમ પડી શકે છે. પણ પાપ યા ગુનાહનો ખરો ભાવાર્થ શું છે તે દર્શાવવા હું ટુકમાં એટલુજ કહીશ કે જો એક શખસ જાણી બુજીને ખરાબ વિચારો તેનાં મનમાં પેસવા દે, જો તે ખુરા શખ્દો ઉચ્ચારે યા ખુરાં કામો કરે, જો તે જાણી જોઈને અહુરમઝદની મરણ અને કાયદા વિરૂધ્ધ વર્તે, જો તે સીધી યા આડકત્રી રીતે તેની પોતાની યા બીજાની જીંદગીને નુકશાન પહોંચાડે યા તેને

૧. વંદી. ૫૨૩. ૧૮. ફ. ૬૧-૬૫; ૫૨૩, ૧૫ ફ. ૯૧૯; ૫૭. હા. ૯. ફ. ૩૨, ૯. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૧૫ અને ૫૫; પુ. ૨, પા. ૭૪, ૯૦ અને ૯૧; પુ. ૫. પા. ૩૧૫, પુ. ૯, પા. ૮૨; મીનોઈ ખેરદ, પ્ર. ૩૬, ફ. ૨૭; સદર પ્ર. ૯, ફ. ૧ અને ૨; પ્ર. ૬૩, ફ. ૧, ૨ અને ૭ વીગેરે.

૨. વંદી. ૫. ફ. ૫ થી ૧૦.

૩. વંદી. ૫૨૩. ૪, ફ. ૧૭-૪૩ અને ૫૨૩. ૧૫, ફ. ૧૨ વીગેરે.

૪. ૯. દા. દીન. પુ. ૧૭, પા. ૨૨; ૯. દા. દીન. ૧૨, પુ. ૬. પા. ૪૭. મીનોઈ ખેરદ પ્ર. ૬, ફ. ૧૩ વીગેરે.

અંત લાવે યા તો સજીવ યાતો નિર્જીવ વસ્તુને, અથવા તો શારી-
રીક યા આત્મિક વસ્તુ યા શક્તિને જો તે બાણી જોઈને હાણી પુગાડે
યા તેનો ગેરઉપયોગ કરે તો તેણે ગુનાહ કીધેલો કહેવાય અને આ
તેમજ પેઢી જહાનમાં શારીરીક તેમજ આત્મિક શિક્ષાને પાત્ર બને છે.

દરેક પાપીને તેની શિક્ષા નિર્માણ કરનારાઓમાં અહુરમઝદ
પ્રથમ છે. તે સાહેબ દરેક પ્રકારની શિક્ષા મુકરર કરે છે.^૧ તે સાહે-
બની પછી જરથુસ્ત્રોતેમો યાને જરથોસ્ત પયગામબર, દીનના સ્થાપક
તરીકે આવે છે. તેવણ પછી સ્વઓશ વેરેઝો યાને પાપ નિવેદન
(confession) કરાવનારા ધર્મઉપદેશકો આવે છે અને ત્યાર પછી
ન્યાયાધીશો અને સત્તાધિકારીઓ આવે છે.

પાપના પ્રમાણમાં યાને તેના મહત્વ અને ગંભીરતાના પ્રમા-
ણમાં શિક્ષા ફરમાવામાં આવી છે. આવી શિક્ષા પાપી શખસો, સ્ત્રીઓ,
સમાજ યા બદીમાં ગરકાવ થયેલી કોમ યા પ્રજાને પણ ફરમાવામાં
આવે છે. એ શિક્ષા અનેક સાધનો મારફતે બજા લવાય છે; દંડ, સખત કેદખાનુ આપ્યાથી, યા આળુક, લાઠી, ગુરજ, તલવાર, ભાલા,
તીર, છરી યા એવા હુથીયારવડે શરીરપર ઘા કર્યાથી, અથવા ખરાબ
ખોરાક, પાણી, હવા, મકાન, અંધારા ગારમાં મનુષ્યને સખડાવ્યાથી;
યા બળજબરીથી તેની જીંદગીનો અંત લાવ્યાથી, પુરૂષ સ્ત્રીને સજા
કરી શકાય છે; કુદરતી આફતો, જેવી કે કીડી, તીર, કરોળીઆ,
સાપનાં ટોળાં દેશમાં છોડી મેળાંને, યાતો દુકાળ, રેલ, સખત
શિઆળો, અનાવૃષ્ટિ, ભૂખમરો, રોગ, મરકી, મરણ અને આબાદીની
પાયમાલી જેવા કુદરતી ગજબથી, અહુરમઝદ એક પાપી પ્રજાને
શિક્ષા કરે છે; તેમજ મનુષ્યના આત્મા મારફતે, તેની આત્મિક
અમર્ગી નાણુદ કરીને તેને શિક્ષાએ પહોંચાડે છે.

અહુરમઝદે યમ (જમશીદ) ને અમર્ગ બનાવ્યો અને ઇરાન સરજમીનના શહેનશાહોમાં તેને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ, દબદબાબર્યો અને આબાદ બનાવ્યો. તેની રૈયતને અતિ સુખી, આબાદ, નિરાગી અને અમર્ગ બનાવી. પણ આપણે જોયું તેમ જમશીદ પાદશાહે પાપ ક્રીધાં અને તેમાં તેની રૈયતે સામેલ થઇ તેને મદદ ક્રીધી જેથી તેની અને તેની રૈયત ઉપર અહુરનો કેહેર, પાયમાલી, નાશ અને મોતનાં આકારમાં ઉતર્યો હતો. શાહુ જમશીદની મોટાઇ અને કીર્તિ જતાં રહ્યાં; તેની સત્તા અને અમર્ગી ગુમ થઇ ગઇ; અને દુકાળ, સખત શિઆળા, રેલ, તોફાન, અનાવૃષ્ટિ, ભુખમરો, ઉપદ્રવો, મોત અને નાશ જેવી કુદરતી આક્રતોમાં તેની રૈયત સપડાઇ. શાહુ જમશીદ અને તેની રૈયતમાં તેઓનાં પાપી વર્તણુને લીધે કેવા ભયાનક અને ઓર્ચીતા ફેરફારો થયા હતા! ૧

જંદ અવસ્તા આપણને શીખવે છે કે મનુષ્ય પર અને પ્રજા પર પડતી આક્રતો તેઓનાં પાપને લીધેજ છે. શાહુ જમશીદ અને તેની રૈયતને તેઓના પાપ માટેજ યોગ્ય શિક્ષા થઇ હતી. પણ જે જે પાપો અને બહીઓ મનુષ્યો કરે છે તેનો જો આપણે ખરો ખ્યાલ લઇએ તો તેઓ માટે ફરમાવેલી સજા ઘણી ઓછી આપણને માલુમ પડશે.

જેમ અવાજનો પડઘા પડે છે તેજ મિસાલ મનુષ્યનું સુખ યા ક'ંગાજ્યતપણું તેનાં સારા યા ખુરા કામોના પડઘા સમાન છે. “અક્રેમ અક્રાઇ વંધુહીમ અશીમ વંધહુવે=ખુરા શખસને માટે દુઃખ અને અશોને માટે સારા આશીર્વાદ.”^૨ આતો એક મહત્વનો અને નિર્વિવાદ નિયમ છે કે મનુષ્યની સારી યા ખુરી કરણી તેનાં સુખ યા

૧. વંદી. ૫૨૩. ૨. અને તેની ઉપરની પહેલવી સરેહ; ચ. ૧૮.

૨. જળ. હા. ૪૩. ફ. ૫; હા. ૩૦. ફ. ૫, ૧૦, ૧૧.

તેની આકૃતના આકારમાં તેની તરફ પાછી ફરે છે. ઉપર જણાવેલા અવસ્તાના ફેરવાઓ આપણને જણાવે છે કે નેકી અને બદી વચ્ચે, અશોઈ અને પાપ વચ્ચે ચાલુ વિરોધ હોય છે. અશોઈ અને બદ-ફેલી વચ્ચે, પ્રમાણિકપણું અને ચોરી વચ્ચે, ખંત અને આળસ વચ્ચે, ધર્મઆસ્થા અને નાસ્તિકપણાં વચ્ચે, પ્રકાશ અને અંધકાર વચ્ચે યા બહેશ્ત અને દોજખ વચ્ચે કદીપણુ હુમશરીકત બની નથી અને કદીબી બનશે નહીં. આપણા ધર્મ પુસ્તક પ્રમાણે એક મનુષ્ય સુખી યા દુઃખી, પોતાના મનની અશોઈ યા બદી તરફની વૃત્તિ પ્રમાણે થશે. જો તેની વૃત્તિ બદી તરફ જ હોય તો તે સુખનો હિસ્સો મેળવવાનો હાવો કરી શકે નહીં. કોઈપણ સત્તા પુરા શખસને સુખી કરી શકવા જેટલું બળ ધરાવતી નથી. “પુરાને માટે દુઃખ” સરખાયું છે એવી જે ધમકી જંદ અવસ્તામાં આપવામાં આવી છે તે માત્ર ખોટો દમ નથી. એ વિષેના અચુક પુરાવા આપણને ઇતિહાસ ઉપરથી ઘણા મળે છે. શું વંદીદાદનાં પહેલાં પ્રકરણમાં આપણે જોઈ શકતા નથી કે ઇરાનની સુંદર જમીન ઉપર અને બીજા અનેક દેશો ઉપર કુદરતનો કોપ કેમ વરસ્યો હતો? સખત અને લંબાણુ શિઆળા વિષે, તીર અને કીડીનાં, જાનવર, જાડપાન અને પાક નાશ કરનારા ટોળાંઓ વિષે, મનુષ્યો પ્રજાઓ અને જાનવરોમાં ફેલાયલા રોગ અને મરકી વિષે, શું આપણે એ પુસ્તકમાં વાંચતા નથી? વંદી. ૨ માં અને ય. ૧૯ માં શું આપણે નથી જોઈ શકતા કે શાહ જમશીદનું રાજપાટ રૈયત, રૈલ, હીમ, તોફાન, અનાવૃષ્ટિ, દુકાળ, ભૂખમરા દુઃખ અને મોતથી કેમ પાયમાલ થઈ ગયાં? એક વખતની સુખી, સુંદર, મોટી વસ્તીવાળી આ મહાન સલતનતનો, ઉપદ્રવ, આકૃત અને પાયમાલીમાં સપડાવાથી, કેવો લયાનક અંજામ આવ્યો! યજ. હા. ૩૦, ૩. ૫, ૧૦, ૧૧, અને હા. ૪૩. ૩. ૫ માં જણાવેલી ગંભીર ચેતવણીના સ્પષ્ટ અમલ સિવાય આ બીજું શું હતું?

પણ જે આકૃતો શાહુ જમશીદની તમામ રૈયત, સઘળાં જનાવરો, ઝાડપાન વિગેરે ઉપર વરસી તેનો આપણે શું ખુલાસો કરીશું? શું તેનાં રાજ્યમાં કોઈ પણ નિર્દોષ સ્ત્રી, પુરૂષ કે બાળકો નહીં હતાં? શું જનાવરો, ઢોરો, ઝાડપાન શાહુ જમશીદ અને તેની રૈયતનાં પાપ માટે જવાબદાર હતાં? આપણા જમાનાના બનાવો ઉપર અગરજો આપણે ખ્યાલ કરીશું તો તે જમાનાના બનાવો આપણને અભયબી ઉપજાવશે નહીં. ય. ૧૯ માં અને વંદી. ૧ અને ૨ માં જણાવેલી ખરી વિગતો આપણાં પોતાના હાલનાં જ્ઞાન અને અનુભવ પરથી સાબિત થાય છે. આપણે જાણ્યે છીએ કે ખુદાએ જરમનોને શું શિક્ષા દીધી છે. તેઓએ લડાઈ કરાવનાર ખુરા આસામીઓ ઉપર આંધળો વિશ્વાસ રાખ્યો હતો. પોતાની કરણી માટે જરમની દેશને ઘણું ખમવું પડ્યું છે, હજી તે દેશ તે માટે ઘણું ખમે છે અને હજી વધુ શિક્ષા ખમવાને લાયક છે. ટ્રેટ્રીટન અને તેના મિત્ર દેશોને જરમનીએ ભારે દંડ આપવાનો છે અને તેના બોજા હેઠળ આ દેશ કચડાઈ જશે અને ગરીબાઈ અને કુંગા-જ્યતપણાંમાં સળડશે. જરમનીના જુદા જુદા ભાગોમાં ખંડની અલગાર લાગી રહી છે. એક વખતના મહાન સામ્રાજ્યમાં સ્થળે સ્થળે ભડકા સળગી ઉઠ્યા છે. પણ જરમન પ્રજા ઉપરની આ સઘળી આકૃત તેની ખુરી કરણીનું પરિણામ છે અને તેની બદીની વાજબી શિક્ષા છે. જરમન પ્રજામાં જે શખસો નિર્દોષ હોય તેવા માટે આપણને દયા ઉપજશે; પણ વધુ દયા તો લડાઈને લીધે ખમનાંરા બીજા દેશો ઇંગલાંડ, ફ્રાંસ, બેલજીયમ, ઇટલી, અમેરીકા, ઑસ્ટ્રેલીઆ અને હિન્દુસ્થાનમાં વસતા નિર્દોષ લોકોને માટે આપણને ઉત્પન્ન થયા વગર રહેશે નહીં; કેમકે તેઓના વાંક યા ગુનાહ વગર તેઓને ખમવું પડ્યું હતું. ખરું જોતાં તમામ આલમને આ ઝમખાર લડાઈને લીધે સહન કરવું પડ્યું છે.

બન્યારે એક મહાન પ્રજા કાંઈપણ આકૃત યા સંકેતમાં સપડાય છે ત્યારે તમામ દુન્યા થોડે યા ઘણે ભાગે દુઃખ પામે છે. છેલ્લી લડાઈમાં ભાગ લેનારાં રાજ્યો, ઇંગલાંડ, ફ્રાંસ, બેલજીયમ, ઇટલી, રશ્યા, અમેરીકા, ઑસ્ટ્રેલીઆ અને હિન્દુસ્થાનની આકૃતોને લીધે દુન્યાના સઘળા ભાગોમાં આકૃતનાં છાંટા ઉડ્યા છે અને સર્વે ઠેકાણે મંદીની અસર માલુમ પડે છે. ફ્રાંસ, ઇટલી, રશ્યા વિગેરે દેશો ઇંગલાંડના કરજદાર બન્યા છે. જો આ કરજ ભરપાઈ કરવામાં તેઓ નિષ્ફળ નિવડે તો ઇંગલાંડને ખમવું પડે એમ છે. અને જો ઇંગલાંડ પોતાનું દેવું અમેરીકાને ભરપાઈ નહીં કરી શકે તો અમેરીકાને સહન કરવું પડશે. આ ઉપરથી જણાશે કે દુન્યાની આબાદી હરેક દેશની આબાદીમાં સમાયલી છે.

ચ. ૧૯ અને વંદી. ૧ અને ૨ માં જણાવેલાં સત્યોના પુરાવા છેલ્લી મહાન લડાઈ પુરો પાડે છે. આ યુધ્ધ ખુલ્લી રીતે આપણને સમજાવે છે કે એક શહેનશાહ અને તેની રૈયતનું ભવિષ્ય તેઓની ચાલચલણ અને વર્તણૂક ઉપર આધાર રાખે છે. તેઓમાં સમાયલાં આત્મિક તત્વ ઉપર સઘળો આધાર રહે છે અને આકૃતના વખતમાં આજ તત્વ લાંબો વખત ટકી રહે છે. હાલનું જરમની આની અર્થ સુચક ગવાહી આપે છે. જરમનીમાં સંસારી સુધારાઓના વેગે ધર્મ સંબંધી સુધારાઓ થયા ન હતા. આ દેશે સંસારી બાબદમાં જે અભયબ જેવો વધારો કીધો હતો તેને પરિણામે લોકોનું ચિત્ત ધર્મ તરફથી વેગળું જઈ સંસાર વહેવારમાં વધુ અને વધુ લપટાતું ગયું. ક્યસર અને તેની પ્રજા ખુદાને ભુલી ગઈ અને વ્યવસ્થિત બળ માત્ર સર્વે શક્તિમાન છે એમ માનવા લાગી. આ બળની અસર દુન્યાને બહોર કરવાનું તેને સુજ્યું પણ તેના પ્રયત્નમાં શરમભરી રીતે નિષ્ફળ નિવડવાથી તેને મિત્રો રાજ્યોના નામોશી

ભર્યા કરારો કબુલ કરવા પડ્યા. તેઓની સ્થિતિ હવે ઘણી તંગ બની છે. વરસો સુધી આવી સ્થિતિમાં તેઓને સખડવું પડશે અને પોતાની આત્મિક બળ તરફની બેઠરકારી માટે, પોતાનાં નાસ્તિકપણાં, મગરૂરી, અહોંકાર, ગેર ઇનસાફ, જોર જુલમ, ઘાતકીપણાં, ખુનરેજી અને બીજાં ઘોર કુકર્મો માટે તેઓને ભારે દંડ આપવો પડશે. શાસ્ત્રોમાં પ્રવિણ થયલી એક પ્રજાને આવી સ્થિતિમાં સખડતી જોવી ઘણું દુઃખ ભર્યું છે; પણ જે શખસો પોતાનો કીંમતી મીનોઇ ખજાનો દુન્યાની તકલીફો નિર્જીવ વસ્તુ સાથે અદલ બદલ કરે તેનો આજ ફેજ આવે છે.

પાપીઓ માટે મુકરર થયલી શારીરીક શિક્ષાઓ માટે આપણે પુરતું વિવેચન કીધું છે. પણ હવે, અશારીરીક (incorporeal) યા આત્મા વડે થતી શિક્ષા વિષે ઝંઘ અવસ્તામાં શું લખાણ મળે છે તે ઉપર વિચાર કર્યો. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો કહે છે કે અશો લોકો માટે સર્વેથી ઉત્તમ બદલો સારું અંતઃકરણ છે. એક સારાં અંતઃકરણ કરતાં કરતાં વધુ ખુશકારક, આરામ આપનાર અને સલામત બક્ષેશ બીજી કોઈ નથી. જે શખસનું અંતઃકરણ સાફ હોય છે તે આ દુન્યામાં તેમજ મીનોઇ જહાનમાં યાતો દુન્યાની કોઈપણ સ્થિતિમાં સુખી અને ખુશાલ રહી શકે છે. પોતાની જીંદગીની કોઈપણ અવસ્થામાં તે સંતોષ પકડી શકે છે.^૧ પણ પાપી અંતઃકરણ ધરાવનાર ખુરા શખસની કેવી ખરાબ સ્થિતિ હોય છે? અંતઃકરણના દંખને લીધે હલગીરી, ગમગીની અને સર્વેથી ખરાબ પ્રકારની બેચેની ઉત્પન્ન થાય છે. એવા શખસને શાંતિ, આરામ કે ચેન પડતું નથી અને તે મોટા ભયમાં સદા રહે છે. “જે શખસ અશો નરોને છેતરે છે તેનો આયદે નાશ થશે. તે અંધકારના ગારમાં સખડશે, તેનું

ખાનું ખરાબ થશે અને તેની જખાન બ્રહ્મ બનશે. અને ઓ પાપી શખસ! આવી કંગાળ જીંદગી તું તારા અંતઃકરણ મારફતે ભોગવશે.”^૧ તે સુખી દીવસ ગુબારે છે એમ કદી કોઈ કહી શકશે નહીં, અંબ્ર-મન તેને દોલત યા શાંતિ ભોગવવા દેતો નથી, અને મરણને કાંઠે જ્યારે દીલાસાની અતિ ભારે જરૂર તેને પડે છે ત્યારે અંબ્રમન તેનાં અંતઃકરણને બાણે કાણસ વતી ઘસી નાખે છે. “ઓ તું વિનાશી શરીર, સારા વિચાર, વચન અને કામો કર અને દુન્યાનાં પેટાંમાં અંબ્રમને બનાવેલા ભયાનક, ત્રાસદાયક, અંધારા, ભુલાવો ખવાડનારા ગારમાં મને ના નાંખ.”^૨ જંદ અવસ્તા આપણને ધણું અગત્યનું સત્ય શીખવે છે કે આ દુન્યામાં દંખ દેતાં અંતઃકરણથી ખરાબ શિક્ષા કરનાર બીજું કાંઈ નથી. અગર જો પાપમાંથી બચવાને આપણે આપણી ઉપર બીજો કાંઈપણ અંકુશ મુક્યે નહીં તોપણ પાપીનો ફેજ શું આવે છે તે આપણું અંતઃકરણ આપણને દેખાડવાને અને પાપમાંથી મુક્ત રાખવાને પુરતું સાધન છે. પાપથી અંતઃકરણનો કેમ નાશ થાય છે અને તેને કેવું ભારે નુકશાન પહોંચે છે તે જંદ અવસ્તા ખુદલું સમજાવે છે.

બાળકને જનમ આપતી વખતની માતાની વેદના અતિ ભારે હોય છે. પણ જનમ આપ્યા પછી એક માતા બન્યાના ખ્યાલથી તે સ્ત્રી એટલી ખુશી થઈ જાય છે કે પોતાનું સઘળું દુઃખ તે ભુલી જાય છે. જંદ અવસ્તા જણાવે છે કે જ્યારે એક આત્મા પાપને જનમ આપે છે ત્યારે તેનો મામતો એથી ઉલટોજ છે. પાપને જનમ આપતી વખતે એક પાપી શખસ મજાહ મેલવે છે પણ તે પછીના પશ્ચાતાપ, દુઃખ અને મનની વેદના એવી ભારે હોય છે

૧. યજ્ઞ હા. ૩૧. ૬. ૨૦.

૨ પૂ. ૫. પુ. ૪. ૫૧. અઓગેમહદે.

કે તેને મેળવેલાં પળભાર સુખનો ખ્યાલ તે તદ્દન ભુલી જાય છે. જ્યારે એક શખસ પાપને આ જગતમાં જનમ આપે છે ત્યારે તે, એક બાળકને જનમ આપતાં જે દુઃખ એક માતા ભોગવે છે, તેનેથી અતિ વધુ દુઃખ તે પોતે પેદા કરેલાં પાપના દેખાવથી પામે છે.

દેશનિકાલની સજા ઘણી દુઃખદાયક છે, છતાં પાપી અંતઃકરણનાં દંખને બદલે એ દુઃખ વેઠવાનું ઓવીડે વધુ પસંદ કીધું. અધાપો ખરેખર ક્રમનસીબી છે, છતાં પ્રેસ્ટીસે ખરાબ દંખના અંતઃકરણને બદલે તે પસંદ કીધો હતો. નાટક કર્તા પ્લાઉતસે શું કહ્યું હતું? તેણે કહ્યું હતું કે, “જે શખસ પોતાનાં પાપનાં દંખથી પીડાતો હોય તેનેથી વધુ કંગાળ બીજો દુન્યામાં કોઈએ શખસ નથી.” પ્લુટાર્ક, સીનેકા, પ્લેટો અને બીજા નીતિ ઉપદેશકોનાં લખાણો ઉપરથી શું આપણે જોઈ શકતા નથી કે તેઓનાં મત મુજબ, પોતાના અંતઃકરણનાં દંખ કરતાં વધુ સખત શિક્ષા એક શખસને બીજા કોઈપણ ચીજ કરી શકતી નથી. આપણી પ્રસંશા પામેલા મહાન જરથોશ્તી નરોએ પાપની કંગાળ અવસ્થાનો અરછો ચિતાર આપણને આપ્યો છે. ગ્રીક અને રોમન પ્રીલસુરોની હૈયાતિની ઘણો વખત અગાઉ તેઓ મનુષ્ય જાતને શીખવી ગયા કે પાપી અંતઃકરણના વીંધી નાખનારા ઠપકા કોઈપણ મનુષ્ય ખમી શકતું નથી.

ઝંદ અવસ્તામાંથી મળતા ફકરાઓ ઉપરથી આપણે જાણી શક્યે છીએ કે જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે પાપ અને અનીતિની શિક્ષા, ભુરા માણસો તેઓનાં મરણ પછીજ નહીં પણ આ દુન્યામાં પોતાની હૈયાતિ દરમ્યાન પણ ભોગવે છે. આ દુન્યામાં એક દુષ્ટ માણસ પોતાનું શરીર બળ અને આત્માબળના ઘટવા સાથે દુઃખ ભોગવે છે. એવો માણસ માત્ર ખુદાથી અને તેના મિત્રોથીજ સજા પામતો નથી પણ ખુદ પોતાનાં અંતઃકરણના દંખથી શિક્ષા પામે છે. પોતાનાં

દુષ્ટ અને પાપી કામો, આ દુન્યામાં તેઓને શ્રેષ્ઠે નહીં પહોંચાડશે એવા ખોટા ખ્યાલથી માણસો પોતાને ઠગવાની કોશિશ કરે છે. પણ જરથોસ્તી ધર્મ તો આપણને ખુલ્લું દેખાડે છે કે ઇનસાનનું અંતઃકરણ ન્યાયાધીશની પોઠી મિસાલ છે જેમાં તે સર્વોપરિ ન્યાયાધીશ અહુરમઝદ દરેક પાપની નોંધ લેય છે. એક દીવસે તે સર્વોત્તમ ન્યાયાધીશ પાસે દરેક માણસે પોતાની કરણીનું તોલ કરાવા જવાનું છેજ; પણ તેટલાં આ દુન્યામાં, તેની હૈયાતિ દરમ્યાન તેના કામોનું તોલ તેનું અંતઃકરણ કર્યું જાય છે. અંતઃકરણ પોતાનું આ કામ નિરંતર કરે છે. આપણાં પાપોની શિક્ષા આપણાં મરણ વખતેજ થવા માટે (આપણી હૈયાતિ દરમ્યાન) એક કોરે મેળાયલી રહેતી નથી; પણ તે સદા આપણે આપણી સાથેજ આપણાં અંતઃકરણમાં લઇને ફર્યે છીએ. અલબત્તાં જંદ અવસ્થા આપણને સ્પષ્ટ દેખાડે છે કે મરણ પછીની જીંદગીમાં આપણાં પાપોની શિક્ષા પરિપૂર્ણ થશેજ. છતાં, અહુરમઝદ પાપી આત્માને આ દુન્યામાં પણ તેનાજ અંતઃકરણ મારફતે દોજખનો પૂર્વાનુભવ ચખાડે છે.

આ ચેતવણી આપનાર ઉપદેશક કયાંથી આવ્યો? આપણે જોયું તેમ તે અહુરમઝદ તરફથી આવેલો છે. અંતઃકરણ મારફતે અહુરમઝદ સકમેનિ બદલો આપે છે તેમજ પાપની પણ શિક્ષા કરે છે; અને તે માત્ર આજ દુન્યામાં નહીં પણ મીનોઇ દુન્યામાં પણ પાપીઓ સહન કરે છે. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે, ત્યારે, માણસનું અંતઃકરણ તેના કામોની નીતિ યા અનીતિનુંજ તોલ નથી કરતું પણ તે સાથે તેને શિક્ષાએ પહોંચાડે છે. અંતઃકરણના અવાજને નાતાબેદાર થવાનું પરિણામ, શોક અને હૃદય કોતરી ખાનાર પશ્ચાત્તાપમાંજ આવે છે. અને જ્યાં જ્યાં પણ તે પાપી રખડે છે ત્યાં ત્યાં ખેદ અને પશ્ચાત્તાપ તેની પાછળજ લાગેલા હોય છે.^૧ કવી બાયરન

૧. યજ્ઞ, હા. ૩૧. ૬. ૨૦. ય ૨૨. વંદી. ૫૨૪, ૧૬, ૬. ૨૬-૩૪ અમેરિગમધે

કહી ગયો છે તેમ, “ઇનસાનની અંતરમાં સમાયલાં આ દોષજનું બ્યાન કોઈએ સાંભળ્યું નથી યા તે કોઈ વર્ણવી શક્યું નથી.”

હવે, આપણે પાપીઓ માટે મુકરર થયેલી છેવટની ભારે શિક્ષા ઉપર વિચાર કર્યે. ય. ૧૯ મીમાં આપણને કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી શાહુ જમશીદ પાપ તરફ ઢલ્યો ન હતો, ત્યાં સુધી તેનાં રાજ્યમાં ખુદાપો યા મરણ જેવું કશું હતું નહીં. વંદી. ૨ અને તેની ઉપરના પહેલવી ખુલાસાઓ પરથી આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે પોતાના પાપોને લીધે અને ખાસ કરીને પોતાના પેદા કરનાર અને પાળન કરનાર અહુરમઝદ તરફ ખેવફા થવાને લીધે, પાદશાહુ જમશીદ અને તેની રૈયતની કીર્તિ અને અમરગી જતાં રહ્યાં હતાં. ઉપલાં પવિત્ર પુસ્તકોમાં મરણનો અર્થ આત્મિક મરણ યાને મનુષ્યના આત્માનો નાશ એ પ્રમાણે થાય છે તે આપણને ખુલ્લું માલુમ પડે છે.

આત્માના મરણ વિષે હું ઉડાણમાં સમજાવું તે અગાઉ, જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્માની જીંદગી શામાં સમાયેલી છે તે હું ખુલાસાવાર અત્રે જણાવીશ. જરથોશ્તી ધર્મ, એ ધર્મના પાળનારાઓના આત્માની રાહબરી અર્થે સરજાયે છે અને તેઓને આત્મિક કૌવત અને મીનોઈ જીંદગી આપવા માટે સ્થપાયે છે. આ ધર્મનાં શિક્ષણો યા સિદ્ધાંતોમાં, અથવા તો તેના ક્રીયા કામોમાં એવું કશું નજરે પડતું નથી કે જેથી અહુરમઝદ અને આત્મા બે બુદ્ધી વ્યક્તિઓ છે કે જે એકમેકના ઘાડા સંબંધમાં નથી એવું અનુમાન કહાડી શકાય.

આત્મિક જીંદગીની ફરજો બધા લાવવાને જો એક માણસ પછાત પડે છે તો ખુરી શક્તિઓ તેના ઉપર એવી તો આક્રોશ અને સંક્રોશ નાખશે કે બળવાન મનુષ્ય પણ તેના બોબા હેઠળ

કચડાઈ જશે. જે શખસ જરથોશ્તી ધર્મનાં શિક્ષણો માન્ય રાખે છે તેને આત્મિક જીવંતી ગુજારવી સહેલ અને ખુશકારક લાગે છે; કેમકે આ ધર્મ મનોરંજક સત્ય વાતોથી ભરપૂર છે. ગંભીરતાથી અને ખરાં અંતઃકરણની આત્મિક જીવંતીની સંપૂર્ણતા મેળવવા આ ધર્મનાં ફરમાનો આપણને સમજાવે છે. માટે આત્મિક જીવંતીની સંપૂર્ણતા શામાં સમાયલી છે તે આપણને પહેલે જાણવાની જરૂર છે.

કેટલાક લોકોને, જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્મિક સંપૂર્ણતા શામાં સમાયલી છે તેનો ખરો ખ્યાલ નહીં હોવાને લીધે એમ સમજે છે કે, અપવાસ પાળ્યાથી, ભારી કસરતો કરવાથી, શરીરને દુઃખ દેખાડ્યાથી અને એ પ્રમાણે જીવંતીને કઠોર અને શરીરને સખત બનાવ્યાથી આત્મિક સંપૂર્ણતા મેળવી શકાય છે. ખીજા કેટલાકો એમ માને છે કે ખરી આત્મિક સંપૂર્ણતા રોજ લાંબી લાંબી જીવંતીઓ કરવામાં સમાયલી છે. વળી કેટલાક જરથોશ્તીઓ એમ માને છે કે આત્મિક જીવંતીની સંપૂર્ણતા વારંવાર આતશબહેરામમાં જઈ ઘણું સરખું સુખડ આતશપર બાળવામાં સમાયલી છે. ખીજા કેટલાકો એમ સમજે છે કે જો તેઓ પોતાના ધર્મની ક્રીયાઓ ઘણીસરખી કરે તો કોઈ પાસ કરાવે તો જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્મિક જીવંતીની સંપૂર્ણતા મેળવેલી ગણાય. પણ આ સઘળાઓના ખ્યાલ તદ્દન ભૂલભરેલા છે. જેઓ આ બહારની ક્રીયાક્રામોમાં તમામ વિશ્વાસ મેળે છે તેઓ ઘણું કરીને જીવંતીની સંપૂર્ણતા અને સુખને જોખમમાં નાખે છે; કેમકે તેઓનું ચિત્ત બહારની ક્રીયાઓમાં એટલું બધું લાગી જાય છે કે તેના પરિણામમાં તેઓ પોતાના આત્માને ખરી ખીજવણી વગર પડત મેલે છે. આવા શખસો પોતાના આત્માને કેવો ગંભીર ભૂલાવે બતાવે છે અને સંપૂર્ણતા મેળવવાના ખરા માર્ગથી કેમ વેગળા

જાય છે એ તેઓનાં કાર્યો ઉપરથી આપણને સમજાય છે. તેઓ આગળ ચાલતાં એમજ માની લેય છે કે આ પ્રમાણે ફીયાકામ ઉપર ધ્યાન આપ્યાથી તેઓ અહુરમઝદની સંગતમાં રહે છે. તે સાહેબ સાથે અને બીજી અણુદીક શક્તિઓ સાથે વ્યવહાર રાખે છે. માટે જેઓ પોતાની ખરી સ્થિતિ પિછાણવા ચહાતાં હોય અને પોતાના ચિત્તજન્ય ધર્મ-આસ્થાનો પાચે કેવો હુલો છે તે જાણવા માગતાં હોય તેઓએ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્મિક જીવંતીની સંપૂર્ણતા શામાં સમાયલી છે તેનો અભ્યાસ કરવો ઘટે છે.

જરથોસ્તી ધર્મના શિક્ષણોમાં પહેલું શિક્ષણ જે જરથોસ્તી-ઓને મળવું જોઈએ તે એ છે કે પયગામ્બર જરથુસ્ત સાહેબનું ગેતી જહાનમાં મૂળ કામ મનુષ્યજાતને ખરી મીનોઇ યા આત્મિક જીવંતી ગુજારતા શીખવવાનું હતું. આ કામ બર લાવવા અહુરમઝદે એ સાહેબને પયગામ આપી આ જહાનમાં મોકલ્યા હતા કે જેથી કરીને તેવણ મનુષ્યને આત્મિક અમર્ગીનું જ્ઞાન કરાવે. તે સાહેબ આ પયગામ અતિ ક્ષેત્રમંદ રીતે બળ લાવ્યા તેનો અચૂક પુરાવો એવણના શિક્ષણો અને ચરિત્ર ઉપરથી આપણને મળે છે. તે સાહેબે મનુષ્યોને શીખવ્યું કે સમજશક્તિ ધરાવનાર માનવી માટે, આ દુન્યામાં, તેના આત્માની જીવંતી કરતાં બીજી કોઈ પણ ચીજ વધુ વહાલી હોઈ શકે નહીં. તમામ કુદરત અને બલક કરતાં મનુષ્યનો આત્મા તેને વધુ કીમતી હોવો જોઈએ. શારીરીક અને ઈન્દ્રિય સુખ ભોગવવા ઉપર કાબુ રાખવા, આત્માને સંપૂર્ણ બનાવવા, અને તેને ખરી મીનોઇ જીવંતી ગુજારી સુખ મેળવવા હેવાનો જરથોસ્ત સાહેબનો મનુષ્યજાતને બોધ હતો. “.... દરેક કામ જે મનુષ્ય કરે છે તે તેના આત્માને વધુ બળવાન અને સારો બનાવે છે યા નબળો અને ખરાબ બનાવે છે. આત્માની ખીજવણી માટે સર્વે કામો

ઇનસાન કરે છે. માટે સદા આપણે આજ વિચારથી ચાલવું જોઇએ કે આપણે આપણા આત્માનું સુખ, અને નહીં કે દુઃખ ચાહીએ છીએ.”^૧ “મનુષ્યનો આત્મા સ્થીર રહેતો નથી. તે આગળ વધે છે યાતો તે પાછળ હઠે છે.” આત્માની ખીળવણી યા તો ખગાડા વિષે એમ કહેવાયું છે કે, “જ્યાં સુધી એક શખસ પોતાની મીનાઇ ખાહેશે સંતોષે છે ત્યાં સુધી તેનો આત્મા આગળ વધે છે; જ્યારે તે શારીરીક ઇચ્છાઓ સંતોષવામાં લીન થઇ જાય છે ત્યારે તેનો આત્મા પાછળ પડવા માંડે છે.”^૨ “આત્માની કિંમત, તેની સારાં કામો કરવાની શક્તિનાં પ્રમાણમાં થાય છે, પણ દુન્યાની હોલત કાંઇ આ શક્તિનું પ્રમાણ દર્શાવી શકતી નથી. જેટલા પ્રમાણમાં એક આત્મા સારાં કામો કરે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે આ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”^૩ “દુન્યાની હોલતને હઠ કરતાં વધારે મનુષ્યે ચહાવી નહીં જોઇએ, કેમકે જે શખસ સંસારી હોલત મેળવવા પાછળ મથે છે તે મીનાઇ હોલત ગુમાવે છે.”^૪

આત્મિક જીવંતી (યાને જીવંતી કે જેમાં આયદે આત્મા મુક્તિ યા મોક્ષ પામે તે) માટે ત્રણ ચીજ અગત્યની છે. તેમાં પહેલું, બંધારણ યાને આત્મારચના (organism) છે; બીજું, તે બંધારણ આસપાસની યોજના (environments) છે; ત્રીજું, પહેલાં અને બીજાની વચ્ચેનો સંયોગ છે. આત્મિક જીવંતી માટે જરૂરનો, પહેલો તો મનુષ્યનો આત્મા છે, પણ આત્મિક સંપૂર્ણતા માટે, આત્મા જોઇતી ચીજોમાંથી અરધીજ પુરી પાડે છે. બીજી ચીજ, યાને બંધારણ આસપાસની યોજના તે અદુરમજદ પોતે છે. આત્મિક સંપૂર્ણતા માટે અગત્યનો બીજો અર્ધો ભાગ આ છે.

૧. દ. દા. દીન. પુ. ૧૧, પા. ૬૫.

૨. ઉપદ્રંબ. પા. ૭૬.

૩. ઉપદ્રંબ. પા. ૬૨.

૪. ઉપદ્રંબ. પા. ૪૬.

અહુરમઝદ અને મનુષ્યના આત્મા વચ્ચેનું જોડાણ તે સંપૂર્ણ આત્મિક જીવંતી માટે જોઈતી ત્રીજી અગત્યની વસ્તુ છે.

જંદ અવસ્તામાં સર્વેથી સ્પષ્ટ શિક્ષણ અહુરમઝદ ઉપર મનુષ્યના સંપૂર્ણ આધાર વિષેનું છે યાને તે સાહેબની મદદ અને કૌવત વિના મનુષ્ય ખીલકુલ લાઇલાજ રહે છે. માટે અહુરના મીનોઇ રાજ્યમાં દાખલ થવા માણસે પોતાની લાચારી અને કમીનાપણું સમજવું જોઈએ અને અહુરમઝદ ઉપર બરોસો રાખવો જોઈએ.

આપણે જંદ અવસ્તામાં જોઈએ છીએ કે માણસ પોતાની સમજ શક્તિને આધારે અહુરમઝદને સવાલો કરે છે: “અપ, અરોઇ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થા અને સત્યનો પિતા અને મૂળ કોણ છે?” તે ખીજે સવાલ એમ કરે છે કે, “લલાઇ અને વોહુમનનો મૂળ ઋદો કોણ છે?” વધુ સવાલ તે એમ કરે છે કે “તે સાહેબ ક્યાં છે કે જેને હું મારી નાસીપાસી અને આફતો વખતે દીલાસા માટે વિનંતી કરું?” યજ. હા. ૪૬. ક. ૧ અને ૨ માં જંદ અવસ્તાનું મૂળ તત્વ સમાઇ જાય છે એમ કહેવું ખોટું નથી. આ ફકરાઓ જણાવે છે કે અહુરમઝદના સંગમથીજ મનુષ્યની પોતાની વ્યક્તિને સંપૂર્ણ કહી શકાય અને તે સાહેબ વિના મનુષ્ય અપૂર્ણ અવસ્થામાંજ ગણાય. આ ફકરાઓ મનુષ્યને તેની અશક્તિ, લાચારી અને અપૂર્ણતા સ્પષ્ટ જણાવે છે. માણસ જાતને અહુરમઝદની મદદની એટલી બધી જરૂર રહે છે અને તે સાહેબ ઉપરના આધારનું તેને એવું અચૂક જ્ઞાન થાય છે કે તે પોતાની ગરજો સારવા અહુરની મદદ ખુદલા શબ્દોમાં ચાહે છે.

આ સઘળા સવાલો જે માનુષી આત્મા પુછે છે તેનો જંદ અવસ્તા એકજ ઉત્તર આપે છે: ‘અહુરમઝદ.’ જંદ અવસ્તા સમ-

બવે છે કે અહુરમઝદના જેવો લલો, પવિત્ર, અશો, ધનસાદી અને બળવાન બીજો કોઈએ નથી. આપણે આ પુસ્તકમાં વાંચ્યે છીએ કે તે સાહેબ સર્વેથી પરોપકારી, દુન્યાઓનો પેદા કરનાર અશો માલેક અને સર્વોપરિ સાહેબ છે જે લાયક શખસોને તેઓને ઘટતી મદદ સદા ખુશીથી આપે છે.^૧

આપણને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણેની જીંદગી કાંઈ અશોઈ પાછળ જવાની અનર્થ કોશિષો કરવામાં સમાયલી નથી યા તો કોઈ યોજના રહિત છેવટ તરફ જવા માટે મિથ્યા કાંકાં મારવામાં સમાયલી નથી. જરથોસ્તી ધર્મ, કાંઈ આશાઓ, અભિલાષાઓ, બંદગી અને આંધળા વિશ્વાસનો માત્ર ગુચવાડાભર્યો ઢગલો યા જથ્થો નથી. જરથોસ્તી ધર્મ એક નમુનેદાર નિયમ શીખવે છે કે જે માનુષી ઉન્નતિ, ચાલુ શ્રમ અને સાહુસ કર્મ માટે અગત્યનો છે. જે શખસોની જીંદગી ક્રમવાર હોય છે તેઓ પોતાની નજર સામે અમુક નમુનારૂપ નિયમ (ideal) રાખે છે. આવા નિયમને લીધે મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ ખુરાઈથી વેગળી જઈ, સ્વચ્છંદી જીંદગીને પવિત્ર બનાવી શકે છે. જરથોસ્તી ધર્મમાં માનનારા તેમજ તે ધર્મમાં નહીં માનનારાઓએ પણ એકે અવાજે કબુલ કરવું પડ્યું કે જરથોસ્તી ધર્મ આવો એક નિયમ અતિ ખુલ્લું આકારમાં રજૂ કરે છે અને તે નિયમ (ideal) અહુરમઝદ છે. આ નમુનેદાર નિયમને આપણે પહેલે પિછાણવો જોઈએ કે જેથી તેને અનુસરતી આપણી જીંદગી આપણે બનાવી શકયે. ઘણાઓ જોકે આ ખુલ્લું નિયમને બરાબર સમજે છે પણ પોતાનું વર્તણુ તેને અનુસરતું બનાવતા નથી. ઘણાઓ અહુરમઝદને સંપૂર્ણ અને સર્વોપરિ વ્યક્તિ તરીકે માન્ય રાખે છે પણ તે સાહેબના કાયદાને માન આપતા નથી.

હવે એક મોટો સવાલ ઉભો થાય છે કે એક જરથોસ્તી ધર્મીએ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ નિયમ, અહુરમઝદને અનુસરતી જીવંતી બનાવવા શું રાખવો જોઈએ. આ નમુનેદાર નિયમનું જ્ઞાન જે આપણને જંદ અવસ્થામાંથી મળે છે તે માત્ર આપણને એક નેમ (ideal) પૂરી પાડે છે. તો પછી આપણી જીવંતી અહુરના નિયમને અનુસરતી કેમ બનાવવી? મનુષ્યની આત્મિક જીવંતી સંબંધી જરથોસ્તી ધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ શીખવેલા “માનુષી અશક્તિ” ના સિધ્ધાંત જેવો કોઈપણ સિધ્ધાંત શીખવતો નથી. આ સિધ્ધાંત પ્રમાણે ઇસુ ખ્રિસ્ત અને “પવિત્ર આત્મા” (Holy Ghost) મનુષ્યના આત્માની મુક્તિ મેળવી શકે છે. જેમ પોતાનાં શરીરમાં મનુષ્ય પોતાની મહેનતે એક રજકણ પણ ઉમેરવાને અશક્ત છે તેટલોજ અશક્ત તે પોતાની આત્મિક ઉન્નતિ અને મુક્તિ મેળવવાને છે.

જરથોસ્તી ધર્મે આવાં શિક્ષણને મનુષ્યની નીતિ અને આત્મિક ઉન્નતિ અને આખાદી માટે ધાસ્તી ભરેલો ગણ્યો છે. પોતાનાજ હાથે સારાં કામો કરી પોતાના આત્માની મુક્તિ મેળવવા અને સર્વેથી શ્રેષ્ઠ નમુનેદાર નિયમ, અહુરમઝદની મરજી પ્રમાણે ચાલી પોતાની જીવંતી નમુનેદાર બનાવવાનું દરેક જરથોસ્તીને જરથોસ્તી મહુજબનું શિક્ષણ છે. “ઓ મઝદ! હું તુંને આ સવાલ કહું છું કે જે અશો શખસોએ બુધીશાળી અને ભલાં કામો કરી ઘર, શહેર અને દેશમાં અષ વડે, તારી સત્તા સ્થાપિત કીધી હોય, તેઓ કેવાં કામો કરી તારા (થવાંસ) જેવા થઈ શકે?”^૧ “ઓ મઝદ! તારી મીનોઇ સલતનત શા ઉપર રચાયેલી છે; તારી મરજી શું છે; તારી આજ્ઞાઓ શું છે તે તું મને સમજાવ કે સારાં કામો કરી હું સદા તારી હોસ્તી કાયમ રાખું અને તે પેઢા કીધેલાં ગરીબોની પરવરેશ કહું....”^૨ “ઓ

અહુર! હું પુછું છું તેનો સત્ય ખુલાસો મને કર, કે હું તારી દોસ્તી અને મહેરબાની કેમ મેળવું, તારા જેવી સંપૂર્ણતા કેમ પ્રાપ્ત કરું કે જેથી મારી મુશ્કેલી બર આવે અને રાસ્તીના માર્ગ પર લઇ જનાર માથ વડે હું મીનોઇ સુખ અને અમર્ગી મેળવવાની આશા રાખી શકું.”^૧ આ પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મ આપણને શીખવે છે કે ઇનસાનજાત પોતાની આત્મિક જીંદગી સુધારવા માટે લાઇલાજ નથી; પણ આગળ વધવાની શક્તિ તેને બક્ષવામાં આવી છે. જે શખસ સારા વિચાર, વચન અને કામો કરતો નથી તે અહુરમઝદની મીનોઇ સલતનતમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. સમજ શક્તિ, ઇચ્છા શક્તિ અને અંતઃકરણ મનુષ્યમાં મુકાયલાં છે; પણ અહુરમઝદની મરજી મુજબ આપણી ઇચ્છા શક્તિને દોરવવાનું આપણાં હાથમાં સોંપવામાં આવ્યું છે. જેમ શારીરીક જીંદગી ગુબારવાનું અને ખીલવવાનું મનુષ્યના હાથમાં છે તેજ મુજબ આત્મિક હસ્તિની ઉન્નતિ કરવાનું પણ તેનાજ હાથમાં છે.

જીંદગી ગુબારવી એટલે પરસ્પર વ્યવહારમાં રહેવું એમ એનો અર્થ થાય છે, યાને આ બે બાબદ એકરૂપ છે. શાસનમાં યા ધર્મ બાબદમાં આ વાતનો કોઇ ઇનકાર કરી શકે એમ નથી. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે જે શખસ અહુર સાથે સંબંધ ધરાવે છે તે ખરી અને અમર જીંદગી ભોગવે છે; પણ જે શખસ અહુર સાથે વ્યવહાર રાખતો નથી તે ખરી જીંદગી ભોગવતો નથી. જે જે ચીજો મનુષ્યનાં શરીરનો નાશ કરી શકે છે તે તેની આત્મિક હસ્તિ અને આત્મિક શક્તિઓનો નાશ કરી શકતી નથી. દુઃખ, જીલમ, દુકાળ બૂખમરો, ભય યાતો હથિયાર મનુષ્યના આત્મિક જીવનને હાની પુગાડી શકનાર નથી. એ તો કુદરતી છે કે મનુષ્યના આત્મા

બંધારણને તેની આસપાસની યોજના (Environments) બેઠતી સર્વે મદદ આપે છે.

હાલના શાસ્ત્રો મુજબ આસપાસની યોજનાની અસર ઘણી બળવાન હોય છે. અનેક બંધારણો ઉપર આસપાસના સંજોગો અને યોજનાઓ શું અસર કરે છે, તેઓને કેમ ખીલવે છે અને તેઓમાં શું ફેરફારો કરે છે, તથા તેઓના કાર્યો મુકરર કરવામાં શું ભાગ ભજવે છે તે ઉપર અત્રે બોલવાની જરૂર નથી. માનુષી શરીરમાં આસપાસના સંજોગો ઘણી ઉંડી અસર કરી શકતા નથી પણ આપણા આત્મામાં આવી અસરોથી ઘણી ઝડપથી ફેરફાર થાય છે. યુલાઈ-સીસે કહ્યું હતું કે “જે સઘળા સાથ મને પરિચય થયો તેનો હું માત્ર એક ભાગ છું;” આ મત સાથ આપણે મળતા થયા વિના રહી શકતા નથી,

જે શખસ અહુરમઝદ સાથ સંબંધ ધરાવે છે તેના આત્મિક સ્વભાવ ઉપર આસપાસની યોજનાની (યાને અહુરની) ઘણી ઉંડી અસર થાય છે, તેની આત્મિક શક્તિઓ ચંચળ બને છે. અહુરમઝદના પરિચયથી તે દરરોજ કાંઈ નવું શીખે છે અને એ જ્ઞાનથી તેમજ તે અશો સાહેબના સંબંધને લીધે તે વધુ અને વધુ પવિત્ર બને છે.

પરિણામ વાદીઓ (evolutionists) નું મત એમ છે કે આસપાસનાં સંજોગોની અસરને લીધે કેટલાંક જળચર પ્રાણીઓએ જમીન પર જીવવાની ગુબારવા માટે જરૂરી અવયવો ખીલવ્યા છે. ચુંદ વાટે જે જળચર પ્રાણીઓ દમ લેતાં હતાં, તેઓએ જમાનાના વહેવા સાથે શ્વેતનાં બંધારણો ખીલવ્યાં. એમજ બે છે, તો શું કાંઈ પણ પરિણામવાદી આ વાતનો ધનકાર કરવાની હીંમત કરશે કે અહુરમઝદ જેવી એક પરમ આત્મિક શક્તિના ચાલુ સમાગમમાં આવ્યાથી

માનુષી આત્મા આત્મિક ખીલવણીની ટાંચે પુગી શકે છે? પોતાની આસપાસના દેખીત અને અનદીક સંજોગોથી, સમાજની સુનીતિથી, પોતાની સંગતથી, પોતાના ધર્માથી, તે જે ચોપડીઓ વાંચે છે તેની અસરથી, જે વાતાવરણમાં તેના વિચારો ઘડાય છે તેનેથી અને રોજની સાધારણ ચીજોમાં તેની પસંદગીઓથી, એક શખસની નીતિ અને આત્મિક ખીલવણી ઉપર કેવી ઉંડી અસર થાય છે એ સહેલાઈથી સમજી શકાય એમ છે.

આસપાસના ફેરવાતા જતા સંજોગોને લીધે આપણું શરીર તે સંજોગો સાથે પોતાનો સંબંધ રાખતું બંધ પડે એ પણ બનવાજોગ વાત છે. આપણા આત્માની આસપાસનું વાતાવરણ યા યોજના (યાને અહુરમઝદ) જેની વચ્ચે તે કામ કરે છે અને જેની સાથે તે સંબંધ ધરાવે છે, તે અચળ અને સ્થિર છે. જેથી આત્મા અને તેની વચ્ચેનો સંબંધ તુટ્યા વિના ચાલુ અને સલામત રહી શકે છે. અપૂર્ણતાનું પરિણામ મરણમાં આવે છે. અપૂર્ણ સંબંધને લીધે આપણી જીંદગી અપૂર્ણ અને અચોક્કસ બને છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સરના મત મુજબ “સંપૂર્ણ સંબંધ એજ સંપૂર્ણ જીંદગી છે.” માટે મોતને મહાત્ કરવા સંપૂર્ણતાની જરૂર યાને અપૂર્ણતા નાબુદ કરવાની જરૂર છે. અપૂર્ણતા નાબુદ કરવાનો જે રસ્તો આપણે ધર્મ શીખવે તે એ છે કે અહુરમઝદ સાથેનો આપણાં આત્માનો સંબંધ ઘાડો કરવાની દરેક તકનો લાભ આપણે લેવો. આ સંબંધ, નિયમિત અને ફતેહમંદ જીંદગીની ભેદી ચાવી છે.

આસપાસના સંજોગોનું કામ જીંદગીને માત્ર બદલવાનું અને તેમાં ફેરફાર કરવાનું નથી પણ જીંદગીને ટકાવી રાખવાનું છે. દરેક સજીવ પ્રાણીની જીંદગી ટકાવી રાખવા અને ખીલવવા તેની આસપાસની યોજનામાં હવા, ઉબસ, ગરમી અને પાણીની હાજરીની

જરૂર છે. એ ઉપરાંત તેને ચાહુ ખોરાક પૂરો પાડવાનું સાધન હોવું જોઈએ. આ સઘળું બાણવા પછી આપણે સમજી શક્યે છીએ કે સજીવ બંધારણની આસપાસની યોજના વગર તે જીંદગી નીભાવી શકે એમ નથી.

શારીરીક બંધારણ ઉપરાંત આપણું મીનોઇ બંધારણ યાને આત્મા પણ છે. આત્મામાં એક જાતનું આત્મિક જીંદગી ટકાવી રાખવાનું સાધન યા બંધારણ છે; પણ તે તેની આસપાસની યોજનાની મદદ વિના પોતાની મેળેજ જીવી યા ટકી શકતો નથી. તેને આત્મિક વાતાવરણની જરૂર છે. જેમ માછલી પાણી વગર રહી શકે નહીં તેમ આપણો આત્મા આ તેની આસપાસના વાતાવરણ, સંજોગ યા યોજના (અહુરમઝદ) વગર જીવી શકતો નથી. આ આત્મિક યા મીનોઇ વાતાવરણ શું ચીજ છે? તે અહુરમઝદ પોતે છે. અહુરમઝદના સંબંધ વગર આત્મામાં જીવન શક્તિ હોઈ શકે નહીં. જે શક્તિ માનુષી આત્મા, સારાં કામો કરવામાં ખર્ચે છે તે અહુરમઝદ સિવાય કોઈપણ પાસથી તેને મેળવી નથી. આપણે આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં જોયું તેમ જંદ અવસ્થા પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાને પેદા કરનાર યા ટકાવી રાખનાર નથી. અહુરમઝદ તેને પેદા કરનાર અને તેને ચાહુ કૌવત અને શક્તિ આપનાર છે. માટે અહુરમઝદ સાથનો સંબંધ તર્ક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે એક અગત્યતા છે. આ દુન્યાની લાલચો સામે તેની લડાઈમાં આ સંબંધ જેવી મદદ ખીજી કોઈપણ ચીજ તેને કરતી નથી. જેમ શારીરીક ઉન્નતિ શરીરની આસપાસના શારીરીક સંજોગો ઉપર આધાર રાખે છે તેમ મીનોઇ યા આત્મિક જીંદગીની ઉન્નતિ આત્માની આસપાસના મીનોઇ યા આત્મિક સંજોગો યાને અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખે છે: “ઓ, અહુરમઝદ! કોઈપણ વખતે મારા આત્માએ તારી સિવાય કોઈની પણ મદદ યા મહેરબાની

માગી યા મેળવી છે કે?...ઓ તું સાહેબ ! મને જણાવ કે મારે માટે તારા પોતા સિવાય, તારી અથ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થા સિવાય અને તારાં ભલા મન સિવાય બીજું શું છે?...”^૧ “ઓ, અહુર! હું તુંને સલાહ કરું છું તેનો મને રાસ્ત જવાબ આપે કે જેથી તારાં બહિર કરેલાં સત્યો ઉપર હું પુખ્ત વિચાર કરું...અને તારા અથને આધારે જીવંતીની સંપૂર્ણતા મેળવવા પામું. કેવી ભલાઈથી મારો આત્મા ખુશાલ અને સંતોષી બનશે (તે મને તું જણાવ)”^૨ અહુરમઝદથીજ માનુષી આત્મા પોતાની આબાદી, ખીલવણી અને સંપૂર્ણતા જોતો અને મેળવતો આપણને વારંવાર ઝંઘ અવસ્તામાં નજરે પડે છે. અહુરમઝદ જાણે આત્માનો પ્રાણવાયુ છે. અસલનાં ધર્મ સાહિત્યોમાં તેમજ ત્યારપછીના સાહિત્યોમાં આપણે બુદ્ધિશાળી પુરૂષોને, અહુરમઝદને આત્માની આસપાસના વાતાવરણ મિસાલજ ચિતારતાં જોઈએ છીએ. આ બુલંદ શિક્ષણથી ગાથાઓ અને જરથોશ્તી ભણતરો ભરપૂર છે. જ્યારે આપણે આ ભણતરો વાંચે છીએ ત્યારે આપણે ગાથાના ગ્રંથકારોની અહુરના સંબંધ માટેની આતુરતા સમજી શકીએ છીએ. તે સાહેબની શોધમાં જવાનું તેઓને મનથી કેવું મોટું સુખ હતું! કેટલાં નિર્દોષપણે તેઓ તે સાહેબને બંદગી કરતા હતા કે “અમને તારાં મીનોઈ રાજ્યમાં લે અને અમને તારી પનાહમાં આશરો આપ. “ઓ અહુરમઝદ ! તુંને, તારી અથને, તારા ભલાં મીનોઈ રાજ્યને અમો દુતિ, ભક્તિ અને વખાણ અર્પણ કર્યે” છીએ... તારાં ભલાં મીનોઈ રાજ્યમાં, ઓ અહુર ! અમો જઈ પુગ્યે અને તું અમો ઉપર તારો ભલો અમલ ચલાવ, કે જેથી તું અમારી જીવંતી અને અમારાં શરીરને કૌવત સમાન થઈ પડે... અને બન્ને જહાનમાં અમને તારી સહાય આપે. “ઓ અહુરમઝદ ! તું અમને

લાંબી જીંદગીની બક્ષેશ કર, તારી મહેરથી અને તારી મરજીથી અમો બળવાન બન્યે. મુકિત મેળવવા થકી તું અમને સદા મદદ કરજે. અમો તારા માથે લાણુનારા તરીકે ચોળખાવા આતુર છીયે. જે જે બક્ષેશો તેં તારાં મીનોઇ રાજ્યમાં અશો આત્માઓ માટે મુકરર કીધી છે, તે બક્ષેશો, ઓ અહુર! તું અમને, અમારાં મન અને અમારી આત્મિક જીંદગીને આપ, કે જેથી અમો તારી અને તારી અશોઇની પનાહ હેઠળ સદા સુખી રહીએ.”^૧

આપણે ઉપર જોયું તેમ માનુષી આત્મા મીનોઇ જહાનમાં કામ કરતું એક બંધારણ છે. આત્માની નેમ અહુરમઝદની મરજી પ્રમાણે ચાલી પોતાને ખીલવી, સંપૂર્ણતા મેળવી, તે સાહેબની દોસ્તી અને સયોગના લાભો પ્રાપ્ત કરી, છેવટે અહુરમઝદના અતિ આલા અને શ્રેષ્ઠ રાજ્ય (ગરોધમાન) માં જઈ પહોંચવાની છે.

આ રાજ્ય વિષે શાસ્ત્રો બહુજ થોડો ખુલાસો કરી શકે એમ છે. શાસ્ત્રો નિર્જીવ અને ખનીજ સૃષ્ટિના પહેલાં રાજ્ય વિષે સમજાવી શકે છે. શાસ્ત્રો જાહેર કરે છે કે જોકે ખનીજ અને શારીરીક સૃષ્ટિ નિર્જીવ છે તોપણ તેમાં ઝાડપાન, ગોસ્પંદો અને મનુષ્યની હસ્તિ માટેનાં સાધનો છે, જે સાંધનો મનુષ્યની શારીરીક જીંદગી ટકાવી રાખે છે અને એ પ્રમાણે મનુષ્યની આત્મિક જીંદગીને ઉચ્ચેગી થઇ પડે છે. સાયન્સ આપણને વધુ એમ સમજાવે છે કે આ ખનીજ સૃષ્ટિ મીનોઇ જહાન કરતાં ઉતરતા પ્રકારની છે. પણ આ ખાકી જહાન મીનોઇ હસ્તિ લોગવવા માટે મનુષ્યને લાયક બનાવવાનો પહેલો તબક્કો છે. પણ આ બે સૃષ્ટિઓથી વધુ ઉંચા પ્રકારની ત્રીજી સૃષ્ટિ યા રાજ્ય જાહેર કરવાનું જરથોસ્તી ધર્મના ક્ષણે હતું. આ બેથી ચઢીઆતું ત્રીજું રાજ્ય અહુરમઝદનું રાજ્ય યાને ક્ષમ્ન-વધર્થ

છે. તે સર્વેથી આલા બેહેસ્ત, (ગરોનમાન) છે. જંદ અવસ્તા પ્રમાણે સઘળાં રાજ્યોનો તેમજ આ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ રાજ્યનો સ્થાપક અહુરમઝદ છે.

આ ત્રીજાં રાજ્યની તેની રૈયત ઉપરની સર્વોપરિ સત્તાનો ખ્યાલ જંદ અવસ્તામાંથી આપણને સ્પષ્ટ મળે છે. તે પુસ્તક મુજબ આ ત્રીજાં રાજ્યમાં હૈયાતી ભોગવવા માટેજ આપણા આત્મા સરજાયો છે. દરેક બંધારણે તેના નિર્માણ થયલાં રાજ્ય માટે હસ્તિ ભોગવવાની છે એ કુદરતનો સાર્વજનિક કાયદો છે. જરથોશ્તી મહાન નરોનાં આ શિક્ષણનો પુરાવો આપણને તમામ કુદરત આપે છે. ઘણી દલગીરીની વાત એ છે કે આ શિક્ષણ તરફની બેપરવાઈને લીધે, અને આપણા અશો જરથોશ્તી નરોની નકલ કરનારા માણસોની આપણી કોમમાં કોતાહીને લીધે આપણી કોમમાં નીતિબગાડનો શ્રેલાવો થતો માલુમ પડે છે.

જરથોશ્તી મહુજબ ખુલ્લું દેખાડે છે કે અહુરનું મીનોઈ રાજ્ય અને તેથી ઉતરતી પંકતીના રાજ્યોમાં અગત્યનો અને ભારે તક્ષાવત છે. ઉપલાં રાજ્યની રૈયત તરફથી આત્મિક પ્રકારની હીલચાલોની આશા રાખવામાં આવે છે. અહુરનાં મીનોઈ રાજ્યના કાયદાને સંપૂર્ણ તાબેદારી બતાવવાનું જરથોશ્તી ધર્મનું ફરમાન છે. અહુરમઝદ, જે આ મીનોઈ સલતનતનો સર્વોપરી પાદશાહ છે તેનો અમલ અને અધિકાર સ્વીકારવાને જરથોશ્તી ધર્મ ફરમાવે છે. આપણા ધર્મ અને ખીજા ધર્મ જે કુદરતનાં શિક્ષણ ઉપર રચાયેલા છે તેઓ વચ્ચે એક મોટો અગત્યનો ફરક છે એ વાતનો ઇનકાર જંદ અવસ્તાનો કોઈપણ નિષ્પક્ષપાતી અભ્યાસી કરશે નહીં. આ મૂળ તક્ષાવત જરથોશ્તી ધર્મનાં તે શિક્ષણમાં સમાયેલો છે કે જે તે મહુજબના પાળનારાઓને અહુરમઝદને, પોતાનું શરીર અને

આત્મા અહુરને શરણુ કર્યું છે તેનો પુરાવો મનુષ્યે પોતાની જીવંતીની વલણથી, પોતાની ધૂપી ઇચ્છાઓ સારી રાખ્યાથી અને ભલાં કામો આતુરતાથી કરીને આપવો ઘટે છે.

અહુરમઝદને આત્મા અર્પણુ યા શરણુ કરવો એટલે આત્મા અને અહુરમઝદ વચ્ચેનો મીનોઈ સંબંધ સ્થાપિત કરવો એમ છે. તે સંબંધ ધરાવવા દરેક શક્તિનો ઘટતો ઉપયોગ કરવો આપણને ઘટે છે. જેઓ પોતાનો આત્મા આ પ્રમાણે અહુરમઝદને શરણુ કરે છે તેઓજ ખરી આત્મિક જીવંતી ગુબરતા કહેવાય. જો કે એક શખસ મીનોઈ યા આત્મિક શક્તિઓ શું છે અને તેઓ શું કામો બજાવી શકે છે તે જાણતો હોય તો તેથી એમ નથી ઠરતું કે તે ખરી મીનોઈ જીવંતી ગુબરે છે. માત્ર જ્યારે આ શક્તિઓનો ખરો અને રૂઝો ઉપયોગ આત્મા કરે છે અને તેઓને નિમિત્ત કામો આ શક્તિઓને લગાડે છે ત્યારેજ તે આત્મા આત્મિક સપાટી ઉપર જીવંતી ગુબરતો કહેવાઈ શકાય.

અંદ અવસ્તામાં જણાવેલી, આત્મિક જીવંતી ગુબરવા માટેની મૂળ શરત અહુરમઝદની દોસ્તી છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણા આત્માએ તે સાહેબની હાજરીમાં સદા રહેવાની, અને તે સાહેબની મરજી અને કાયદાને અનુસરીને ચાલી તેની બરાબર થવાની કોશિશ કરવી ઘટે છે. “થવાંસ મઝદા અહુરા યદા હવેઁઓ અહુરમઝદ! અમો તારા જેવા (અશો) થઈએ.” જ્યારે આપણે ખુદાની નજરમાં યાને તેને હાજર જાણી જીવંતી ગુબરયે છીએ, જ્યારે તે સાહેબની સાથે સંબંધ અને વ્યવહાર ધરાવે છીએ, જ્યારે તે માલેકના વિચારોને આપણા વિચાર બનાવે છીએ, જ્યારે તે સાહેબની નેમો સમજી આપણી પોતાની નેમો દાખલ તેને ગણ્યે છીએ અને તે પરિપૂર્ણ થયેલી જોઈ ખુશી થઈએ અને તે નેમોને

ફત્તેહમંદ બનાવવામાં આપણે નાચીજ ફાળો આપ્યે ત્યારે આપણે અહુરના જેવી અશે. જીંદગી ગુબારવા શક્તિવાન થઈએ છીએ. આ પ્રમાણે કુર્યાથી આપણે તે સાહેબના જેવા થઈ શક્યે છીએ. “તારા કાયદા અને મરજી તરફ દેખાડવામાં આવતી તાબેદારી (સમ્બોશ) ની હું મદદ માગું છું, કે જે સમ્બોશ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મદદનીશ રક્ષણ કરનાર છે, જે તારી મીનોઈ સલતનતમાં મને અમર્ગ જીંદગી મેળવવામાં મદદ કરશે, જે મને તારાં ભલા મનમાં પ્રવેશ થવાનો રસ્તો દેખાડશે અને જે અહુરમઝદ, તારાં રહેઠાણ, યાને અષ તરફ જવાનો સીધો માર્ગ મને બતાવશે. “મારી અશોઈની મારફતે હું તારી (અહુરની) મદદ માગું છું અને તારી જગતની રચના અને કાર્યનીતિ વિષે તારા ભલા મનના વિચારો જાણવા ચાહું છું. માટે ઓ અહુરમઝદ! તારાં દર્શન માટે હું આતુર છું અને મારી સાથ વ્યવહાર (દર્ષતોઈશ્ચા હેમ-પર્ષતોઈશ્ચા) રાખવા તુંને વિનંતી કરું છું.”^૧ જેમ આ ખાકી જગતમાં કુદરતી કાયદાઓને અનુસરીને ચાલ્યાથી આપણે ઠીક શારીરીક જીંદગી ભોગવી શક્યે છીએ, જેમ કુદરતના કાયદાઓ સમજ્યાથી અને તેમને તાબે રહ્યાથી, આપણે તેઓ પાસે આપણી ઉન્નતિ માટે અનેક ફાયદાભર્યા કામો કરાવી શક્યે છીએ, જેમ સમાજનાં ગુણલક્ષણો પિછાણ્યાથી અને સમાજના સભાસદો સાથ સહકાર કુર્યાથી આપણે તેઓની ભલાઈ અને લાભકારી યોજનાઓનો લાભ લઈ શક્યે છીએ તેમ જો આપણે અહુરમઝદને પિછાણ્યે અને ખરા ભક્તિભાવથી તે સાહેબ સાથ સહકાર કર્યે તો આપણી જીંદગી તે સાહેબના જેવી અશે. બનશે અને આપણે તે સાહેબ માફકજ શ્રેષ્ઠ હસ્તિ ભોગવી શકીશું.

અહુરમઝદ તરફ આવો ભક્તિભાવ અને તે સાહેબ સાથ સહ-

કાર આપણે કેમ કરી શકયે? આપણાં પવિત્ર પુસ્તકો આપણને શીખવે છે કે અહુર સાથે સંબંધ સ્થાપવાનો મૂળ રસ્તો તે સાહેબની મરજી અને કાયદાને માન આપી ચાલવાનો છે. ફક્ત બ્યારે આપણે સ્વચ્છતાની મારફતે તે સાહેબ તરફ ભક્તિભાવ દેખાડી શકયે છીએ અને તેની સાથે સહકાર કરી આપણી જુજ કાયનાત પ્રમાણે તે સાહેબની યોજના પરિપૂર્ણ કરવામાં મદદ આપ્યે, ત્યારેજ આત્મિક શક્તિ પુર બહારમાં ખીલી નીકળશે અને આપણે ખરી આત્મિક યા મીનોઈ જીંદગી ગુબારતા કહેવાઈશું.

જો આપણે અહુરમઝદની હાજરીમાં આપણી જીંદગી ગાળ્યે, તેની મિત્રતા, તેની સંગત મેળવ્યે, અને જરથોશ્ટી ધર્મ જણાવે છે તેવી પવિત્ર જીંદગી ગુબાર્યે તો આપણે શાની આશા રાખી શકયે? પહેલું તો આ આપણને માલુમ પડશે કે સૌથી સાધારણ ચીજો જે ઉપર આપણે ઝાઝો વિચાર કરતા નથી તે આપણને વધુ અગત્યની અને ગંભીરપણે વિચાર કરવા જોગ જણાશે. આવી સાધારણ ચીજો આપણને જુદાંજુદાં રૂપમાં જણાશે, અને આપણે તેઓનો ખરો આકાર અને કીંમત પિછાણી શકીશું. જે ખુરી ચીજો આપણને એમ માનતા અટકાવે છે કે મનુષ્યમાં મીનોઈ અંશ સમાયલો છે, તે ચીજોને પણ આપણે ઓળખતા થઈશું અને તેથી દૂર જઈશું. તે સાહેબની જીંદગીમાં ભાગ લેવાને અને તેનાં કામોમાં મદદ કરવાને આપણને જીજ્ઞાસા થશે. “જે શખસો બુદ્ધિશાળી છે અને પોતાનાં મન વડે સઘળું બરાબર જુએ છે તેઓને આ સઘળું સ્પષ્ટ દેખાય છે. “તારા (અહુરના) ભલા મનની બક્ષેશથી એવો શખસ પોતાના શબ્દોમાં અને કામોમાં અવનો રાહ અખત્યાર કરે છે. માટે ઓ અહુર! તુંને આવો શખસ (તારાં કામમાં) મદદગાર થઈ પડશે.”

પયગામબર જરથોસ્ત અને તેમના અતલગના ચેલાઓનાં જીવન ચરિત્ર ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહુરમઝદના અશો માણસો સાથના સંબંધને લીધે તેઓ ઉપર કેવી ભારે અસર થાય છે. ખુદાઈ પવિત્રાઈથી તેઓની આત્મિક શક્તિઓ ચંચળ બને છે જેથી કરીને તેઓ અશો બનવા પામે છે. અહુર સાથના નિરંતર વ્યવહાર અને સંગત રાખ્યાથી તેઓ આત્મિક સંપૂર્ણતા મેળવી શક્યા હતા અને પોતાના આત્મા અમર્ગ બનાવી શક્યા હતા. “અહુરની પસંદગી પામેલા અશો નરોને, તેઓના લલા વિચાર, વચન અને કામોના બદલા તરીકે, અહુરમઝદ, સંપૂર્ણ સુખ અને અમર્ગોની બે સર્વેથી ઉમદા બક્ષેશો કરે છે.”^૧

જેમ આપણે સજીવ બંધારણોનાં તબક્કામાં આગળ વધતા જઈએ છીએ તેમ આપણાં બંધારણની હસ્તિ લાંબાતી જાય છે. ઘણા હલકા પ્રકારના પ્રાણી બંધારણોમાં, સાધારણ રીતે, ટુંકી જીંદગી જોવામાં આવે છે. વળી બંધારણોમાં મરણ પ્રમાણ, જેમ બંધારણ ઉંચ્યા તબક્કે પહોંચતું જાય છે અને વધુ સંયુક્ત (complex) બનતું જાય છે તેમ ઓછું થતું જાય છે. દરેક પ્રાણી બંધારણ તેની આસપાસની યોજના અને સંજોગો સાથ સંબંધ રાખતું આવે છે અને જ્યારે આ સંબંધમાં કંઈ ખામી નડે છે ત્યારે તે બંધારણ નાશ પામે છે. એથી ઉલટું, જો એક પ્રાણી બંધારણ તેના અવયવો ખીલવીને આસપાસની સંજોગોને અનુસરતી રીતે કાર્ય કરશે તો તે લાંબી જીંદગી જોગવી શકશે. અમર્ગ જીંદગી ગુજારવા માટે જોઈતી અગત્યની ચીજ હુર્ખર્ત રેપેન્સરનાં મત મુજબ આ છે: “એક શરીર બંધારણ જો તેની આસપાસની યોજના યા સંજોગ વચ્ચે સંપૂર્ણ સંબંધ ધરાવી શકે તો તેની જીંદગી સંપૂર્ણ

નિવડશે. અગર જો આ સંજોગોમાં ફેરફાર થતા નહીં હોય, યા તો એવા ફેરફાર થતા હોય કે જે એક બંધારણ પોતાનામાં અનુસરતા ફેરફારો કરી તે સંજોગોમાં થયલા ફેરફાર સાથે સહકાર કરી શકે, અને જો એમ કરવામાં એક બંધારણ નિષ્ફળ નિવડે નહીં, તો તે બંધારણ કાયમની હૈયાતિ લોગવી શકે.” હવે જો સાયન્સના આ સિદ્ધાંતને આપણા અવસ્તામાંથી, અને ખાસ કરીને ગાથામાંથી મળતાં શિક્ષણો સાથે આપણે સરખાવીશું તો આપણને માલુમ પડશે કે આત્માની અમર જીંદગી, અહુરમઝદ (જે આત્મા બંધારણની આસપાસની યોજના સમાન છે, તેને) ઓળખવામાં, અને તેની સાથે સંગત અને સહકારી સંબંધ સ્થાપવામાં સમાયતી છે. જે આત્મા બંધારણ અહુર સાથે આ પ્રમાણેનો સંપૂર્ણ સંબંધ સ્થાપે છે તે અમર જીંદગી લોગવી શકે છે.

ખરેખર સઘળી જીંદગી યા જીવતાં બંધારણો પોતાની આસપાસની તરેહ તરેહની યોજનાની સાથે બંધબેસતા થવાથીજ હૈયાતિ લોગવી શકે છે. કારીગરની જીંદગી હુન્નર સાથે, અને સંગીતમાં પ્રવીણ થયલા શખસોની જીંદગી સંગીત સાથે સંધાયતી છે. આ ચીજોથી તેઓને જીદા પાડવા એ તેમની જીંદગી ક્યડી નાખવા સમાન છે, કેમકે અનુસરતા આસપાસના સંજોગથી અલગ થવું એ નક્કી મોત છે. જો બંધારણો અને તેઓની આસપાસની યોજનામાં સંબંધ પૂરો હોતો નથી તો તે બંધારણો અધમુઠ જીંદગી ગુબારે છે.

જેમ શારીરીક મરણમાં તેમજ આત્મિક મરણમાં બે ચીજોની અગત્યતા આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. આ બે ચીજો બંધારણ અને તેની આસપાસની યોજના યા સંજોગો છે. આત્મિક બાબદમાં મનુષ્યનો આત્મા એ બંધારણ છે. શારીરીક સ્થિતિમાં મનુષ્યનું શરીર બંધારણ તરીકે ઓળખાય છે. આસપાસના સંજોગોનો અર્થ એ થાય છે કે

મનુષ્યના સજીવ શરીરની આસપાસની તમામ કુદરત, યાને આ ખાકી જગત કે જેની અંદર તે હીલચાલ કરે છે. બ્યારે તેનું શરીર તેની આસપાસની રચના સાથે અનુસરતી સ્થિતિમાં નથી રહેતું ત્યારે તે મરણ પામે છે. આત્મિક બાબદોમાં આત્માની આસપાસની રચના યા સંજોગે યા યોજનાનો અર્થ અહુરમઝદની રાહબરી અને દોસ્તી કરીને થાય છે. બ્યારે આ બે ચીજ માનુષી આત્માને મળતી બંધ પડે છે ત્યારે તેનું આત્મિક મરણ નિપજે છે. આ આત્મા આસપાસની રચનાની ગેરહાજરીમાં તે આત્મા તેના જન્મસિદ્ધ વાતાવરણ વગર તવળે છે અને નાશ પામે છે.

કાયદાના અનાદર માટે દરેક સલતનતમાં કોઈ અને કોઈ પ્રકારની સજાઓ ફરમાવેલી છે. માટે આ ત્રીજું રાજ્ય જે મીનોઈ રાજ્ય છે તે પોતાના કાયદાઓ તરફ સંપૂર્ણ તાબેદારી મેળવવાનો દાવો કરે છે અને નાતાબેદારી યા બેવકાઈને માટે અનેક શિક્ષા અને કેટલીક વખત મોતની પણ સજા ફરમાવે છે. આપણે આ પ્રકરણના આગલા ભાગમાં જોઈ ગયા છીએ કે સંસાર અને ખાકી લાલચોની લંપતમાં સપડાયલા શાહુ જમશીદે અને તેની રૈયતે પોતાની કીર્તિ ગુમાવી હતી, પોતાની અમર્ગી ખોટી દીધી હતી અને દુકાળ, ભૂખમરા, મરકી અને મોતની સજા પામ્યા હતા.

જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્મિક જીંદગી, જે જે કાર્યો બદી સામે ટક્કર જીતે છે તેનો કુદરે સરવાળા સમાન છે. આત્મિક જીંદગીનો હેતુ, આપણે જોયું તેમ ભલાઈ, નમનતાઈ, તાબેદારી, સચ્ચાઈ, ધર્મઆસ્થા વિગેરે સદગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ ખાકી દુન્યાની દરરોજની લોભ લાલચના વાતાવરણમાં આપણા આત્માને જીવવાનું છે. જો આપણે આત્મિક શક્તિઓ વાપરીએ નહીં તો લોભ અને લાલચોથી બચવા પામ્યે નહીં અને આપણું આત્મિક મરણ યા

પાયમાલી નીપજ્યા વિના રહે નહીં. આપણે આત્મા ગમગીની અને અધેકારના ગારમાં જો દુખે, તો તેનું કારણ એમ નથી કે અહુરમઝદ આત્માને આવી શિક્ષા કરમાવે છે. પણ આપણા આત્માને (તેની બદીને લીધે) સત્યાનાસી તરફ વધવા સિવાય છૂટકો નથી. શાહ જમશીદના બાબમાં આપણે જોયું કે તેના આત્માએ પોતાનું ખર્ચ કામ કરવાનું બંધ કીધું જેથી તે બદી સામે ટકી શક્યો નહીં અને પાયમાલ થયો. માટે આત્માની નુકશાની યા મરણ એનું સ્વાભાવિક ગુણ લક્ષણ છે. “હેવોને પૂંજનારાઓના અને ઠગારા અશમેઘને માનનારાઓના આત્મા, જો કે સજીવ શરીરમાં પોતાને વાસો કરે છે, તો પણ પોતાની નાપાકીને લીધે આવા આત્માનું શરીર ધર્મ મુજબ મરણ પામેલુંજ લેખાશે. અને એવી દેહ દોજખને લાયક તેની જીંદગી દરમ્યાન ગણાશે.... માટે માઝદીય-સ્નાનોએ તેઓનાં શરીરને અડકવાથી દૂર રહેવું કેમકે તેઓના શરીરના સઘળા ભાગો નશા ખરાખર છે.”^૧ “જે શખસ ખરાબ ચાલચલણનો છે તે મોતને લાયક છે; તે બીજાને મોત લાવનારો, અશો શખસોને નુકશાન પુગાડનારો અને પાપીઓમાં સર્વેથી ખુરો શખસ છે.”^૨ “ઓ દરજ્જ ! તું ઉત્તર ભણી નાખુદ થા કે જેથી અશો માણસોનાં તું મરણ નીપજવી નહીં શકે.”^૩ “જે ખુરા શખસો પોતાનાં ખુરાં કામોથી આ દુન્યાને નુક-સાન પુગાડે છે તેઓનાં શરીર મરણ પામેલા (નશા) મિસાલ છે અને દોજખમાં ઠાર થવાને લાયકનાં છે.”^૪ “જો એક માણસને સારી બક્ષેશોની નવાજેશ થઈ હોય, પણ તે સ્વભાવે ખુરો હશે, તો તેની (ખુરી) કરણીને લીધે તે મીનોઈ યાને ખરી આત્મિક જીંદગી ગુબારી

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૩૧.

૩. વંદી. પરચ. ૮. ફ. ૨૧.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૫૬.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૯૬.

શકશે નહીં. જ્યારે પ્રુદાની સ્તુતિ ખરા ભક્તિભાવથી થાય છે ત્યારેજ આત્મા ખરી મીનોઇ જીવંતી ભોગવી શકે છે.”^૧

કુદરતી કાયદાઓની નાતાબેદારીને લીધે કેમ શિક્ષા થાય છે તે શું આપણે સઘળાં જાણતા નથી? જો આપણે આપણી ઇચ્છાઓ, કેદખાનાઓ અને દિવાનાશાળાઓ તરફ નજર કરશું તો આપણે સમજી શકીશું કે કુદરતની સજા શું ચીજ છે. આજુબાજુ નજર ફેરવતાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અગર જો બહેસ્તમાં તખ્ત પર બીરાજમાન થયેલો કોઈ ન્યાયાધીશ આપણી નજરે પડતો નથી તોપણ નિર્દય કુદરત પોતાનો ચુકાદો આપતી રહે છે, ઇનસાફ માટે પોકાર કરતી રહે છે અને પોતાના કાયદાની નાફરમાનબરદારી માટે ઠોકોર શિક્ષા અમલમાં મુકતી રહે છે. અહુરમઝદે જાણે કુદરતનેજ પોતાના હાથમાં કાયદાભંગની શિક્ષા ફરમાવવાનું સોંપેલું લાગે છે. જંદ અવસ્તા પ્રમાણે તેનાં કુદરતી રાજ્યમાં યાને ગેતીમાં તેમજ તેની મીનોઇ સલતનતનાં અમલ માટે તેને બે નિયમો ઘડ્યા છે જેને આધારે સઘળી સજાઓ બજાવવાય છે. પહેલો, તો એકે, “જેવું તમો વાવશો તેવું તમે વીણશો.” બીજો નિયમ એ છે કે “જો માણસ તેને કુદરતે યા આત્માએ ફરમાવેલાં કામોની બેપરવાઈ કરશે તો તેની શિક્ષામાંથી તે છટકવાનો નથી.” શાહ જમશીદ અને તેની પ્રજાના હાલ ઉપરથી આપણને માલુમ પડે છે કે આ બે કાયદા, શું મોટાં કે શું નાનાં, સર્વેને એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જે તવંગરો ધનને દગબે બેઠેલા હતા અને જે પાપીઓ પોતાના ભપકા અને દેખાવથી દુન્યાને આંજી નાખતા હતા, તેઓ પણ પોતાના પાપની શિક્ષામાંથી બચવા પામ્યા હતા નહીં. તેઓની ફત્તેહ ટુંક મુદતની હતી. તેઓ થોડા

વખત આબાદી લોગવી શકયા પણ દુકં વખતમાં આક્રતોમાં તેઓ ગરકાવ થઈ ગયા. પોતાની આબાદીની ટોચપરથી તેઓ કંગાળ્યત-પણા અને પડતીનાં નિયાનમાં આવી પડયા. તેઓએ પોતાનો ભપકો, દેખાવ ગુમાવી દીધો. તેઓ શરીર અને આત્મા પણ ખોટી બેઠા. તેઓની અમળી જતી રહી. તેઓની ગેતી જહાનમાં જીંદગી અકારી બની અને તેઓનું ભવિષ્ય શિડા થઈ ગયું.

આ, તેમજ બીજા જંદ અવસ્તામાંથી મળતા ફકરાઓ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પાપ અને મોતની વચ્ચે નહીં તોડી શકાય એવો સંબંધ છે. આપણે શીખ્યે છીએ કે પાપની પાછળ મોત આ જહાનમાં આવ્યું છે; અને પાપ અને મરણ, બન્ને, મનુષ્યજાત મારફતે આ દુન્યામાં હસ્તિમાં આવ્યાં. પણ આનો અર્થ એમ નથી થતો કે શાહુ જમશીદ અને પાદશાહ કાઉસ પાપી બન્યા તે અગાઉ આ દુન્યામાં મરણ જેવું કંઈ હતું નહીં. શારીરીક મરણ તો સદા આ દુન્યામાં હતું. જંદ અવસ્તા, અને ખાસ કરીને વંદીદાદમાંથી આપણને માલુમ પડે છે કે શારીરીક મરણ, (યાને બદનનું ખાક સાથે મળી જવું) આ દુન્યામાં પહેલેથીજ હતું. એમાં આપણને અશો નરોના તેમજ બીજાઓના શરીર યા મુરશ-ઓને અવલમંજલ પહોંચાડવાના અહેવાલો મળે છે.

પણ જીંદગી યા મરણનો અર્થ જંદ અવસ્તા પ્રમાણે માત્ર શરીર સાથે આત્માનો મેળાપ યા શરીરથી આત્માનું છૂટા પડવું એમ નથી થતો. તેમાં અહુરમઝદ સાથેનો ભવિષ્યનો સંબંધ ચાલુ રહેશે કે બંધ પડશે, એનો પણ ઇસારો સમાયલો છે. મરણ પામવું એટલે અહુરમઝદથી અલગ થઈ જવું અને તેનેથી છૂટા પડવું; જીવવું એટલે અહુરમઝદની નજરમાં (દરેસામ) રહેવું, તેની પનાહમાં (પહરીથવા) માં જીંદગી ગાળવી અને સદા તેની સંગત અને દોસ્તી

(હુમેમ હુખમ) માં રહેવું. ય. ૧૯. વંદી. પરગ. ૧ અને ૨ જી અને તે ઉપરની પહેલવી સરેહ મુજબ મરણનો અર્થ પાપને લીધે અહુર સાથના સંબંધનું ગુમ થવું અથવા આત્મિક નિર્બળતા થાય છે; એટલે મનુષ્યના મીનોઈ બધારણુ-આત્માનો-સમૂળો નાશ એમ મરણનો અર્થ કુરવામાં આવ્યો છે.

આ આત્મિક મરણની સજા એવી ભારે છે કે પાપી શખસ પાપ કુર્ચા પછી સદા મોટા ભય અને ધાસ્તીમાં રહે છે. જંદ અવસ્થામાં આપણે જોઈએ છીએ કે બીક અને ધાસ્તી પાપની સજા કુરવા એક માણસ પાછળ ચાલુ રહે છે. પાપીઓને જે બીક અને ધાસ્તી લાગે છે તે એવી ભારી છે કે તેનાં મનને ઘણીજ બેચેની લાગે છે, તેનું શરીર કાંપે છે, તે ગભરાટમાં પડે છે અને કુટલીક વખત દિવાનાપણાનો ભોગ પણ થઈ પડે છે. પાપીઓનાં સિતરમાં સમાયલી આ દેહેસ્ત, કોઈ પણ બીજી સજા વગર તેને ફેળે પુગાડવા પુરતી છે.^૧

ય. ૧૯, ફ. ૩૪ પરથી આપણને માલુમ પડે છે કે શાહુ જમ-શીદે, પોતાનો આત્મા, જે પહેલાં પવિત્ર નિર્દોષ અને અમર્ગ હતો તેમાં એક ઘોર પાપ પેસવા દીધું. આ પાપે શરૂઆતમાં જે બીક અને ધાસ્તી તેનામાં ઉત્પન્ન થીથી તે ઉપર તેને કાણુ મેળવ્યો અને પોતાના પશ્ચાતાપની લાગણીને દાબી દીધી; અને લીધે તે એટલો તો આત્મિક નીચાણમાં ગળંડ્યો કે ફલગીરી અને પરતાવાને બદલે પોતાના પાપથી તે ખુશ થવા લાગ્યો અને તેમાં વડાઈ લેવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે તે શરર્મીદગી અને નામોશીમાં ઉકમાઈ માનવા લાગ્યો. જે અધાપાને લીધે એક માણસ પાપમાં વડાઈ લેય અને શરર્મીદગી અને નામોશીમાં ઉકમાઈ સમજે તેનેથી બીજો કયો અધાપો ચા

૧. ય. ૧૯, ફ. ૩૪; ય. ૨૪, ફ. ૨૭, ય. ૧૦, ફ. ૩૭, ૬૭, ય. ૧૧, ફ. ૧.

દિવાનાપણું વધુ કમકમાત ઉપજાવનારું છે? આવી વિચિત્ર વર્તણુક શાને આભારી હતી? દેખાઈતી રીતે, જુઠાપણા, અહેકાર, નાતાખે-
દારી અને ખેવફાઈ જેવાં ઘોર પાપો કરીને તેણે પોતાની મનશક્તિ
વિપરીત અને ગુંચવણુ ભરેલી કરી નાખ્યાથી આ પરિણામ આવ્યું
હતું. આવું વિપરીત મન તેના દુશ્મનોથી તેને હાર પામવાનું મૂળ
કારણ હતું. ચ. ૧૯. આપણને જણાવે છે કે તેનું મન ગુંચવાડા
ભર્યું બની ગયું હતું અને તેને જીતનારા દુશ્મનો આગળ તેને
ગુથણપર પડવું પડ્યું હતું.^૧

આપણાં પવિત્ર સાહિત્યો ઉપરથી આપણે જાણ્યે છીએ
કે અહુરના પ્યારને લીધે અને તે સાહેબની ખફૂગી ખેંચી
લેવાની ધાસ્તીને લીધે અસહના જમાનાના મહાન નરો અને
બુદ્ધિશાળી પુરૂષો પાપથી મુક્ત રહી શકતા હતા. કેમકે તેઓ જાણતા
હતા કે ખુદાથી પાપ છુપાવવું તેમજ પાપો માટેની સજામાંથી છટ-
કવું મુશ્કેલ હતું:- “ઓ અહુર! મનુષ્ય જે સવાલો જાહેશમાં ચા
ખાનગીમાં પૂછે છે, અને પોતાનાં નાનામાં નાનાં પાપ માટે જે સજા
ભોગવે છે તે સઘળાં ઉપર, તું, એક ઇનસાફી ન્યાયાધીશ તરીકે
નજર રાખે છે.”^૨

એરીસ્ટોટલે પોતાનું એક નીતિશાસ્ત્ર ઘડી કાઢ્યું હતું. તેમાં
તેને સદગુણો તેમજ શા માટે એ સદગુણો અપત્યાર કરવા જોઈએ
તેનાં કારણોની ટીપ આપી હતી. તેજ મુજબ પ્લેટોએ, વિરાગી
સ્ટોઇક લોકોએ, હિન્દુઓ અને ચીનાઓએ પણ કયું છે. પણ જર-
થોશ્તી ધર્મે શીખવેલા અહુરમઝદ માટેના પ્યાર અને તે સાહેબની
બીકનાં શિક્ષણ વગર, ઉપલા સદગુણો પ્રાપ્ત કરવાના હેતુઓની
ટીપ માત્ર સાધારણ સમજશક્તિના માણસોને સંતોષી શકે એમ નથી,

શા માટે એક માણસ પોતાની મરણ પડે તે મુજબ મબહૂ મેલવે નહીં? માત્ર ફીલસુફોએ જણાવેલું મુખ તે શા માટે પડતું નહીં મેળે? અગર જો તે કાંઈ ખોટું કામ કરે તો શું આ ફાની જહાનમાં (કે જ્યાં કાંઈપણ અમર યા મોટી અગત્યતાનું નથી) કાંઈ મોટી વાત થઈ ગઈ? પણ જ્યારે આપણે પાપને ખુદા સામે અપરાધ છે એવી નજરથી જોઈએ છીએ, કે જેનું પરિણામ ખુદાની નજરથી દૂર થવામાં, તે સાહેબની સોબત સંગત અને દોસ્તી ગુમ થવામાં આવે છે, ત્યારે આપણા ધર્મ મુજબ પાપ કેવી મોટી ભૂલ છે અને કેવી ગંભીર ચીજ છે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ.

તમે મનુષ્ય જાતની તમામ તવારીખ પર ગમે ત્યાં નજર કરો પણ તમને એવો દાખલો નહીં જડશે કે જ્યાં એક મનુષ્ય પોતાની નજીવી ભૂલો માટે પણ મગરૂર બન્યો હોય. એથન્સનો નામાંકીત વક્તા એક દીવસે શહેનશાહ માર્સસ ઍન્ટોનીયસ આગળ બાપણ કરતાં પોતાની યાદદાસ્ત શક્તિ આચિંતી ગુમાવી બેઠો; તેના વિચારો ગુચવાડાભર્યા થયા; તે અવાચક બની ગયો અને પોતાની તકરારો ભૂલી ગયો. આથી તે એટલો શરમીદો બની ગયો કે તેની ભૂખ જતી રહી અને માંદો પડી તે છોક મરણને કાંઠે આવી પહોંચ્યો. સોશોકલીસે એક ઠરણારસ નાટક રચ્યો પણ તે પ્રજાની એકમત પ્રસંશા નહીં પામવાને લીધે શરમીદો બન્યો અને પોતાના શરીર ઉપર ઘાતકી ઇબ્બ કીધી.

પણ જ્યારે માણસો પોતાના પાપો માટે વડાઈ મારવા લાગે ત્યારે એમ સમજવું કે તેઓ પાપમાં બાણી ખુલ્લને, પોતાના અહુરમઝદ, પોતાના અંતઃકરણ અને સમાજ સામે થઈને ફર્યા છે. આવા માણસો પોતાના પાપ સિવાય બીજી સઘળી ચીજોને પોતાનાં દુઃખો માટે બદનામ કરે છે. પોતાનાં મુખ અને આખાદી અર્થે રચેલા અહુરમઝદના કાયદા ઉપર ધ્યાન આપતા નથી. જે બીજા મનુષ્ય

પોતાના હીલમાં રાખે છે કે ખુદા હસ્તિ ધરાવે છે અને આ દુન્યાના આપણાં સઘળાં કામોથી વાકેફ રહે છે, તે બીક તેમનામાંથી નીકળી જાય છે અને રફતે રફતે તેઓ અહુરમઝદ તરફ માન દેખાડતા બધે પડે છે.

હવે આપણે સવાલ કર્યો કે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્મા ઉધ્ધાર યા આત્મા શુદ્ધિ જેવું કંઈ છે કે? યાને એક વેળાનો પાપી સહાનો પાપી ગણાશે? શું તેને માફી યા મુક્તિ નહીં મળશે? અલબત્તાં, એવું કંઈજ નથી. “ઓ માનવી! તું જાણુ કે આત્મા શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો મૂળ માર્ગ અશોષ છે, જે અશોષ, અહુરમઝદે બક્ષેલી શુદ્ધિ બુદ્ધિની (સ્પેન્તમનની) તેમજ સારાં ધર્મજ્ઞાનની મદદ વડે, માણસને પાપ અને અનીતિને તેઓના ખરા આકારમાં બહાર કરી, તેઓથી દૂર રાખે છે. દરેક શખસને જેટલી બુરાઈને વશ થવાને લાલચો થાય છે, તેટલુંજ તેને અશોષ તરફ વધવા કૌવત અપાયલું છે. આ પ્રમાણે મનુષ્યને આ દુન્યામાં પાપમાંથી મુક્ત રહેવાને શક્તિવાન બનાવવામાં આવ્યું છે.”^૧ વંદી. પરગ. ૧૯, ૪-૯ આપણને દ્રષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે ખરાં મનોબળનો માત્ર એક નિર્જીવ અંશ, એક શખસને, તેનાં નિરંકુશ હૃવસોએ પેદા કરેલી ખરાબમાં ખરાબ અવસ્થામાંથી મુક્ત કરવાને પુરતો છે.

પાપ શું છે, અનીતિ શું છે, એ વિષેનું જ્ઞાન અને પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે કરવો જોઈતો પશ્ચાત્તાપ, જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મનુષ્યની બેહતરી માટે અગત્યની ચીજ છે. કીધેલાં પાપો માટે ખરાં હીલથી પશેમાન થવા, ભવિષ્યમાં પાપ નહીં કરવાનો મક્કમ ઠરાવ કરવા, પોતા ઉપર નિરંતર અને પુરો કાબુ ધરાવવા, બદ્દેલી માટે મળતા પ્રસંગો સામે સદા સાવધ રહેવા, અને સહગુણ

પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સાહથી ચાલુ મહેનત કરવા દરેક જરથોશ્ટ્રીને તેના ધર્મે ફરમાવેલું છે. જે કોઈ શખસ અદુરમજ્જતા કાયદાના અંગ્ગણ-પણાંને લીધે કાંઈ પણ ગુનાહ કરે, અને માઝદીયસ્ત્ર ધર્મ પ્રમાણે તે ગુનાહ માટે માફી ચાહી ફરીથી તે નહીં કરવાનો નિશ્ચય કરે તો તેના એવા સર્વે ગુનાહો માફ છે.^૧ “પાપી અને નાપાક આત્મા જે ધર્મોપદેશકનાં કહેવા પ્રમાણે, શબ્દોથી અને કામોથી કીધેલા ગુનાહની, ખરાં અંતઃકરણથી તોજેશ ચાહે, તો તે આત્માને, આત્મા ઉદ્ધાર કરનાર ધર્મોપદેશકો મારફતે, કીધેલા ગુનાહમાંથી મુક્તિ મળે છે, અને નાપાકી અને અપવિત્રાઈમાંથી છૂટો થઈ તે અશો બને છે; અને દોઝખ તરફનો તેનો માર્ગ બંધ થાય છે.”^૨ “તેઓ (અંધકારો) ની માન્યતા એવી છે કે પશ્ચાત્તાપ દોઝખનો માર્ગ બંધ કરે છે અને તેની ગેરહાજરીથી બેહિશ્તના દરવાજા બંધ થાય છે. પણ પશ્ચાત્તાપનો અર્થ એ થાય છે કે પશ્ચાત્તાપ કરનાર ઘણી ખરા શોકાતુર બને અને ફરીથી તે ગુનાહ નહીં કરે.”^૩ “શરીરને લાગેલી ગંદકી અને ગલીચી શરીર ધોઈને દૂર કરવી જેટલી સહેલ છે તેટલી આત્માને વળગેલી નાપાકી દૂર કરવી સહેલ નથી. કેમકે આત્માની ગલીચી ધોવા પાણીની જરૂર નથી પણ શોકાતુર પશ્ચાત્તાપ અને શિક્ષાની જરૂર છે. જે જે ગુનાહો અને વાંકો તે આખા દીવસમાં કર્યા હોય, તે માટે, યો માનવી! તું આ વિચારથી પરેમાન થા કે એ ગુનાહ હું ફરી કરીશ નહીં. તે ગુનાહથી તું પાછો ફર અને પશ્ચાત્તાપનો સાથી તું થઈ રહે અને હરરોજ કમમાં કમ ત્રણ વખત તારા પોતાની તરફ અંતરદ્રષ્ટિ લંબાવ અને વિચાર કર કે, ‘મેં શું ખાધું, શું બચાવ્યું અને જે જે કાર્યો મેં કીધાં તે મારા આત્માની મુક્તિ મેળવવા માટે સફળ નિવડશે યા નિષ્ફળ?’”^૪

૧. વંદી. પરગ ૩, ફ. ૪૦.

૩. દ. દા. દીન પુ. ૧૦. પા. ૧૪.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૧. પા. ૯.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૩. પા. ૧૦.

કુસ્તી બાંધતાં અને છોડતાં દરેક જરથોસ્તી દરરોજ દુક બંદગી કરી, દીવસમાં અનેક વાર પોતે બાણીએને યા અંબણપણે કીધેલા ગુનાહોની તોજેશ ચાહે છે અને પશ્ચાતાપ કરે છે. દરેક જરથોસ્તીની આ રોજીંદી બંદગી કરવાની ફરજ છે, કેમકે કોઈપણ શખસ ખાત્રોથી કહી શકનાર નથી કે તેણે જે આખા દીવસમાં વિચારો વિચાર્યા છે અને કામો કર્યાં છે તે સર્વે ઠપકાને લાયક નથી. આ પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે પાપ માનુષી ગુણલક્ષણમાં સ્વભાવિક તત્વ નથી તેમ તે અજીત પણ નથી. માણસ પાપથી અલગ થઈ શકે છે અને તેમાંથી પોતાની જીંદગી મુક્ત કરી શકે છે; ખરું જોતાં આ પ્રમાણે કરવાની તેની ધાર્મિક ફરજ છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે, જરથોસ્ત પયગામબર કાંઈ જરથોસ્તી ધર્મ પાળનારાઓના પાપ માટે પશ્ચાતાપ કરી તેઓ માટે આત્મા મુક્તિ મેળવનાર નથી. જે પ્રમાણે ખ્રિસ્તીઓને (પોતાના પયગામબરની પ્રાર્થનાને લીધે) મુક્તિ મળવાનું શિક્ષણ છે તેથી ઉલટુંજ આપણે જરથોસ્તીઓ આપણા પોતાના પાપની જવાબદારીમાંથી એ પ્રમાણે બચી શકતા નથી. હું એક સવાલ કરું કે અહુરમઝદનાં બ્રહ્માંડ જ્ઞાનને અને ઇનસાફને બંધોસ્તી આ વાત છે કે અહુરમઝદ પાપી શખસોને પોતાના પાપના પશ્ચાતાપ કર્યા વિના, તેની શિક્ષા લોગવ્યા વિના એમજ તેઓની જવાબદારીમાંથી છૂટા કરે? જરથોસ્તી ધર્મ સમજાવે છે કે પાપી માટે પશ્ચાતાપ ઘણીજ અગત્યની ચીજ છે. પોતાની મીનોઈ યોજનામાં અહુરમઝદને એકલાને કામ કરવાનો હેતુ નથી. તે સાહેબની ઇચ્છા એ છે કે સમજશક્તિ ધરાવનારા તેણે પેદા કીધેલાં મનુષ્યો તેને આ કામમાં મદદ કરે. આપણા ધર્મ પ્રમાણે મનુષ્યને, પોતાને આગળ વધારવાની અને અહુરમઝદ તરફ જવાની શક્તિ કાંઈ ઓછા પ્રમાણમાં અપાયેલી નથી. જરથોસ્તી

ધર્મ પ્રમાણે ગેળી મહદ અને માનુષી સહકાર પરસ્પર ઉપયોગી વસ્તુઓ છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મનો મૂળ સિદ્ધાંત એ છે કે મનુષ્યને ઝટ સહેલાઈથી મુક્તિ મળી શકે છે. જો તમે ઇસુખ્રિસ્તમાં ભરોસો રાખશો તો તમારો આત્મા મુક્તિ મેળવશે—આ શિક્ષણમાં આત્માની મુક્તિ માટે કરવા જોઈતાં કામો તો કાંઈપણ નજરે પડતાં નથી. આત્માને કાંઈએ કરવાનું રહેતું નથી; કેમકે આત્મા રક્ષણ અને આત્મા મુક્તિ માટે તો પહેલેથીજ વચન આપી દેવામાં આવે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રમાણે તો એમજ થયું કે જીંદગીની શરૂઆતમાં મનુષ્યે ઇસુખ્રિસ્ત ઉપર તમામ ભરોસો મુકવાનો કે જેથી તેને મુક્તિ મળે અને તે પછીનાં તેને બુધ્ધિબળ, યા ધાર્મિક યા આત્મિક કોશેશો પોતાની શક્તિઓની ખીલવણી માટે કરવી નહીં પડે, કે ના તેને વધારે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની જરૂર રહે. અસલ વિચારના ખ્રિસ્તીઓનાં મત મુજબ ખ્રિસ્તી ધર્મનું મૂળ શિક્ષણ એ છે કે મનુષ્યની મૂળ્ય નેમ તેનાં પાપની શિક્ષામાંથી છટકવાની છે. ધર્મ આસ્થા ધરાવનારા ખ્રિસ્તીઓને આ ધર્મનાં સાહિત્યો મુજબ મુક્તિ તો મળશેજ, જો કે તેઓ ખીજી બધી વાતે મુક્તિ મેળવવાને લાયક હશે નહીં યા તો અહુરની મીનોઈ સલતનતમાં દાખલ થવા લાયક હોય નહીં.

પણ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે અહુરના મીનોઈ રાજ્યમાં દાખલ થવાનો માર્ગ આ પ્રમાણે સહેલાઈથી મળતી મુક્તિની મારફતે નથી. આવા આગસને ઉત્તેજન આપતાં શિક્ષણો સામે ઝંદ અવસ્તા ભારે વિરોધ બતાવે છે. જે માણસો આગસુ જીંદગી ગુજારે છે, જેઓ પોતાનાં જીવન માટે મહેનત કરતા નથી, જેઓ બારણે બારણે બીખ માગે છે, જેઓ ખીજીઓની મતા લુટી લેય છે, ટુંકમાં કહીએ તો જેઓ સમાજને મહદગાર બનવાને બદલે સમાજ ઉપર બોબડપ

પડી રહે છે, એવાઓને જરથોશ્તી ધર્મ સખત ઠપકાને પાત્ર ઠેરવે છે.

આળસુ જીંદગી ગાળનારા કુદરતની નજરમાં ભીક્ષુકો છે. ચોક્કસ જાતના છોડવાઓ. એવા આવે છે કે પોતાની હુસ્તિની શરૂઆતમાં તેઓ શ્રમ લઈ પોતાની વધ વધારે છે. પણ થોડા વખત પછી તેઓ પોતાની મહેનતે વધતા નથી પણ આબુખાબુનાં ઝાડ-પાનો ઉપર જીવવા માંડે છે. વનસ્પતીવિદ્યાના અભ્યાસીઓ આવા છોડવાને હલકા પ્રકારના અને કુદરતમાં ધિક્કારવા ભોગ વસ્તુઓ તરીકે શામાટે ગણે છે? કેમકે તેઓ આપમતલબી અને શરમભરી જીંદગી ભોગવે છે અને જીંદગીમાં મળતા લાભો ભોગવવા તૈયાર હોય છે, પણ જીંદગીની જવાબદારીઓમાંથી છટકવા માંગે છે. આવી જીંદગી ઘણી લય ભરેલી છે; કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં આવા ઝાડ-પાન તેની આસપાસના ઝાડો પાસથી જીવન સાધન મેળવે છે તેટલા પ્રમાણમાં તેઓ પોતાનાં બંધારણને નુકસાન પુગાડે છે. તેના કેટલાક ભાગો નિર્બળ બની નિરૂપયોગી થઈ જાય છે, સહેલાઈથી જીવન સાધન મેળવી શક્યાથી તે પોતાની સ્વતંત્રતા ખોટી બેસે છે. આ પ્રમાણે આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે કુદરતની નજરમાં આળસુ જીંદગી એ ગુનાહ છે અને તેની શિક્ષા તે જીંદગીના નાશમાં આવે છે.

એક વ્યક્તિની સલામતી યા મુક્તિ, જે પોતે તે માટે કોશેશ નહીં કરે અને તે છતાં તે તેને મળે, તો તેની નીતિ અને આત્મિક શક્તિઓ ઉપર કેવી ખરાબ અસર થાય છે તેનો ખ્યાલ હોદર નામના, આસપાસનાં ઝાડપાન ઉપર જીવતા વેળા ઉપરથી, તેમજ ‘હરમીત-કેબ’ નામના એક જાતના ઠરચલાની જીવન સ્થિતિના અભ્યાસ પરથી માલુમ પડી શકે છે. જ્યારે આપણે આસપાસના બંધારણો ઉપર જીવતાં બંધારણોનો મામલો આત્મિક બાબતમાં તપાસ્યે છીએ

ત્યારે આત્મા ઉપર આ જીવન નિયમની કેવી માઠી અસર થાય છે તે આપણે જોઈ શકીશું અને તે ઉપરથી ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જણાવેલા મુક્તિના, આળસુ જીંદગીને ઉત્તેજન આપનારા સિદ્ધાંતની સાધારણ મનુષ્યના મન પર શું અસર થાય છે તે સમજી શકીશું.

એક જાણવાજોગ ખીના આ છે કે એક ધર્મની ખુલ્લી યા હલકાઈ, તે ધર્મની સાધારણ અને અમણ માણસો ઉપરની સારી યા ખુરી અસરના પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. ખ્રિસ્તી ધર્મ, અને ખાસ કરીને અસલી વિચારના કેથોલીક પંથ મુજબ મનુષ્યને આત્મિક મુક્તિનું વચન ઘણીજ જુજ મહેનતનાં બદલામાં આપવામાં આવે છે. આત્મિક મુક્તિની આ ખાત્રી દુન્યાનાં અનેક લાગેમાં પડેલા અમણ લોકોને એક લાલચ સમાન થઈ પડે છે જેથી તે ધર્મના વચનો પર લોભાઈ જઈ તેઓ ખ્રિસ્તી કોમની સંખ્યામાં યાહોમ ઉમેરો કરે છે. આત્મિક મુક્તિ મેળવવા માટે પોતાની કાંઈપણ શક્તિનો ઉપયોગ ન કરવા છતાં મળતી મુક્તિની આશા આ ધર્મની નેમને એક આપમતલખી નેમમાં ફેરવી નાખે છે. આને લીધે હજારો અને લાખો માણસો આળસને ઉત્તેજન આપતા ખ્રિસ્તી પંથ અખત્યાર કરવા તરફ ઢળે છે. નીચે જણાવેલી ખ્રિસ્તી ધર્મના મુક્તિના સિદ્ધાંતમાં સમાયલી જે મનમોહક સુચના પાપીઓને કરવામાં આવી છે તેનેથી વધુ કેઈ સુચના લલચાવનારી થઈ પડશે? “ ઇસુ ખ્રિસ્તે પાપીઓને માટે પોતાની જીંદગીનો લોગ આપ્યો છે; માટે જો તમે પાપી હોવો, તો તેને તમારે માટે પણ લોગ આપ્યો છે... ઇસુ ખ્રિસ્ત પાપીઓને બચાવે છે. તેની મહેરથી તમે પણ બચી શકશો. જે શખસને ઇસુ ખ્રિસ્તમાં સંપૂર્ણ ભરોસો છે તે ખરી અમર જીંદગી લોગવવાને શક્તિવાન થશે.” ઉપલા ફકરામાં જણાવેલો સિદ્ધાંત આળસુ જીંદ-

મીને ઉત્તેજન આપે છે તે માત્ર એક બે મનુષ્યને નહીં પણ તમામ મનુષ્યજાતને આળસુ બનવાનું ઉત્તેજન આપે છે. નીતિ અને આત્મિક ઉન્નતિને ઉત્તેજન આપવાને બદલે આવું શિક્ષણ નીતિ અને આત્મિક બગાડ તરફ આપણને દોરવે છે. એક પછી એક ધાર્મિક અને આત્મિક શક્તિઓ આ શિક્ષણની અસરથી મંદ થવા માંડે છે અને આપણી આત્મિક હીલચાલો બંધ પડવા માંડે છે. બીજા હાથ ઉપર, આપણે જોયું તેમ નાલાયક આત્માઓને આ સહેલા આત્મિક છૂટકારાની આશા જરથોશ્ટી ધર્મ આપતો નથી. સઘળા આળસુ શખસો જેઓ મહેનત કરવામાં પછાત પડી અહુરનો કાયદો તોડે છે તેઓને પાપી અને અંગ્રમનના સંતાન તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે અને જંદ અવસ્થા એવાઓ માટે શિક્ષા કરમાવે છે.

જરથોશ્ટી ધર્મ દરેક જાતની આળસાઈ ઉપર રચાયેલી મુક્તિને ધિક્કારે છે. યજ્ઞ. હા. ૩૩ અને ૪૫ માં જરથોશ્ટ પયગામબર લોકોને પોતાનાં શિક્ષણો સમજાવે છે. તે સાહેબ અહુરમઝદ તરફથી સમજેલાં સંગીન સત્યો ટુંકમાં અને અસરકારક રીતે લોકોને સમજાવે છે અને સમજાવ્યા પછી તે સાહેબ વગર વિચારવે તે સત્યો કબુલ કરવા લોકોને જણાવતા નથી. તે મહાન ધર્મોપદેશક સારી રીતે સમજતો હતો કે માત્ર તેનાં શિક્ષણો સાંભળીનેજ લોકો તે ઉપર અમલ કરનાર ન હતાં, તેઓને તે શિક્ષણો, સત્યો અને સિધ્ધાંતો ઉપર પુખ્ત વિચાર કરવાનો હતો; તે શિક્ષણોનાં અલગ ભાગ પાડી, તપાસી, સમજી પોતાનાજ મનથી તેઓને પોતાનાં ગુણલક્ષણોમાં આમેજ કરવાનાં હતાં.^૧ અહુરમઝદે સઘળી બુદ્ધી બુદ્ધી આત્મિક શક્તિઓ મનુષ્યનાં વપડાસ અર્થે બક્ષેલી છે પણ તે શક્તિઓમાંથી સર્વોત્તમ

પરિણામ મેળવવા માટે મહેનત કરવાનું ધનસાન જાતનું કામ છે: “પેલી જહાનમાં મીનોઈ દોલત એકઠી કરવા તમે મહેનત કરો કેમકે જે કામો તમો તમારી જાતી મહેનતથી કરશો તેજ તમને પેલી દુન્યાનાં લાભો મેળવવામાં કામ આવશે. તમારા શરીરમાં ચઝદોને વાસો કરવા દેઓ તો તમને દુન્યામાં સઘળે ઠેકાણેથી આવકાર મળશે. સારા સિધ્ધાંતોની મદદથી તમો સુધરો કે જેથી લોકો તમને સુધરેલામાં ગણે.”^૧

કુદરત મનુષ્યને અનાજ આપે છે પણ મનુષ્યને વાવણી કરવી પડે છે. “જ્યારે જવ રોપવામાં આવી ત્યારે દેવો ગભરાતમાં પડ્યા; જ્યારે જવ ઉગવા લાગી ત્યારે દેવો ધાસ્તીથી ખેભાન થયા; જ્યારે કણસાં ફુટવાં માંડ્યા ત્યારે તેઓ નાબુદ થયા.”^૨ કુદરતે ખાણોમાં કોલસો મુક્યો છે પણ મનુષ્યે તે ખણવાનો છે. અનાજ તેમજ બીજ બધી કુદરતની બક્ષેસો સંપૂર્ણ છે પણ તેનો વપરાસ કરવા મનુષ્યને શ્રમ ઉઠાવવો પડે છે. “સારાં કામો મારફતે અને લલાઈમાં ઉમેરો કર્યાથીજ આત્મા બદલો મેળવી શકે છે, માટે પાપના પશ્ચાતાપ માટે સારાં કામો કરવા ફરમાવામાં આવ્યું છે. અને પાપમાંથી મળતી મુક્તિ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘એક નવું લઘું કામ એક નવાં કીધેલાં પાપને રદ કરે છે અને એક લલા કામનાં સારાં પરિણામો, પાપના પુરા પરિણામોને રદ કરે છે.’”^૩ “જે શખસ સર્વેજ્ઞાની અને સર્વે ઇલાજના મૂળ સ્પેન્તમન સાથે સંબંધ રાખે છે તે પોતાને લગતી સઘળી બધીઓનો ઇલાજ કરી શકે છે. પોતાની સારી સમજ-શક્તિને લીધે મનુષ્યને સુધગ્વના સઘળા ઉપાયો તેના પોતાનાજ હાથમાં આપવામાં આવેલા છે.”^૪

પોતે અચૂક છે એવું શિક્ષણ આપનારો ધર્મ મનુષ્યોની તરફથી

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૧૫.

૩. દા. દીની. પ્ર. ૧૨. ૬. ૪ અને ૫.

૨ વંદી. ૫૨૩. ૩. ૬ ૩૨.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૪૧૨.

આંધળો ધર્મ વિશ્વાસ સહેલાઈથી મેળવી શકે છે. જે અચૂકપણાનો સિધ્ધાંત (Dootrine of Infallibility) ખ્રિસ્તી ધર્મ શીખવે છે તેને લીધે મનુષ્યના મનની સમાધાની થાય છે ખરી, પણ તે સમાધાની મનુષ્યે મહેનત કરી, વિચાર કરી મેળવેલા સંતોષને લીધે નથી પણ માત્ર ધર્મો-પદેશકના બોલો ઉપર આંધળા અને અવિચારી વિશ્વાસનું પરિણામ છે. આ સિધ્ધાંતને લીધે મનોબળ, તેમજ શારીરીક અને આત્મિક કોશેશો કરવાનો મનુષ્યનો ઉત્સાહ મરી જાય છે. તે સિધ્ધાંતને લીધે મનુષ્યની નીતિ તરફ જવાબદારી જેવું કાંઈ રહેતું નથી. જે શખસમાં આવી જવાબદારીનો અંશ સમાયલો હોય છે તે પણ મનશક્તિએ અધ્યાત્મી બને છે અને તે માનુષી દરજ્જેથી નીચે પડે છે. યજ. હા. ૩૦. ૬. ૨ અને ૩ અને હા. ૪૫, ૬. ૧ મુજબ આપણી મનની ચપલતા જાળવી રાખવાની તેમજ અસલ વિચારો અને સત્યોને વળગી રહેવાની આપણી દરજ્જા છે. પણ આપણી પોતાની સમજશક્તિથી સમજીને, આપણી પોતાની નજરથી જોઈને, અંતઃકરણપુર્વક માનીને અને પ્રમાણીક અને નિષ્કપટ રહીનેજ આપણે અસલ વિચારો અને સત્યોને વળગી રહી શક્યે છીએ. ગથે કહે છે તેમ “આણસુ જાંઠગી એ મોતની શરૂઆત છે.”

હવે એમ સવાલ કરવામાં આવે કે, જરથોશ્ટી ધર્મમાં જણાવેલી ક્રમ રીતિઓ જેવી કે બંદગીઓ પઢવી, અચ્ચારી વિગેરેમાં જવું, ગુજરેલાંઓને લગતી ક્રિયા કામો વિગેરે કરાવવી, શું આજ-સાઈ ઉપર રચાયેલા ભક્તિભાવને ઉત્તેજન નથી આપતી? માનુષી સ્વભાવ આત્મિક છે; પણ તેની આસપાસની ખલક સ્થુળ છે; આ સ્થુળ જગતમાં આત્માએ પગપેસારો કરવાનો છે. બહારની સરજેલી દેખીત ધર્મ ક્રમ રીતિઓ મનુષ્યના મીનોઈ સ્વભાવ ઉપર અસરકારક છાપ બેસાડે છે. બંદગી જે ધર્મનું બાહરનું દેખીત ચિન્હ છે

તે મનુષ્યના સ્વભાવને અનુસરતી જરૂરીઆત છે. જે ધર્મ ખૂબે ખીલેલો હોય છે અને તેના ખરા સ્વભાવને અનુસરતો ખર્ચો હોય છે તે, મનુષ્યની તમામ જાંદગી યાને શારીરીક તેમજ આત્મિક જરૂરીઆતો સાચવતો રહેવો જોઈએ. ખાતેનની જે ધર્મ આસ્થા બહારની દેખીત ક્રીયા વગરની હોય છે તે અકુદરતી લાગણી જેવી છે અને ઘણીક વેળાએ દેખીત ક્રમ રીતિઓ વગર તે સ્વતંત્ર હસ્તિ ધરાવી શકતી નથી. દરેક સંપૂર્ણ ધર્મ બહારની ક્રીયા કામો કરવાનું તેમજ ખાતેનની ધર્મ ભક્તિ પાળવાનું અને જાળવવાનું ફરમાવે છે. બ્યારે આ જે ચીજને અલગ જાળવી રાખવામાં આવે છે, બ્યારે તેઓ માટે મુકરર થયેલાં જુદાં જુદાં કામો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે, બ્યારે ધર્મના એક વિભાજ ખાસે બીજા વિભાગનું કામ કરાવવામાં આવતું નથી ત્યારે એક ભલા ધર્મની સર્વે નેમે સંપૂર્ણ રીતે સફળ થાય છે. બહારની ક્રીયાકામો વગર ભીતરમાંની ધર્મઆસ્થા ટકી શકે એમ વિચાર કરવો એ ધર્મ ફીલસુફી સમજવાના ઓઠાં હેઠળ આજસાધ અને બેપરવાઈના ઠંગાળ ફૂતવાને ઉત્તેજન આપવા બરાબર છે. પણ ચાહ રાખવું જોઈએ કે ધર્મઆસ્થા અને ભક્તિભાવ વગરની ધર્મક્રીયા ફેકટની છે.

જરથોસ્તી ધર્મના આ શિક્ષણને સર્વે કોઈ મળતા થશે કે સંપૂર્ણતાનું મૂળ તત્વ અંતઃકરણની પવિત્રાઈ છે.^૧ છતાં આપણો ધર્મ ભાર મુકીને જણાવે છે કે આત્માની અશોધ બહારની શારીરીક પવિત્રાઈ જાળવ્યા વગર અને ઇંદ્રિયોને કાળુમાં રાખ્યા વગર મળી શકતી નથી.^૨ કુદરત છાલ વગરનું ઝાડ યા ફળ પેદા કરતી નથી. ક્રીયાકામો ભીતરની પવિત્રાઈ માટે બાહરની છાલ મિસાલ છે. જો તે તમે છોલી નાખશો તો ભીતરમાં જે કાંઈ હશે તે ઝટ કોહી

સડી જશે. બીતરની પવિત્રાઈ જરથોસ્તી ધર્મનો અગત્યનો ભાગ છે એ વિષે એ મત છેજ નહીં. અસલના વખતથીજ જરથોસ્તી ધર્મ અંદરની પવિત્રાઈને અગત્યતા આપતો આવ્યો છે પણ તે બહારની દેખીત ક્રીયાકામો માટે બેપરવાઈ તરફ આંખનિયમણું કરતો નથી. આપણું સાહિત્યો ઉપરથી માલુમ પડે છે કે અસલના મહાન જરથોસ્તી નરો દુએનમાં (દીનમાં) જણાવેલી ક્રીયાકામોમાં ભાગ લેતા હતા અને તે વખતના ધાર્મિક રીવાજો પ્રમાણે ચાલતા હતા.^૧ જે ક્રીયાકામો જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે ફરમાવવામાં આવ્યાં હતાં તે તેઓ ખબ લાવતા હતા. તેઓનો દાખલો આપણને શીખવે છે કે અહુરમઝદની સ્તુતિ બીતરમાંથી ખસી દેલથી થવી બેઘએ તેમજ તે બહારની દેખીત ધર્મક્રીયાઓથી પણ થવી બેઘએ. આપણી બંદગીમાં અને સ્તુતિમાં તેઓ આપણને સાદાઈ બળવવા શીખવે છે.

સાદાઈ એ આપણા ધર્મમાં જણાવેલો અગત્યનો ગુણ છે. સાદાઈને લીધે, જેમ ખ્રિસ્તી દેવળો, હિન્દુ મંદીરો અને મુસલમાનોની મસ્જિદોમાં જેમ ભપકો આવે છે તેવો ભપકો આપણું ધર્મમાં નજર પડતો નથી. સોનાં ચાંદી, જર જવાહીર વગેરેના શણગારો તેમજ દુન્યાની મોંઘી અને સુંદર ચીજોનો શણગાર જે બીજાં ધર્મના દેવળો અને મંદીરોમાં નજરે પડે છે, તેઓની આપણું ધર્મના મઠકોમાં અને ધર્મની ક્રીયાઓમાં, સાદાઈના ખુલ્લું શિક્ષણને લીધે, એર હાજરી માલુમ પડે છે. આપણા ધર્મ કરકસર શીખવે છે અને ફરેક પ્રકારના ઉદાઉપણા સામે બાધ મેળે છે.^૨ અહુરમઝદની સ્તુતિ કીંમતી લેણીથી, જહુવાહીર, કીંમતી ભરતકામો યા ભવ્ય ધર્મ મકાનોથી થવી બેઘએ એમ આપણા મહુજબ કહેતો નથી. માટે અસલના પવિત્ર નરો, જેઓ પોતાના શિક્ષણ અને વર્તણૂકથી સાદાઈનો પાઠ આવો

સારી રીતે શીખવી ગયા, તેઓની આપણે નકલ કરવી ઘટે છે. જે પ્રમાણે અસલના અશો નરો અહુરમઝદને હેતલસી સ્તુતિ અને નમ્ર ભક્તિભાવથી ચહાતા હતા અને પોતાનાં શરીર અને આત્મા જેવી અમૂલ્ય ચીજો તેને અર્પણ કરતા હતા,^૧ તેવીજ લાગણીથી આપણને, મીઠાઈ, ફળોના ખુંમચા, મરઘી અને મરઘીને અગત્યતા આપી જેમ હાલના જરથોશ્ટીઓ પકવાનો અર્પણ કરે છે તેને બદલે, આપણા શરીર અને આત્માને અહુરને અર્પણ કરવાની ક્રરજ છે. આપણાં ક્રીયા કામોને વધુ સાદી ચીજોથી જળવાઈ રહેલાં જોવાને આપણે આતુર રહેવું ઘટે છે. આપણાં ધર્મ મકાનો અને ક્રિયા કામો ભપકાથી અને બાહેરના દેખાવથી નિરાળાં રાખો. જુદાની કોમો જેમ ખરચાણ ભપકા સહીત ભક્તિઓ કરે છે, તેઓના દાખલાથી આપણને અલગ રહેવાની ક્રરજ છે.

જે અસલના સાદા જરથોશ્ટી ધર્મ ઉપરથી સદીઓના વહેવા સાથે હાલમાં ઉત્પન્ન થયેલો ધર્મ ક્રીયા કામોનો મોટો જથ્થો આપણે જોઈએ છીએ તે દરેક સાચ્યા જરથોશ્ટીની નજરમાં, જરથોસ્ત પયગામબરના ધર્મની નેમો બાળવવા માટે ઉપયોગી અને અનુસરતો ગણાવે. જોઈએ અને ધર્મ ચૂસ્ત શખસોના સંતોષ અર્થે અને તેઓની આત્મિક ઉન્નતિના લાભ અર્થે હસ્તિમાં આવેલો લેખાવો જોઈએ. આ ધર્મ ક્રીયા કામોને ઘણાં પારસીઓ અનર્થ ગણે છે. પણ અહીં જે બાબદ ઉપર વિચાર કર્યે છીએ તે અનર્થ અને નિરૂપયોગી ક્રીયાઓ નહીં પણ અસલ મહત્વની ક્રીયાઓ છે. એ વાત ખરી છે કે મનુષ્યની તર્ક શક્તિ ઘણી ચંચળ છે અને કેટલીક વાર ખોટી ખીલવણીઓ તરફ પણ જતાં તેને વાર લાગતો નથી. આને લીધે કેટલીક દેખીત ક્રીયાઓ બદીના મૂળ

સમાન થઈ પડે એ બનવાબેગ છે. હુંક વિચારી મનુષ્યો, જેઓ સાધન અને મૂળ છેવટની નેમમાં બરાબર તકાવત બેઠ શકતાં નથી, તેઓ આવી ક્રીયાઓ તરફ વહેમ અને શંકાની નજરથી બેઠ પોતાની આત્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ બંધ કરી નાખે છે. કેટલાક શખસો એવા તો હંમેશ મળશે કે જેઓ માત્ર ધાર્મિક ક્રીયા કામોમાં અને તેઓને લગતી નજીવી બાબતોમાં, ગોશ અને પીણાંઓ અર્પણ કરવામાં અને એ પ્રમાણે દરેક ધર્મ ક્રીયાકામ અચૂક બળ લાવવામાં પોતાના આત્માની મુક્તિ અને સંપૂર્ણતા સમાયલી સમજે છે. પણ ક્રીયાકામ વિષે આવા ખોટા ખ્યાલો ઉત્પન્ન કરવામાં કંસુર ક્રીયાકામોનો નથી પણ મનુષ્યનાં અંતઃકરણમાં સમાયલી શારીરીક વાસનાઓનો છે કે જેને લીધે જરથોશ્ત સાહેબના ધર્મ કાયદાનો ખરો ભાવાર્થ સમજવો મનુષ્યોને મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

ખરો જરથોશ્તી કોઈ પણ બાહેરની ક્રીયા કામો તરફ ગુલામી મનોવૃત્તિ બતાવશે નહીં. બાહેરની ક્રીયાઓને ધર્મના ખરા ભાવાર્થ અને સારાંશ તરીકે નહીં ઓળખવાની દરેક જરથોશ્તીની ફરજ છે. પણ કમનસીબે અસલી વિચારના શખસો બાહેરની ક્રીયા કામોને ધર્મના મૂળ તત્વ તરીકે થોડી બેસાડવાની વળણ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે કેટલાક અસલ વિચારના જરથોશ્તીઓ, પોતાની ખીજ ફરજ બાબતે મેળી કલાકો સુધી ભણતરો ભણ્યા કરે છે. અલબત્તે બંદગી કરવી એ દરેક સાચા જરથોશ્તી માટે તેની આત્મિક ખીલવણીનું મૂળ સાધન છે, પણ ખીજ ફરજોને ભોગે ઘણી વાર સુધી બંદગી કરવી, યા તો ખીજને કુદેલી બંદગીના લાભો પોતાને મળશે એવા ખ્યાલથી મોખેદો પાસે બંદગી કરાવવી એ એક પવિત્ર સંસ્થાનો ખોટો ઉપયોગ કરવા બરાબર છે. આવી આળસને ઉત્તેજન આપનારી આદતનું પરિણામ એ આવે છે કે મનુષ્યો પોતાની નીતિ અને

આત્મિક ઉન્નતિમાં ખરે અને સંગીન સુધારો વધારો કરી શકતાં નથી અને નફામાં ખીબાં લોકો ઉપર જરથોસ્તી ધર્મના શિક્ષણનો ખોટો ખ્યાલ બેસાડે છે.

અંદ અવસ્થામાં જણાવ્યા મુજબના મનુષ્યનાં આત્મિક સ્વભાવ ઉપર આપણે વિચાર કરી રહ્યા પછી હવે તેના શારીરિક સ્વભાવ વિષે શું શિક્ષણ મળે છે તે ઉપર વિચાર કરીશું. પણ તેમ કરવા અગાઉ મનુષ્યના આત્માને લગતાં ઘણાજ અગત્યના સત્યો ઉપર આપણે ખ્યાલ કરીશું. આ બાબદ તેના યોગ્ય ખુલાસા અને સરેહ સાથે હું મારા વાંચનાર વર્ગના મગજ ઉપર ઠસાવવાની કોશિષ કરીશ.

આગલાં પાનાંઓમાં જણાવ્યું તેમ, અંદ અવસ્થા પ્રમાણે આપણો આત્મા, સ્પેન્ટમન અને અંઝમન નામની બે પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિઓ ધરાવતો હોવાથી પરસ્પર વિરુદ્ધ દેહગુદ્ધિથી વર્તે છે. મનુષ્યને સ્પેન્ટમન અને કૂવશી જેવી ઉમદા શક્તિ અને બળની બક્ષેશ થયેલી છે કે જેની વડે તે તેની વાસનાઓને અંકુશમાં રાખી નિયમીત બનાવી શકે છે, તેના વિચારોને યોગ્ય બાબદો તરફ દોરવે છે, ખુરી ઇચ્છાઓ અને વૃત્તિઓને સુધારી, પવિત્ર બનાવી ઉચ્ચ પંક્તિએ પહોંચાડે છે, તેવી ઇચ્છાઓને સારી લાગણીમાં ફેરવી, ભલા પવિત્ર અને ભક્તિભાવના કામોનું મૂળ બનાવે છે, અને આત્મા જેટલી હદે સુખી બની શકે છે તેટલો તેને સુખી બનાવી શકે છે. માટે જે અંઝમનની મારફતે મનુષ્ય ખુરા વિચારો વિચારી શકે છે, અને ખુરા જુસ્સાઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે તેમજ ખરાબ કામો કરી શકે છે, તેનેથી તેને બીહવાનું નથી. અંઝમનને છૂતવા માટે મનુષ્યને ઇચ્છાશક્તિ અને સ્વતાંત્ર મરજી બક્ષવામાં આવી છે. આ ઉપરથી જણાશે કે અંદ અવસ્થા અને ખાસ કરીને ગાથામાં આ દુન્યાની આત્માની બદી અને બીજી સઘળી બદીનો ખુલાસો,

માનુષી મનને લગતા ભેદવાદનાં સિદ્ધાંત (Dootrine of Dualism) થી ઘણો અસરકારક રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે.

અહુરમઝદ, પોતાની સલાહ, શિક્ષણ, ચેતવણી, ધાક, શિક્ષા વિગેરેથી મનુષ્યજાતને બદીમાંથી બચાવવા ચાહુ પોતાની ફરજ સંતોષકારક રીતે બજાવે છે એમ જંદ અવસ્તા જે શીખવે છે તે બાબદ ધ્યાનમાં રાખવા જોગ છે. તે સાહેબ આપણી મુક્તિ માટેના ઉપાયો અને સાધનો ચાહુ આપણા મનને સુચવ્યા કરે છે. કેટલા બધા બોધો તે સાહેબ આપણા મનમાં ઉત્પન્ન કરે છે અને આપણી મુક્તિ માટે કેટલા રસ્તાઓ તે સાહેબ આપણને બતાવતો રહે છે, તે આપણને આપણા પવિત્ર ગાથાઓ ઉપરથી અને ધર્મ સાહિત્યોનાં અનેક લખાણો ઉપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. શું આપણને તે સાહેબ ચેતવણી નથી આપતો કે પાપીઓને આ જહાનમાં તેમજ બીજી જહાનમાં શિક્ષા થશે? તે પછી, આપણને જણાવામાં આવ્યું છે કે, “અકેમ અક્રાઇ વંધુહીમ અપીમ વંધહુવે = ખુરાનો ફેજ ખુરો અને અશો માટે સારા આશીર્વાદ અને મીનોઇ દોલત સરખાયદી છે,” તે મુજબ આપણા લાભ માટે અપાયલી સલાહ શા માટે માન્ય રાખવી ન જોઈએ?¹

જરથોશ્ટી ધર્મ પ્રમાણે માત્ર મનુષ્યજાતેજ અહુરમઝદને અષનો કાયદો તોડી આ દુન્યામાં પાપ ઉત્પન્ન કીધું છે જેની ઉપરથી દુઃખ, નાસીપાસી, બદી અને આત્મિક મરણ હસ્તિમાં આવવા પામ્યાં. આ સઘળાં માટે ફક્ત માણસજાત જવાબદાર છે. અહુરએ તેને નીતિની સર્વે બાબદમાં સ્વતંત્ર બનાવ્યો છે. અહુરમઝદની સ્વતંત્રતાની આ બક્ષેશથી તે દુન્યામાં ઘણો દબદબાલર્યો અને આલા દરબજો લોગવી શકે છે. તે વિના મનુષ્ય જનાવરથી

વધુ ઉંચી પંકતીએ જઈ શકતે નહીં. તેના વિના સુધારાઓ જની શકતે નહીં, નીતિ જેવું કંઈ પણ રહેતે નહીં અને ધર્મ જેવું કંઈ પણ હસ્તિ ધરાવતે નહીં.

હવે મનુષ્યના શારીરીક સ્વભાવ ઉપર ટુંકમાંજ વિચાર કરીશું, કેમકે આ પ્રકરણની બાબદ મનુષ્યના આત્માને લગતી છે અને મનુષ્યના શારીરીક સ્વભાવ ઉપર લંબાણુ વિવેચન આ ચોપડીની સગવડ ઉપરાંત જગા રોકશે.

આપણું ધર્મ પુસ્તક આપણને કહે છે કે મનુષ્ય એક સંયુક્ત (complex) પ્રાણી છે; તે આત્મા ધરાવતો હોવાથી મીનોઇ વ્યવસ્થાના એક ભાગ તરીકે સરખાયો છે; તેને બુદ્ધિ હોવાને લીધે તે સમજ ધરાવનાર પ્રાણીમાં ખપી શકે છે; તેની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિને લીધે તે નીતિ બંધારણમાં ભાગ લઈ શકે છે; તેનાં શરીરને લીધે તે સ્થુળ (physical) જગતનો એક ભાગ હોવાનો દાવો કરી શકે છે; તેના પરાધીન સ્વભાવને લીધે તેમજ બીજાઓ તરફની તેની જવાબદારીને લીધે તે જનસમાજનો અગત્યનો ભાગ પણ થઈ રહ્યો છે. મનુષ્યના આત્મા, સમજશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ વિષે આપણે પુરતું બોલી ચુકા છીએ. અત્રે આપણે તેનાં શરીર અને સામાજિક સ્વભાવ અને વૃત્તિ વિષે બોલીશું.

જંદ અવસ્થા પ્રમાણે પદાર્થ સ્વતંત્ર હસ્તિ ધરાવી શકતો નથી. શરીરની હસ્તિ આત્માની હસ્તિ ઉપર આધાર રાખે છે અને શરીર અને આત્મા સર્વોપરિ અહુરમઝદ ઉપર આધાર રાખે છે. પણ સ્થુળ જગત સંબંધી જરથોસ્તી ધર્મમાં અતેડું કરનારા વિચારો માલુમ પડતા નથી. આપણો મહુજબ એમ નથી શીખવતો કે ફક્ત મન ખાત્રીપૂર્વક હસ્તિ ધરાવે છે, અને પદાર્થ વસ્તુઓ, મનુષ્યના મનમાંથી ઉપજાવી કાઢેલા અનિશ્ચિત અને અચોક્કસ ખ્યાલ માત્ર છે. પદાર્થ વસ્તુ સંગીન

હસ્તિ ધરાવે છે અને આપણી ઇંદ્રિયોવડે માલુમ પડતી તેઓની હસ્તિ બાબેનો અનુભવ વિશ્વાસ પાત્ર છે, એમ જે સર્વે લોકોનું માનવું છે, તે માન્યતા તરફ ઝંઘ અવસ્તાનાં શિક્ષણો વિરોધ દર્શાવતો નથી. ઝંઘ અવસ્તા આપણને એમ નથી શીખવતી કે (પદાર્થ વસ્તુની હસ્તિમાં માન્યતા રાખવામાં) મનુષ્ય જાત એક જાતની ખ્યાલી ઘેલછાથી પિડાય છે, યાતો જે કાંઈ તેની ઇંદ્રિયો વડે અનુભવે છે તે માત્ર તેના મનના ધખારા છે.

અલબત્તે આપણને તે અસરકારક રીતે સમજાવે છે કે માનુષી મન અને આત્મા અમર્ગ છે તેમજ શરીર અને પાંચે ઇંદ્રિયોથી ઘણો આલા દરજ્જો ધરાવે છે, પણ ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રો (Christian Science) માફક એ આપણને શીખવતી નથી કે શારીરીક માંદગી માત્ર મનનો તુરંગ છે જેનો નાશ મન વડેજ કરી શકાય છે; યાતો દુઃખ એ મનનો અનુભવ છે પણ તે ખરી હસ્તિ ધરાવતું નથી. યા તો ખુદા સિવાય કોઈપણ ચીજ સંગીન હસ્તિવાળી છેજ નહીં. આ સંઘર્ષ આપણને અભેદવાદ (Pantheism) નો ખ્યાલ કરાવે છે.

અવિદ્યાવાદ (Idealsim) આપણને જણાવે છે કે મનુષ્ય માત્ર કદપીત યોજના અથવા ખુદાનું પ્રતિબીંબ યાને પડછાયો છે. મનુષ્યનું મન ખુદાઈ મનથી જુદું નથી, માટે મનુષ્ય અમર છે. આ મત પ્રમાણે આત્મિક વસ્તુઓજ સંગીન હસ્તિ ધરાવે છે. આને આપણે આત્મિક અભેદવાદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ મત પ્રમાણે મનુષ્ય ઇશ્વર સમાન સંપૂર્ણ, અમર્ગ, ઇશ્વર સાથે હમશરીક, અને પાપ, દુઃખ અને મોતથી નિરાળો છે. મનુષ્ય આત્માનું શારીરીક રહેથાણુ નથી પણ પોતેજ મીનોઈ શક્તિ છે.

ઝંઘ અવસ્તાનાં અંધકારોના મત મુજબ દુઃખ દરદ નાખુદ કરવાનો હુક્તર ઘણો અગત્યનો હતો. આ હુક્તર સાધારણ માણસો

નહીં જાણતા હતા, પણ અસલના વખતના કીર્તિમાન ધર્મ ગુરૂઓ સારી પેઠે એ સમજતા હતા. તેઓ લોકોના દુઃખો સાબળ કરતા હતા અને પોતાની મહેનતનો ખદલો મેળવતા હતા. માત્ર તેઓ માથવાણી ભાણીનેજ નહીં પણ છાલાપાલાની દવા કરી યા વાઢકાપ કરી લોકોને સાબળ કરતા હતા.^૧

એમ લાગે છે કે તેઓ, આજે આપણે જેમ સમજ્યે છીએ તેમ જાણતા હતા કે દુઃખ એ શરીર માટે અકુદરતી સ્થિતિ છે, કુદરત માનુષી શરીરને સાબળ બનાવવાની શક્તી ધરાવે છે અને તબીબનું કામ સાબળ થતા મનુષ્યને નડતી નડતર દૂર કરી કુદરતને મદદ કરવાનું છે.

વળી અસલના ધર્મ ગુરૂઓ સારી પેઠે સમજતા હતા કે મનુષ્યની મનની વૃત્તિ યા આત્મિક સ્થિતિ તેનાં શરીરનાં અવયવો ઉપર સારી યા માઠી અસર કરે છે. જેથી કરીને મનુષ્યના ઘણાં દુઃખો તેઓની મનની યા આત્મિક વળણમાં મોટો ફેરફાર થયાથી જતાં રહે છે. માટે તેઓ દુઃખો સાબળ કરવા માટે પદાર્થ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા એટલુંજ નહીં પણ ધાર્મિક સાંધનો પણ કામમાં લેતા. તેઓ પોતાના દરદીઓને માત્ર છાલાપાલા ખાવા આપતા એટલુંજ નહીં પણ માથ રૂપેન્તનાં કલામોમાં જણાવેલાં ધાર્મિક અને આત્મિક શિક્ષણો પણ તેઓને આપતા હતા; કેમકે તેઓ જાણતા હતા કે આત્મિક અસરો જ્ઞાન તંતુના બંધારણ મારફતે શારીરિક અવયવોને કામકાજમાં ચપળ બનાવતી હતી યા તેઓની હીલચાલને મંદ કરી શકતી હતી. બીક, ઉદાસી. નાસીપાસી, આશા, ખુશાળી વિગેરે મનુષ્યમાં શારીરિક ફેરફાર કરી પ્રદર્શીત થાય છે. અસલ ઇરાનના પવિત્ર ધર્મ ગુરૂઓ આ બીના યાદ રાખીને દુઃખ સાબળ કરવા માટે

માથનો છૂટથી ઉપયોગ કરતા હતા. બીજા બધા ઉપાયો આગમજ માથવાણીનો ઉપાય તેઓ અજમાવતા હતા કે જેથી કરીને દરદીનું મગજ વિશ્વાસ, આશા અને ખુશાળીથી ભરપૂર બને, સુસ્ત સ્થિતિ-માંથી બાહર નીકળી શકે, શરીરનાં મંદ પડી ગયેલાં અવયવોને ચપળ બનાવી શકે અને દુઃખ સામે ટક્કર ચીલવા તે શક્તિ મેળવી શકે. આ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે શા માટે ધર્મજ્ઞાન આપણું અસલી મહાન નરો ઘણું અગત્યનું ગણતા હતા અને શા માટે બીજા કોઈપણ સાંધનો કરતાં માથવાણી દુઃખ દરદ દૂર કરવા ઉપયોગમાં લેતા હતા. તેઓ સારી પેઠે બાણતા હતા કે ધર્મજ્ઞાન જે માથમાં સમાયતું છે, તે તેઓને તંદરોસ્તીને વધારે એવી સારી આદતો શીખવતું હતું: “ઓ સ્પીતમાન જરથોશ્ત! દુઃખ દરદ સાજાં કરનારા અનેક તબીબો હોય, તેમાંથી કોઈ વાઢકાપથી, કોઈ છાલાપા-લાથી અને કોઈ માથથી દુઃખ સારાં કરનારો હોય, તો જે શખસ યા ધર્મ ગુરૂ માથ લાણી દુઃખો સાજાં કરે તેને માથ સ્પેન્તનો ઉપાય અજમાવવા દે, કેમકે સર્વેથી સરસ દુઃખનો દરે કરનાર તે છે કે જે માથ વડે દુઃખ સાજાં કરે છે અને તેનાં ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર દરદીનાં શરીરમાંથી દુઃખ સદાતું નાબુદ કરે છે.”^૧ “પાંચ જાતના તબીબો શારીરીક દરદો સાજાં કરે છે:-- આમાંથી એક સર્વેથી ઉંચો, એક સર્વેથી નીચો અને ત્રણ મધ્યમ દરજ્જાના ધરાવે છે. સારાં હેતુથી અને સારી નામના મેળવવા ખાતર જેઓ દુઃખો સાજાં કરે છે તેઓનો દરજ્જો સૌથી ચઢીઆતો છે; જેઓ માત્ર દુન્યાની દોલત અને વખાણ મેળવવા આ કામ કરતા હોય તેઓ વચલી પડવી ધરાવનાર સાધારણ તબીબો છે... આ સઘળાઓમાં જે તબીબ અશોધ અને સચ્ચાઈની સારી કીર્તિ મેળવવા માટે કામ કરતો હોય

તે સર્વેથી આલા દરબજે લોગવે છે અને વિશ્વાસ તેમજ માનને પાત્ર છે.”^૧ ય. ૩ માં જણાવ્યું છે કે સર્વે શારીરીક અને આત્મિક દુઃખ દરદ અને બદીનો રામબાણ ઉપાય અષ છે. “જે દરતુર અનુભવી અને સમાજની પસંદગી પામેલો હોય તે આત્મિક દરદો સાળાં કરનાર તબીબ સમાન છે.”^૨

આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં આપણે જોઈ ગયા કે આત્મા શરીરથી હંચ પદવી લોગવે છે:- “આત્માને મીનોઈ જહાન, કે જ્યાં અહુરમઝદે તેને પેદા કીધો, ત્યાંથી આ જહાનમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. તે અણુદીઠ, અસ્પર્શી, અમર્ગ છે અને ખાટી શરીર તેનું રહેઠાણ છે. આત્મા એક અને અવિભાજ્ય છે. તે શરીરના દરેક અવયવોમાં સમાયેલો નથી, છતાં દરેક ભાગને હીલચાલ કરાવે છે. તેના વિના ટોઈપણ આ દુન્યામાં હીલચાલી શકે નહીં યા કામ કરી શકે નહીં જ્યાં સુધી શરીર અને આત્મા એક સાથ રહે છે ત્યાં સુધી શરીર ટકી શકે છે. આ અણુદીઠ શક્તિની મારફતે જે સુધારો વધારો થાય છે તેને આધારે મનુષ્યનું શરીર ખીલે છે અને વધે છે. આત્મિક શક્તિઓની મદદથી મનુષ્ય પોતાનાં શરીરને સારી સ્થિતિમાં રાખવા અને જીંદગી ટકાવી રાખવા કામો કરે છે... આ શક્તિને લીધે, આત્માના જરૂરી કામો કરવા શરીર શક્તિવાન બને છે. શરીરની તનદરતીથી આત્મા જળવાઈ રહે છે. સઘળા ઇરાન વતનીઓ પોતાની જીંદગી નિયમિત બનાવી બળવાન અને હંચ પ્રકારની હસ્તિ લોગવી શકે.....”^૩ આ વાક્યો દેખાડે છે કે શરીર આત્માથી ઉતરતી પંક્ટીનું છે તેમજ આત્મા ઉપર તે આધાર રાખે છે. નિરોગી શરીર રાખ્યાથી નિરોગી આત્મા જળવી શકાય છે. “આત્મા શરી-

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૨૩૧.

૨. દ. પે. દીન, પુ. ૪. પા. ૨૩૨.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૫૫૭ અને ૫૫૮, ૫૬૬ અને ૫૬૬; પુ. ૫. પા. ૩૦.

રને દરેક ચીજની ચેતવણી આપે છે. આત્મા અને શરીર નબળા પડવું એકબીજાને મદદ બનાવે છે, કેમકે જ્યારે આત્માની કોઈપણ શક્તિ નબળી પડે છે ત્યારે શરીર તેનું કોઈએક કામ કરતું બંધ પડે છે. જ્યારે શરીરના કોઈપણ ભાગને ઇલા થાય છે ત્યારે શરીર સાથે હુમશરીક બનેલા આત્માને પણ દુઃખ ઉપજે છે. આત્માની પવિત્રાઈને લીધેજ ખાકી શરીરની કીમત કરી શકાય છે. આત્મા પોતાની પવિત્રાઈ ખાકી શરીરની હીલચાલોથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે.^૧ “માટે આરોગ્યતા બે જાતની છે. તેમાંથી એકનો આધાર આત્માની ભલી શક્તિઓ મારફતે લાયકાત મેળવવામાં અને આત્માનું બળ વધારવા ઉપર રહેલો છે. બીજી જાતની આરોગ્યતા શારીરીક છે અને તે શરીરના સઘળા અવયવો તનદરૂસ્ત સાચવવામાં સમાયલી છે. જે શખસ શરીરના અવયવોમાં મગ્નજુત છે તે આ તેમજ અણુદીઠ દુન્યામાં સુખાકારી લોગવી શકશે.”^૨ જે શખસ સારો આત્મા ધરાવતો નથી તે સારું શરીર કદી ધરાવી શકનાર નથી. તેજ મુજબ સર્વોત્તમ આત્માઓ ધરાવનાર શખસો તેઓ છે કે જેઓ સંગીન અને આરોગ્ય શરીર ધરાવે છે. શરીર અને આત્માની આરોગ્યતા હંમેશા એક સાથેજ માલમ પડે છે. માટે જરથોસ્ત પરગામખર સાહેબના ધર્મે શરીરની જાળવણીને એક ધાર્મિક ફરજ ગણી છે. એક જરથોસ્તીની સમજવાની ફરજ છે કે “આ મારું શરીર મને અહુરમઝદે સારા અને ભલા વપરાસ માટે આપ્યું છે. જો હું મારાં શરીરને દુઃખ દેખાડીશ યા તે તરફ બેપરવા બનીશ તો અહુરની ખફગી હું ખેંચી લઈશ.”

મારા વાંચકોને હું ખાત્રીથી જણાવીશ કે જરથોસ્તી ધર્મ આરો-

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૧૯૧ અને ૧૯૨.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૪. પા. ૧૮૬. અને ૨૩૧.

અત્રાની જાળવણી અને લાંબી જીવંતી લોગવવા માટે મનુષ્યને મોટી મદદ સમાન છે. દરેક ખારીકમાં ખારીક ખાખદમાં આપણી શારીરીક આરોગ્યતા માટે શું શું ઉપાયો લેવા, એ ઝંદ અવસ્થામાં અને ખાસ કરીને વંદીદાદમાં એટલું ખુલાસાવાર સમજવામાં આવ્યું છે કે દુન્યાના કોઈપણ વેદકશાસ્ત્રમાં એવો વિગતવાર ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી. આપણા જરથોશ્તી પવિત્ર નરો, શરીરની આરોગ્યતા નીતિ અને આત્મિક જીવંતીમાં કેવો મોટો ભાગ ભજવે છે તે જાણતા હોવાથી, શરીરની ખાસ સંભાળ લેવા તેઓ હંમેશા આગ્રહ કરતા હતા. તેઓ પોતાની તનદરસ્તીની જાળવણી માટે ઘણી ખંત રાખતા હતા. તેઓ પુરતો અને સંગીન ખોરાક લેતા હતા એટલુંજ નહીં પણ પોતાનાં શરીરને જોઈતી દરેક ઘટતી સગવડ અને આરામ આપતા હતા; કેમકે તેઓ એમ માનતા હતા કે એમ કયાથી તેઓ અંગમન સામે લડવાનું કૌવત મેળવી શકતા હતા.^૧ માટે તેઓ, અપવાસ ઉભાગરો કરી, કષ્ટ વેઠી, ભારી મહેનત કરી પોતા ઉપર સખ્તી ગુજારી, પોતાનાં શરીરની તાકાત કમી કરવાનો ખ્યાલ રાખતા ન હતા. તેઓ એમ માનતા હતા કે શરીરને દુઃખ દેવાથી અને વેદના આધ્યાથી મનુષ્યનો સંપૂર્ણતા તરફનો માર્ગ બંધ થતો હતો. “મનુષ્યને આરોગ્ય, ખડતલ અને જોરાવર શરીર બક્ષો; દોલતનું સુખ, લાંબી જીવંતી અને પ્રકાશીત અને સુખી રહેઠાણમાં તેને રાખો.”^૨ “મેં પવિત્ર શખસો માટે ખોરાકદાને મદદ કરવા, સુખ, સગવડ અને ખુશાલી આપવા પેદા કીધો છે...”^૩ “ઓ, અતિ પરોપકારી અરદ્રિસુર અનાહીત! તું માફ સાંભળ. તારી પાસ હું આ માગું છું કે તારી મહેરથી હું મોટાં રાખ્યો જીતું, ધન દોલત,

૧. વંદી. ૫૨૩. ૩. ૬. ૨-૩. અને ૨૮ ૩૩; ૫૨૩. ૪, ૬. ૪૪-૪૬; ૫૨૩. ૮, ૬. ૨૬ અને ૭૦.

૨. ચ. ૧. ૬. ૩૩.

૩. ચ. ૪. ૬. ૧.

ધોડા, ઘરની સુખ સગવડ મેળવું કે જેથી હું સગવડ ભરેલી જીંદગી ગુજારું અને મારું રાજ્ય આબાદ થાય.”^૧ “એમ કહ્યું છે કે જીંદગીને ખંતની જરૂરીયાત છે, આત્માને ફરજની અગત્યતા છે. મરણ કાંઠે સારી જીંદગી (ગુજારેલી તેના સધીયારાની જરૂર છે). શરીરને માટે આરોગ્યતા, ખોરાક, સગવડ, નર્ચીતાઈ અને ખુશાળી અગત્યના છે. આત્મિક ઉન્નતિ માટે ભલાં કામ માટે જાતી મહેનત અને પાપથી અલગ રહેવાની જરૂર છે... ઉપલી ચીજોમાંથી સર્વોત્તમ ચીજો નીચલી છે! મિતાહારપણું જાળવ્યાથી મેળવેલી તંદરોસ્તી, ખુદાના આશીશથી મળેલી આબાદી, સંતોષમાંથી ઉત્પન્ન થતી નર્ચીતાઈ અને ભલાં કામો કર્યાથી મેળવેલી નામના.”^૨ “શારીરીક હસ્તિ જાળવી રાખવા માટે કરવા ઘટતાં કામો, ખુદાના ફરમાવેલાં કામો મિસાલ છે. શરીર અને શારીરીક શક્તિઓને ખુદાની મહેરથી સઘળી પ્રકારની મદદ મળે છે. ખરાં અંતઃકરણથી અહુરની યાદ કરી ખોરાક લેવો અને કરકસરથી ધાર્મિક સમયો ઉપર જશન વિગેરે કરવાં; આવા સઘળા રીવાજો સમજી શખસોની પ્રશંસા મેળવે છે.”^૩

શારીરીક આરોગ્યતા અને લાખી જીંદગી માટે જરથોસ્તી ધર્મ ઉપયોગી થઈ પડે છે. ખરું જોતાં દરેક ધર્મચુસ્ત શખસને તે ફરમાવે છે કે તેને પોતાથી બનતા દરેક ઉપાયો લઈ શરીરને સઘળી ગંદકીથી નિરાળું રાખવું.^૪ તે ઉપરાંત આજસાઈ અને હુરામખોરી સામે આપણો ધર્મ વિરોધ બતાવે છે. ચાલુ મહેનત કર્યાથી માણસનું શરીર ખીલે છે અને તે સુખી બને છે.^૫ આ ખાકી જહાનમાં માણસ કામ કરવા માટેજ સરજાયું છે. મનુષ્યની જીંદગી શા અર્થે સરજાયેલી છે તે શોધી કાઢવા જો આપણે આપણી આસપાસની કુદરતની

૧. મ. પ. ૬. ૧૩૦

૪. વંદી. પ્ર. ૫ થી ૧૦.

૨. દ. દા. દીન. પુ. ૧૩. પા. ૧૨

૫. વંદી. ૩, ક. ૨૬-૩૩.

૩. દ. દા. દીન. ૧૦. પા. ૨૨ અને ૨૩.

રચના તરફ જોઈશું તો આપણને માલુમ પડશે કે કુદરત મનુષ્ય જાતને કામ કરવાના સાંધનો તેમજ કામ કરવાનું ઉત્તેજન આપતી રહી છે. સવાર પડતાં મરઘો વાસે છે એવું બતાવવા કે માણસે વધુ વખત ખીછાણામાં પડી રહેવું ઠીક નથી અને ઉઠી ઉઘમે વળગવું.^૧ માટે જરથોશ્તી ધર્મમાં મરઘાને પવિત્ર પ્રાણી તરીકે ગણ્યું છે. અને તેને મારવાની મનાઈ છે.^૨ મરઘાના વાસવા સાથે ઉઠવાની અને ખંતથી પોતાના લલાં માટે, પોતાના કુટુંબ, કોમ અને દેશના લાભ અર્થે મહેનત શરૂ કરવાની દરેક ખરા જરથોશ્તીની ફરજ છે. જરથોશ્તી તેમજ જુદીનો સમજી શકે છે કે મનુષ્યના સુખ અને નીતિને ધોકો પહોંચાડવામાં આજસાધની ટેવ સૌથી હાનીકારક છે. મનુષ્યની અક્કલ કાચી ધાતુ મિસાલ છે. મહેનતથી આ ધાતુને સિક્કાનું રૂપ આપી કીમતી બનાવી શકાય છે. મહેનત અને બંદગી સદા સાથેજ થવી જોઈએ; આપણે આપણા ધર્મ પુસ્તકોમાં અને ખાસ કરીને ગાથાઓમાં વાંચે છીએ કે અશ્વો જરથોશ્ત અને તેમના ચેલાઓ ખંતથી કામ કરતા, શ્રમ ઉઠાવતા, પણ તે સાથે અહુરમઝ્દની બંદગી કરવાને ચુકતા નહીં. આમ કરવાની તેઓની મતલબ માત્ર સંપૂર્ણતા મેળવવાની હતી.

ઘણા જુના કાળથીજ જરથોશ્તી મહાન નરો શીખવતા આવ્યા છે કે મનુષ્યની બુદ્ધિ કોઈપણ પ્રકારની હોય, તેનું આત્માનું કરમ કોઈપણ પ્રકારનું હોય, છતાં તેને કોઈ સ્વતંત્ર ધંધો અખત્યાર કરવો જોઈએ; તેણે ધર્મ ગુરૂ (આધ્યવન) યા તો લડવૈયા (રથેસ્તાર) યાતો ખેડુત (વાસ્ત્રીયોસ્ત) યાતો કારીગર (હુતોક્ષ યા હુધતી) બનવું જોઈએ કે જેથી કરીને આત્માની સ્થિતિ ગમે તેવા પ્રકારની હોય છતાં શરીર ભૂખે મરે નહીં, પણ તેઓ પોતાનાં વર્તણૂ માટે આ નિયમ યાદ

રાખતા હતા કે માણસની કોઈપણ સંસારી અવસ્થામાં તેની જીંદગી ઉપર ચોક્કસ આત્મિક નેમની અસર ચાલુ થતી રહેવી જોઈએ કે જેથી તેના શરીરની સ્થિતિ ગમે તે પ્રકારની હોય તોયે તેનો આત્મા ભૂખે મરે નહીં. આ મહાન નરોને જરથોસ્તી ધર્મનાં શિક્ષણ પુરતા ઉત્સાહ આપતાં હતાં. આ ધર્મ તેઓની જીંદગીમાં મીઠાશ મુકતો હતો, તેઓને બહાદુર બનાવતો હતો અને લોકોના મોટા ભાગને સુખી અને સંતોષી રાખતો હતો.

ક્ષણભંગુર ચીજો માટેની ઇતેબરી દૂર કરીને જરથોસ્તી ધર્મ મનુષ્યમાં આરોગ્યતા અને લાંબી જીંદગી વધારવામાં મદદ કરે છે. “જે શખસો ખાકી જહાનની દોલત મેળવવા પાછળ મઠે છે તેઓ માન અને મરતબો મેળવી શકતા નથી.”^૧ “જો દરેક વસ્તુની ખરી કીંમતની એક શખસ તપાસ કરશે અને પિછાણશે તો તે દુન્યાની દોલતને ભલાઈ સાથે એકરૂપ સમજશે નહીં તેમજ દોલતની કોતાહી અને ગરીબાઈને આશીર્વાદ રૂપ માનશે નહીં. માણસની ભલાઈ યા ખુરાઈના પ્રમાણમાં જો તેની કીંમત નહીં થાય પણ તેની પાસનાં દ્રવ્યની પ્રમાણમાં તેનું મૂળ કરવામાં આવે, તો બનવા જોગ છે કે ખુરા સ્વભાવનો માણસ, તેની, ખુરી, પાપી અને બ્રહ્મ વૃત્તિ છતાં તેના પૈસાને લીધે માન મેળવવાની આશા રાખી શકે.”^૨ “એટલીજ હદમાં દુન્યાની દોલત પાછળ પડવું કે જેથી કરીને મીનોઈ દોલતમાં ઘટાડો થવા પામે નહીં.”^૩ “દુન્યાની દોલત કોરીની કીંમતની નથી, કેમકે માણસ માત્ર મોતને પાત્ર છે... “એક પાપી શખસની દોલત અને સત્તાને લીધે તેનાં પાપની ઢાંકપીછોડ થવી નહીં જોઈએ.”^૪

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૭. પા. ૪૬૨,

૨. દ. દા. દીન. ૧૦. પુ. ૬. પા. ૧૬.

૩. દ. દા. દીન. પુ. ૧૧. પા. ૪૬.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૧. પા. ૬૫. અને ૭૧.

“દોલતનો અતિ લોભ એ પાપ છે.”^૧ “એક માણસે બીજાનાં મુખ દુઃખનું તોલ તેની પોતાની દોલતના આધારે કરવું નહીં જોઈએ.”^૨ જરથોશ્તે અહુરમઝદને કહ્યું કે, “ગેતી દુન્યાના અશો પેદા કરનાર, એક તવંગર નામાંકીત માણસ મેં જોયો કે જેનો આત્મા દોજખના ગારમાં ભૂખે તવળતો હતો અને જે મુખી દેખાતો ન હતો; અને મેં એક ગરીબ બીકુકને જોયો કે જેનો આત્મા બહેસ્તમાં આબાદ હતો અને જે મને દબદબાભર્યો લાગ્યો. મેં એક તવંગર શખસને જોયો જે બચ્ચાં વગરનો હતો; મને તેનો દરજ્જો ઉંચ માલમ પડ્યો નહીં, અને મેં એક ગરીબ બચ્ચરવાળ શખસને જોયો અને મને તે વધુ સારો મલુમ પડ્યો.”^૩ શારીરીક વેદના અને સખતાઈ કાંઈ મનુષ્યની ચીંતા દૂર કરવાનું સાધન નથી. એ ચીજ સારી નથી અને જરથોશ્તી ધર્મશિક્ષણથી ઉલટી છે.^૪ જરથોશ્તી ધર્મ કાંઈ મોજ શોખ તથા દેવા યા તો ગરીબાઈ અખત્યાર કરવા દૂર માવતો નથી, પણ બધી જાતની મોજશોખ હૃદમાં મેળવવી જોઈએ.

ઇસૂ ખ્રિસ્ત પછી ત્રીજા સૈકામાં થઈ ગયલાં માનીચી લોકો, જેઓ સાસાન્યન શહેનશાહોના વખતની ધરાની પ્રજાઓ સાથ વસતા હતા, તેઓ દારૂ, માંસ, ઇંડા વિગેરેથી અલગ રહેતા હતા અને લગનના સંબંધને અધર્મી ગણતા હતા. છતાં તેઓ ઘણાજ ખરાબ પ્રકારની અનીતિમાં પડવાને અચકાતાં હતાં નહીં. આપણા જમાનામાં પણ બ્રાહ્મણ, બુદ્ધ ધર્મ પાળનારાઓ, ખ્રિસ્તીઓ અને બીજા ધર્મ પાળનારાઓમાં સન્યાસનો રીવાજ જોવામાં આવે છે.

૧. દ. દા. દીન. પુ. ૧૨. પા. ૫૬.

૨. ઉપલુંગ પા. ૫૭

૩. ચ. ઝંદબહમન. પ્ર. ૨. ફ. ૧૨ અને ૧૩.

૪. વંદી. પરગ. ૩. ફ. ૨, ૩, ૨૮-૩૩; પરગ. ૪, ૪૪-૪૬; ચ. ૧૦, ફ. ૩૩ અને ૭૭. ચ. ૧૭, ફ. ૯, ૧૦ અને ૧૪; ચ. ૧૮, ફ. ૧ વિગેરે.

ઇંગ્લાંડ દેશમાં રહેતા ‘પ્યુરીતનો’ પોતાની ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર અનેક પ્રકારની આપખુદી અને ઘાતકી બંધીઓ મુકતા હતા. અસહના વખતના “મેથોડીસ્ટ” પંથમાં માનનારાઓ નાચ, નાટક-શાળા, પાનાની રમત વિગેરે મોજશોખ ત્યાગ કરી સન્યાસી માફક રહેતા હતા. મનુના કાયદા પ્રમાણે ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે, “બ્રાહ્મણે જમીન ઉપર સુધને ગબડવું, ચાતો આખો દીવસ અંગુઠા ઉપર ઉભા રહેવું યા તો ઉઠ ખેસ કર્યા કરવું. ઉનાળામાં આતશના તાપ સામે તેને ઉભા રહેવું, અને ચોમાસામાં ખુલ્લી જગામાં જઈ વસવું; શીઆળામાં તેણે લીનાં કપડાં પહેરવાં અને આ પ્રમાણે તેની શરીરની વેદનાને વધુ કઠોર બનાવવી.” આ સઘળા આપખુદી કાયદાઓ અને બંધીઓ, ઘાતકી ફરમાનો અને આપઘાતી પશ્ચાતાપ કરવાની રૂઢીઓ, જે શરીરને કઠોર બનાવવા માટે પાળવામાં આવે છે તેઓથી જરથોશ્તી ધર્મ તદ્દન અંબાણ છે. જરથોશ્તી ધર્મમાં ખરા માનનારા ધર્મચુસ્ત જરથોશ્તીની નજરમાં આ રીવાજો વિચિત્ર માત્ર નથી પણ પાપી છે. જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે, કુદરતે જે ચીજો મનુષ્યના ખપ અને આનંદ માટે પેદા કરી છે તેના ચોચ વપરાસ કર્યાથી શારીરીક અને આત્મિક કૌવત મળી શકે છે.^૧

આ સાથે યાદ રાખવાનું અગત્યનું છે કે જરથોશ્તી ધર્મની મૂળ નેમ કાંઈ મનુષ્યજાતનું સંસારી સુખ, આરામ વધારવાની નથી. શારીરીક જીવંતીનાં મનુષ્યજાત ઉપરના દાવાનો આપણો મહુજબ ઇનકાર કરતો નથી. જે તે ધિક્કારે છે તે એ કે શારીરીક જીવંતીને જોઈએ તે કરતાં અતિ વધુ અગત્યતા આપવામાં આવે છે. ઉદાઉપણું અને બદકેલી જે માણસની તંદરૂસ્તી બગાડી તેનાં સુખને ધોકો પુગાડે છે અને તેની જીવંતી ટુંકી કરી નાખે છે, તે આપણો ધર્મ કપકા પાત્ર ઠેરવે છે. દરેક પ્રકારની ભુરી મોજશોખને આપણો

ધર્મ ધિક્કારે છે. મનુષ્ય અથવા જાનવર તરફના ધાતકીપણમાં મળાહ મેળવવાની આપણું ધર્મની સખત મનાઈ છે. તેના શિક્ષણના ભાવાર્થ પ્રમાણે બળદો વચ્ચેની લડાઈઓ યાતો મદલ અને વાઘ, સીંહ જેવા વિકાળ પ્રાણીઓ સાથની લડાઈની સખત મના છે. અસલ રોમમાં જેમ ‘કોલીઝીયમ’ નામનો મોટો અખાડો હતો કે જ્યાં હજારો મનુષ્યો અને જાનવરો લડાઈમાં માર્યા જતા હતા અને જેઓના લોહીની નદીઓ વહેતી હતી, તેવી ધાતકી રમતનો અખાડો અસલ ઇરાનમાં હતો નહીં. લડાઈ કરવા છોડી મેળેલાં વિકાળ પ્રાણીઓની ગર્જનામાં યા તો તેઓ સાથે લડી માર્યા જતા મદલોની મરતી ચીસોમાં, આપણા અસલના જરથોશ્ટી વરવાઓ, જેઓ બહાદુરીમાં કોઈથી પણ ઓછા ઉતરે એવા ન હતા, તેઓ આવી ધાતકી રમતનાં ઘોઘાંટમાં મળાહ મેળવતા નહીં હતા. રમતને ખાતર જીંદગીનાં ભોગ આપી નુકસાનકારક મળાહ મેળવવાનું તેઓ પસંદ કરતા ન હતા. આવી ધાતકી રમતો હજી પણ દુન્યાના કેટલાક ભાગોમાં જુદા જુદા આકારમાં નજરે પડે છે. આવું ધાતકીપણું અને ખૂનરેજી સામે જરથોશ્ટી ધર્મ વિરોધ બતાવે છે. જરથોશ્ટી ધર્મની ખુલ્લું અસરે, અને બહાદુર જરથોશ્ટી પ્રજાની શ્રીક અને રોમન ઉપર જગ આશકારા કૃત્તેહને લીધે આવું ધાતકી જંગળીપણું આહેસ્તે આહેસ્તે નરમ પડયું અને છેવટે નાબુદ થયું હતું.

માણસના શારીરીક બંધારણ ઉપર ઉપલાં પાનામાં વિચાર કર્યા પછી હવે આપણે તેનાં સોમાજીક સ્વભાવ વિષે થોડુંક બોલશું. જંદ અવસ્થામાં મનુષ્યને સમાજ માટે સરજવામાં આવેલાં પ્રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે. તે જાહેર કરે છે કે માણસ માટે એકાંતવાસ ઠીક નથી; કેમકે તેનું આત્મિક ભવિષ્ય સફળ કરવાના સાધન તરીકે અહુરમઝદે સમાજની ઉત્પત્તિ કીધી છે.

જરથોશ્તના ચેલાઓ અને એ ધર્મ પાળનારાઓ સમાજથી વેગળા જતા ન હતા. જેવો જરથોશ્તી ધર્મ નિયમ (દુએન) પચ-ગામખર જરથોશ્તે લોકોને સમજાવ્યો કે તુરત, જરથોશ્ત અને તેના ચેલાઓ, ગુસ્તાસ્પ, મેઢીયોમાહ, જામાસ્પ, ફરથોસ્તર વિગેરેએ મળીને એક ધાર્મિક સમાજની સ્થાપના કીધી, જેના ઉપરી તરીકે એ લોકોએ ધર્મનિયમ અને ધર્મશિક્ષણ લોકોને આપવા માડ્યાં. કવી, કરપન, યુસીગ, બંદવ વિગેરે જેઓ અસલ અવસ્તા જમાનામાં થઈ ગયા તેઓના, તેમજ માનીચી અને મઝદક લોકોના અધર્મી કૃતવાઓ ખુદલું દેખાડી આપતા હતા કે આ લોકો પણ, મૂળ સમાજમાંથી અલગ પડી, કોઈ એક પ્રકારની સમાજ પોતપોતામાં સ્થાપવાની કોશેશ કરતા હતા.

અસલ ઇરાનમાં દરેક કુટુંબ (ન્માનો-પઈતી), ટોળી યા ગામડાં (વીસ-પઈતી), તાયફા યા શહેર (ઝન્તો-પઈતી), પ્રજા યા દેશ (દંધહુ-પઈતી), દરેકને માથે એક ઉપરી હતો.^૧ જરથોશ્તી ધર્મ સંસ્થાનો પણ ઉપરી હતો. જરથોશ્તી ધર્મ સંસ્થાનો સર્વેથી મોટો ઉપરી જરથોશ્ત યા જરથુશ્ત્રેતેમો હતો.^૨ આ ઉપરીપણું સ્થાપવાની મતલબ સમાજના દરેક સભાસદને એક અખંડ સમાજ-માં જોડી દેવાની, તેઓને પોતાની સામાજિક ફરજો બજાવવા માટે આગ્રહ કરવાની, સામાજિક ઐક્યતા જાળવી રાખવાની અને તેના સભાસદોમાં એકસંપ અને એખલાસ વધારવાની હતી.

જરથોશ્તની પૂર્વેના જમાનામાં મનુષ્યજાતને મોટામાં મોટો સવાલ વ્યક્તિને સમાજના કાળુ હેઠળ મેળવાનો હતો. જરથોશ્તના જન્મ પછી પણ, જે જે દેશોમાં જરથોશ્તી ધર્મ પગપેસારો

૧. ચજ. હા. ૮. ફ. ૭.

૨. ચજ. હા. ૭. ફ. ૮; હા. ૮. ફ. ૭ વિગેરે.

કર્યો ન હતો. ત્યાં સર્વે ઠેકાણે આ મુશકેલ સવાલ માલમ પડતો હતો. ખેતો શ્રીલસુક મુજબ તે રાજ્ય સંસ્થાન સર્વેથી સરસ હતું કે જેની અંદર સઘળા સ્વતંત્ર સભાસદોની હસ્તિ રાજ્ય સંસ્થાનની હસ્તિમાં આમેજ થયલી માલુમ પડે છે. યાને મનુષ્યે રાજ્યથી અલગ અને સ્વતંત્ર હસ્તિ લોગવવી નહીં. ઇસરાયલ લોકોમાં પણ પ્રજા એક રાજ્ય અસ્તિત્વ (political entity) સમાન હતી કે જેમાં મનુષ્યો પોતાની સ્વતંત્ર હસ્તિ આમેજ કરી હેવામાં સંતોષ પકડતા હતા. માટે મનુષ્યની હસ્તિની સ્વતંત્રતા દર્શાવનાર પહેલવહેલો જરથોસ્તી ધર્મ હતો. જરથોસ્તી ધર્મે સર્વેથી પહેલે સ્પષ્ટ બહાર કીધું કે અહુરમઝદનો પેદા કરેલો મનુષ્ય નીતિ તરફ જવાબદારી ધરાવનાર અગત્યની વ્યક્તિ છે અને તેનું મીનોઇ ભવિષ્ય અમર્ગ છે. પહેલીજ વાર જરથોસ્તી ધર્મમાં મનુષ્યના એક વ્યક્તિ તરીકે અને સમાજના એક અંધારણુ તરીકેના પરસ્પર દાવાઓ એક ખીજાંથી સ્વતંત્ર માન્ય રાખવામાં આવ્યા. મનુષ્યના એક સભાસદ તરીકેના લાભો અને સમાજનાં એક અંધારણુ તરીકેના લાભો વચ્ચે કાંઈપણ વિરોધ નથી એ જરથોસ્તી ધર્મ ખુલ્લું સમજાવતો હતો. જરથોસ્ત સાહેબ જરથોસ્તી ધર્મ સંસ્થાના વડા હતા; એવણનું ઉપરીપણું દેખાડી આપે છે કે જરથોસ્તી ધર્મ સંસ્થા, સભાસદના સ્વતંત્ર કાર્યોનો નિયમ, તેમજ ચેલાઓની ગુરૂ ઉપર આધીનતાનો નિયમ, બન્ને કબુલ રાખતી હતી.

મનુષ્યના પેદા કરનાર અહુરમઝદ તરફથી આપણો ધર્મ ઉતરી આવેલો હોવાથી તેની રચનામાં સામાજિક સ્વભાવ વિશેષ નજરે પડે છે. “મને એક એવાં ફરજાંદની બક્ષેશ કર કે જે, ચપળ, મદદગાર, ખાળનહાર, સદગુણી, હોશીયાર, સમાજ ઉપર અમલ કરનાર, સત્તા અને લાગવગ ધરાવનાર, મનુષ્યની કંગાળ સ્થિતિ દૂર કરનાર,

પહેલવાન જેવું જોરાવર હોય અને જે મારા કુટુંબ, મારા વર્ગ, મારા તાયફા, મારા દેશ અને મારા ધર્મને (દંધહુસસ્તીમય) આબાદ કરનાર હોય.”^૧ આ ફકરો અને આપણાં પવિત્ર પુસ્તકનાં અનેક લખાણો આપણને જણાવે છે કે જરથોશ્તી ધર્મ ખાસ સામાજિક ધર્મ છે, જે તેના પાળનારાઓને સહકાર કરતાં શીખવે છે, જે તેઓમાં ભાઈબંધીની લાગણી પ્રગટ કરે છે, જે તે લાગણીને તેજ બનાવા માટે તેઓને સહકારી કામો કરવા સુચવે છે અને દુકંમાં કહીએ તો, જે સઘળા ધર્મ પાળનારાઓને, સારાં કામો ઉપર રચાયેલાં એક અખંડ આત્મિક બંધારણમાં એકત્ર કરી રાખે છે.

મનુષ્યજાતનાં મોટાં સાહસ કામો સમાજની મદદથી પરિપૂર્ણ થાય છે. સર્વેથી પહેલો અને છેલ્લો અવાજ જે આપણે કાને પડે છે તે માનુષી અવાજ છે. મનુષ્યના હાથમાં આપણે જન્મ લેતી વેળા જઈ પડયે છીએ અને મનુષ્યના હાથેજ આપણો કબર-વાસ થાય છે. મનુષ્યને ચહાવાનું અને તેઓનો પ્યાર મેળવવાનું સુખ, દીલસોજીને લીધે આપણને મળતી તાકાત, કુટુંબ તરફથી આપણને મળતી ટકાવી રાખનારી મદદ અને જોર, દોસ્ત અને મિત્ર સાથના વ્યવહારથી મળતી મોજ, કેમોના વિચારો અને હીલચાલો લેખાં થવાથી પાર પડતાં મહાન સાહસ કાર્યો, સદીઓ સુધી વંશપરંપરા ઉતરી આવેલાં સાહિત્ય, હુન્નર અને ધર્મજ્ઞાનની બક્ષેશ—આ સર્વે મનુષ્યને સામાજિક પ્રાણી બનાવવાની અહુરની કૃપાળુ નેમની અચૂક ગવાહી આપે છે. આબુબાબુનાઓની લાગણીઓ જ્યારે એક મનુષ્ય અસરકારક ઢપે પ્રદર્શીત થયેલી જોય છે ત્યારે તેની મંદ પડેલી શક્તિ ખીળી નીકળે છે. સર્વેથી ભવ્ય, બુદ્ધિ, ખરા અને વિશ્વાસપાત્ર વિચારો વનવાસ લોગવનારાઓ

તરફથી બહાર પડ્યા નથી, પણ જનસમાજમાં જીંદગી ગુભરનાર નરોનેજ આભારી છે.

જે કે ઉપલા ફકરાઓ આપણને સમાજમાં રહેવા શિક્ષણ આપે છે, તોપણ સમાજનો અર્થ આપણે જે સાધારણ રીતે કુર્યે છીએ તે નથી થતો. વેપાર વણજને લગતો સંબંધ કે જેમાં એકબીજાના લાભ સચવાય એટલીજ શખસો એક બીજા માટે પરવાહ રાખે છે, અને ‘ફેશનેબલ’ લોકો જે ખુશમિનજી, રમુજી અને વિલાસી મેળાવડા કરે છે એ કાંઈ ખરો સંસર્ગીયા સમાગમ પૂરો પાડી શકતાં નથી. પણ જંદ અવસ્થામાં જણાવેલા ફકરા મુજબ ખરી સામાજીક ઐક્યતા યા સંસર્ગી તે છે કે જેમાં મનુષ્યનું મન બીજાના મન સાથે હમદદ્દ બને છે અને તેનું અંતઃકરણ બીજા સાથે એક સમાન થાય છે. ખરી સમાજ આ પ્રમાણે બે મનુષ્યનો સંબંધ છે. માત્ર દેખાવના મેળાવડાઓ પરસ્પર સંબંધ પુરો પાડી શકતા નથી.

હવે ઉપર જણાવેલી સમાજ વિષેની ખુલ્લું વ્યાખ્યા ઉપરથી શું શું વિચારો ઉપજે છે તેની ઉપર ખ્યાલ કુર્યે, તો તે ઉપરથી જણાય છે કે દરેક મનુષ્ય તેના લાઇબંધ તરફ ચોક્કસ જવાબદારીઓ ધરાવે છે. આ તેની જવાબદારી તેઓને પોતાથી બનતી મદદ કરવામાં, યા તો તેને સોંપવામાં આવેલું સામાજીક કામ ખરાબર કરવામાં, તેઓ તરફ માયા બતાવવામાં અને તેઓનાં રક્ષણ કરવામાં સમાયલી છે. ઉપલી વ્યાખ્યા વધુ એ શીખવે છે કે જ્યાં સુધી સમાજના સભ્યો પોતાની સમાજ તરફની જવાબદારી સમજે નહીં, સમાજના સામાન્ય લાભો માન્ય રાખે નહીં અને સામાન્ય ભલાં અર્થે એ લાભો વધારવાની કોશિશ કરે નહીં ત્યાં સુધી સમાજ માટે નિમાર્ણ થયેલાં કામો સમાજ પરિપૂર્ણ કરી શકે નહીં. સંરક્ષણ એ મનુષ્યની પહેલીજ ફરજ છે, પણ જે બીજાના લાભો

સાચવવાની કેશેશ કરવામાં આવે અને તેઓને અગત્યતા આપવામાં આવે તો મનુષ્યના પોતાના ખાનગી લાભો પણ તેથી સચવાયલા રહેશે. સામાન્ય જરૂરીઆતો અને સામાન્ય ફરજોના સ્વીકાર કરવા ઉપર જરથોસ્તી ધર્મનો પાયો રચાયલો છે, અને જ્યારે કુળ મનુષ્ય જાતની અખંડતા અને ઐક્યતા આપણે માન્ય રાખીશું ત્યારેજ આ ધર્મનાં શિક્ષણો અને ફરમાનોનો ખરો લાવાર્થ આપણે સમજી શકીશું.

ઉપલાં લખાણ પરથી વધુ એમ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સમાજ તે માત્ર સંખ્યા નથી, પણ સંખ્યા સાથે ઐક્યતા છે. ઐક્યતા વગરની સંખ્યા સમાજ નહીં પણ એકાંતવાસ જેવીજ છે. જ્યારે વ્યક્તિએ જુદાં, પણ સ્વભાવે એકરૂપ મનુષ્યો એક બીજાની જીંદગીમાં ભાગ લેવાને અને પરસ્પર ઘાડો સંબંધ ધરાવે અને એક બીજાને મદદ કરતાં રહે ત્યારે ખરી સમાજ હુસ્તિ ભોગવતી કહેવાય. આપણને જંદ અવસ્થામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આવી સ્થિતિમાં મનુષ્યોએ આ જહાનમાં જીવવું જોઈએ અને એવીજ સ્થિતિમાં મીનોઇ જહાનમાં અશે. આદમીઓના આત્માઓ અને રૂહો પરસ્પર સંબંધમાં રહે છે.

જંદ અવસ્થા આપણને સામાજિક ટેવો પ્રાપ્ત કરવા શીખવે છે અને તે સાથે સમાજને ટકાવી જાળવી રાખવા અને આબાદ કરવા પણ ફરમાવે છે. તે વધુ જણાવે છે કે માત્ર જે શખસો પોતાની સામાજિક જીંદગી સાથે પોતાનું ધાર્મિક વર્તણૂં જોડે છે તેઓનેજ જીંદગી નિરંતર ટેકો આપતી રહે છે. બીજા શખ્સોમાં કહીએ તો, જરથોસ્તી ધર્મ આપણને આપણાં ભાઈબંધ અને અહુરની ચાલુ સંગતમાં રહેવા ફરમાવે છે.^૧ ખુદાની સત્તા અને તે

સાહેબની લલાઇમાં વિશ્વાસ વગર સમાજ ટકી શકે નહીં અને આ વિશ્વાસ ધાર્મિક સિધ્ધાંતો અને ક્રીયા કામોની પનાહ હેઠળ કૌવત મેળવે છે. ધર્મના પાયા વગર કોઇપણ કોમ કે સમાજ હસ્તિ ધરાવી શકી નથી. સમાજ અને ધર્મ જો કે પોતાનાં ઇલાકામાં અલગ છે તોપણ તેઓ એક બીજા સાથે નહીં છૂટા પાડી શકાય એવી રીતે જોડાયેલાં છે, એક બીજાને ટેકાડપ થઇ પડે છે અને સાથેજ આબાદ થાય છે યા નાશ પામે છે.

ખરે જરથોશ્તી તે છે કે જે પોતાના ઘરને મોહુલા સમાન મોટું બનેલું જોવા ઇચ્છે છે, જે પોતાના મોહુલા (વીસ) ને ગામ સમાન જોવા રાજી છે અને જે પોતાનાં ગામ (જનુ) ને દેશ (દંધહુ) સમાન મોટું જોવા ખુશી છે.^૧ તેની અંતઃકરણપુર્વક ઇચ્છા એ છે કે તેનું કુટુંબ બીલીને એક મોટો તોળો થાય; તેનાં તોળો વધીને એક કોમ થાય અને તેની કોમ વધીને એક મહાન પ્રજા બને. અસલના જરથોશ્તીઓ મોટા વાડી વજીર ધરાવવા કરતાં મોટાં કુટુંબ ધરાવવામાં મગરૂરી લેતા હતા એ કાંઇ છૂપી વાત નથી.^૨ મોટાં કુટુંબવાળાં માણસો સમાજમાં અને સરકાર દરબારમાં ઘણો લાગવગવાળો દરજ્જો લોગવતા હતા. આજના વખતમાં પારસી માળાપો ઘણાં બચ્ચાંઓમાં મગરૂરીને બદલે શરમીદગી સમજે છે તેમ અસલના જરથોશ્તીઓ મોટા કુટુંબકળીલા ધરાવવાના ખ્યાલને શરમીદગીભર્યો યા હસી કાઢવા જેવો ગણતા ન હતા. “જે શખસો વધુ પીસરોની ખાહેશ રાખે છે તેઓ દુન્યાના સુધારા વધારા ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે.... ધર્મ પાળનારાઓમાં ઉમેરો દુન્યાના લાભ સમાન છે.... મોટે જે શખસ જન્મ બીજનો નાશ કરે છે અને જન્મ ઉત્પન્ન થવામાં ખલલ કરે છે તે તેનાં વંશજો મોટે મોતનો

૧ ચળ. હા. ૬૨. ૬. ૫.

૨. ચ. ૧૦, ૬.૨૮, અને ૩૮; ચ. ૨૪, ૬. ૬ અને ૩૪; ચળ. હા. ૧. ૬. ૬.

માર્ગ તૈયાર કરે છે... જે શખસ બીજનો બગાડ કરે છે તે તેની ઔલાદનું મરણ નિપજવવાની કોશેશ કરે છે. જે રીવાજને લીધે મનુષ્યજન્મો બંધ પડે છે તે રીવાજ લાંબો વખત જો ચાલુ રહે તો મનુષ્યજાતની હસ્તિ નાબુદ થાય. માટે જે સાર્વજનિક ચાલુ કુટેવને લીધે મનુષ્યની વસ્તિ ઘટે છે તેનેથી અહરેમનની ખાહિશો બર આવે છે.”^૧

હાલના જમાનાનાં ‘ફેશનેબલ’ પારસી માળાપો કે જેઓને પેટે થોડાંજ છેલ્લાં હોય છે તેઓ એટલાં થોડાં છોકરાંની જતન માવજત કરવામાં પણ શરમ સમજે છે. તેઓની ‘સુધરેલી’ છાંદગી, આદતો અને વિચારોને લીધે અને તેઓના નીતિને લગતા વિચિત્ર ખ્યાલોને લીધે તેઓને પોતાનાં એક યા બે ફરજ’દોની તનદસ્તી અને કેળવણીની જતન લેવા જેટલો પણ વખત મળતો નથી. એમ પણ બને છે કે તેઓ દહાડામાં એક યા બે વખતજ પોતાનાં બચ્ચાંને જોય છે અને તેથી જ્યારે ઘરની ‘ગવરનેસ’ તેઓ આગળ તેઓને દેખાડવા લાવે ત્યારે. તે ઉપરાંત આ કહેવાતાં સુધરેલાં અને શીખેલાં પારસી માળાપો માલથુસના “જન્મ અંકુશ”નાં શિક્ષણને માન્ય રાખી પોતે કેટલાં બચ્ચાંના માળાપ થશે તે નક્કી કરવાનો હુક પોતાનો માની બેઠાં છે. યુરોપની સમાજના અનેક કુધારાઓમાંનો આ યુરો રીવાજ આપણી કોમમાં આવવા પામ્યો છે. કોઈ પ્રકારની તદબીરનો ગેરઉપયોગ કરીને કુટુંબની વધ અકુદરતી રીતે અટકાવવી એ જરથોસ્તી સ્ત્રી પુરૂષ માટે ગુનાહ છે. તેના ધર્મની નજરમાં આવો જન્મ અંકુશ મોટા પાપ સમાન છે, કેમકે એમ કર્યાથી જે લગનનો કરાર તે કરે છે અને જે દરેક જરથોસ્તીએ પવિત્ર ગણવો જોઈએ તેનો તે ભંગ કરે છે. “અગર જો એક

પુરૂષ સ્ત્રીસંગત કરે અને તે સ્ત્રી ગર્ભાવસ્થા પામે, તો લોકોથી શરમાઈ, પાણી, છાલા પાલા યા હવાના વપરાસથી અકુદરતી રીતે તેણીએ હમેલ તોડાવવા નહીં.....અગર જો તે પુરૂષ તેણીને કહે કે ‘ પેલી બુઢી પાસ જઈ દવા લાવી હમેલ તોડી પાડ ’ અને તે સ્ત્રી તે પ્રમાણે કરે અને જો તે શખસ તેણીને કહે કે ‘ તારા ગર્ભનો નાશ કર ’ અને તેણી તે પ્રમાણે કરે તો ખૂન કરવા જેટલું પાપ ત્રણેને માથે છે.”^૧ “હું મારી યજ્ઞન તે સ્ત્રીએને સંભળાવું છું કે જેઓ વધુ હોશીયાર પૂત્રોની માતા છે.”^૨

“વંશવૃદ્ધિ માટેનાં નિત્ય કાર્યો પ્રસંશા અને વખાણલાયક છે અને મનુષ્યે કરવાં જોઈતાં સારાં અને ઉત્તમ કામોમાંનું એક છે. માટે મનુષ્યે પોતાની ઓલાદની હૈયાતી જાળવી રાખવા અર્થે આ કામ નિત્ય કરવું. ઓલાદની વૃદ્ધિ અર્થે મનુષ્યને યોગ્ય સંબંધ રાખવાની જરૂર છે અને તેને પવિત્ર અને નિર્દોશ જીવન ગુજારવી જોઈએ. ગર્ભમાંથી બરાબર ઉછેરવાં જોઈએ; એ માટે મા બાપોએ કાળજી રાખવી જોઈએ. લગન સંબંધને લીધે સગપણ વધે છે અને મનુષ્યો સંતોષી જીવન ગુજારી શકે છે. તેઓ એકજ લલા ધર્મને માને છે અને તેથી એકબીજાઓ સામે અંટસ કે વિરોધ રાખતા નથી, અને એકજ ઘરમાં પોતાનાં ફરજંદો સહીત હળીમળીને રહે છે અને આખા કુટુંબની જતન રાખે છે.”^૩

અસલના દરેક જસ્થોસ્તી કુટુંબ, મોહલ્લા અને શહેરમાં એવાં સમજી માબાપો માલેમ પડતાં હતાં કે જેઓ પવિત્ર જીવન ગાળી પોતાની ફરજો અદા કરતાં હતાં, જેઓ પોતાના

૧. વંદી. પરગ. ૧૫. ક. ૯-૧૪.

૨. વીસ્પરદ ૧. ક. ૫.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૯. પા. ૬૩૬. અને ૬૪૦.

બુદ્ધાને ચહાતાં હતાં અને તે સાહેબની સ્તુતિ કરતાં હતાં, જેઓ પોતાના ધર્મગુરુઓ અને ધર્મ તરફ માનની નજરથી જોતાં હતાં, જેઓ સદગુણ અને જ્ઞાનની ખીળવણીમાં પોતાની આબાદી સમજતાં હતાં, જેઓ તને અને મને તંદરૂસ્ત બાળકો ઉછેરવામાં પોતાને લાભ સમજતાં હતાં અને જેઓ હૃદયસર સંસારી સગવડ અને દોલત મેળવવામાં પોતાનું હિત સમાયલું ગણતાં.^૧ આ પ્રમાણે ઝંઘ અવસ્તા આપણને સમજાવે છે કે મનુષ્ય સ્વભાવ ધ્યાનમાં લઈને અને મનુષ્યજાતની જરૂરીઆતો માન્ય રાખીને તથા આ ચીજોને સામાજિક બંધારણના પાયા સમાન ગણીને આપણું ધર્મ મનુષ્યનાં ગેતી જહાનનાં સુખ માટે પુરતી ધૂટ મુકી છે. અતિ કામ વાસના ઉપર આપણો ધર્મ બાધ મેળે છે અને આત્માની વૃદ્ધિની અગત્યતા આપણને શીખવે છે.

વહાલા જરથોશ્તીઓ! આ ઠેકાણે મને યાદ દેવાડવા દેઓ કે અસલ જમાનાની રોમન પ્રજાની પડતીનાં કારણો અને સબબો શું હતાં. લગનના પવિત્ર કરારોને જાણી બુજીને અપવિત્ર કર્યાથી તેઓને ખમવું પડ્યું હતું. પ્રાચીન રોમન પ્રજાની તવારીખમાં એવો પણ એક વખત આવી લાગ્યો હતો કે પવિત્ર પરણેલી જીવંતની અવિલાબ્યતાની કોઈપણ દરકાર ન કરવા લાગું અને એલાદ તરફની ફરજને લોકો અસહ્ય બોલે સમાન ગણવા લાગ્યું. છેવટે ઑગસતસના વખતમાં સવેથી કુળવાન અને ઉંચ તોખમનાં કુટુંબો વારસોની ગેરહાજરીને લીધે નાબુદ થતાં ગયાં અને પ્રજાનો આમ વર્ગ પોતાની આપઘાતી કુટુંબોને લીધે શેહેરોને વેરાન કરવા લાગ્યો. કોઈ એક સપેહસાલારે મહાન નેપોલીયનને કહ્યું કે, “આપણને માણસોની જરૂર છે,” ત્યારે તે શહેનશાહે જવાબ આપ્યો કે, “નહીં, આપણા દેશને

માતાઓની અગત્યતા છે.” મોટે પ્રાચીન રોમની પડતીના ઇતિહાસ ઉપરથી આપણે જે કાંઈ જાણ્યે છીએ તેમજ હાલના યુરોપની કેટલીક નાની અને દુર્બળ થતી જતી પ્રજાઓના દાખલાઓ ઉપરથી અને કુદરત અને ખુદા સામે જે પાપો થાય છે અને જેનો નતીજો નાશમાં આવે છે તે ઉપરથી આપણા પારસી માબાપે ધડો લેવાની જરૂર છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે રીતસર અને હૃદમાં લગનના હુકો લોગવવાની મનાઈ નથી. આ પવિત્ર હુકો લોગવવાથી આત્મા યા શરીરને નુકશાન પુગતું નથી યા તેઓ હલકાં પડતાં નથી. પણ પુરૂષ સ્ત્રીની કામ વાસનાઓ સંતોષવાજ લગનની સંસ્થા સરજાયલી છે એવો ખ્યાલ આપણે ધર્મ આપતો નથી:- “દરેક ખાકી શરીર ધરાવનાર મનુષ્યની ફરજ લગન કરવાની છે અને લગનને તેને એક પવિત્ર ફરજ સમજવી ઘટે છે... તેને બીજાંઓનાં લગનમાં સહાય થવું”^૧ “જે ઓરત પોતાનું પતીવૃતાપણું નિષ્કલંક રાખે છે, જે પોતાનાં શરીર અને સમજશક્તિ બ્રહ્મ બનવા દેતી નથી તે ખરી ઉમરાવજાદી છે અને પોતાના પતીને શણગાર સમાન અને પોતાનાં ઘરને રક્ષણ સમાન છે.”^૨ “દરેકની ફરજ તેની મોહુરદાર તરફ પ્યાર ભરી રીતે ચાલવાની છે. એક શખસે સ્ત્રી લંપટ તરફ ઢળવું નહીં જોઈએ, કેમકે એથી પરણેતર તરફનો પ્યાર ઘટે છે અને ગેરકાયદેસરની કામ વાસનાનો તે લોગ થઈ પડે છે.”^૩ “એક પતીવૃતા સ્ત્રી ઘરનાં સુખ અને મોજમાં ઉમેરો કરે છે.”^૪ જરથોસ્તી ધર્મ જાહેર કરે છે કે એક મનુષ્ય અને સ્ત્રી કાયદાસર લગનના ગાંઠે જોડાઈ, હુળીમળીને રહે અને એક સાથ

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૯. પા. ૬૦૯. ૩. દ. દા. હીન. પુ. ૧૨, પા. ૬૧ અને ૬૨.

૨. દ. દા. હીન. પુ. ૧૧. પા. ૭. ૪. મીનોષ ખેરદ પ્ર. ૧૪, ૬, ૧૨.

સંપીલી જીવંતી ગુજારે તો અહુર, વોહુમન અને અષની કીમતી સેવા બબ્બી શકે.^૧ યજ. હા. ૫૩ અને દીનકર્દમાંથી મળતા ફકરાઓ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લગન માત્ર દિવાની હુકમો ઉત્પન્ન કરનાર કોલ નથી પણ એક ધણીજ પુરાણી ખુદાઈ સંસ્થા છે.

ઝંદ અવસ્તા પ્રમાણે દરેક કોલ યા કરાર પવિત્ર ગણાય છે. જે શખસ વચનનો લાંબ કરે છે તે શિક્ષાને પાત્ર કરે છે.^૨ પણ લગનનો કરાર સર્વેથી પવિત્ર કરાર છે અને તે જીવંતીનાં છેડા સુધી પહોંચે જાય છે. કોઈપણ કારણે સ્ત્રી યા પુરૂષને તે તોડવાની સત્તા નથી. આ લગનનો કરાર બંધન છે તેની ગવાહી આપણને જરથોસ્તી ધર્મના જીવંત શિક્ષણો ઉપરથીજ મળતી નથી, પણ આશીર્વાદ સારનાર મોબેદ લગન ક્રીયા વખતે જે ભણતરો ભણે છે અને જે શબ્દો વાપરે છે તે ઉપરથી પણ મળે છે. તે ઉપરાંત આપણા અસલના વડવાઓ તરફથી ઉતરી આવતી ક્રીયા કામો કે જે જીવતાં તેમજ મરણ પામેલાંનાં લાલ અર્થે કરવાનો આપણામાં રીવાજ છે તેમાં ધણી ધણીઆણીના નામો સાથેજ લેવામાં આવે છે. તે ધણી ધણીઆણી મરણ પામ્યાં હોય યા જીવતાં હોય, યા તેઓમાંનું એક મરણ પામ્યું હોય, તોએ તેઓનાં નામ છૂટાં પાડવામાં આવતાં નથી. તેઓનાં મરણ પછી પણ તેમજ તેઓમાંનાં એકના મરણ વખતે, જે ક્રીયા કરવામાં આવે છે તેમાં એ બન્નેનાં નામો લેવામાં આવે છે અને તેઓની કૃવશી અને આત્માઓને સાથેજ આરાધવામાં અને યાદ કરવામાં આવે છે. એનું કારણ એ છે કે જરથોસ્તીઓની ખાત્રી પુર્વક અને પવિત્ર માન્યતા એ છે કે મરણ પછી પણ ધણી

૧. યજ. હા. ૫૩. ફ ૩ અને ૪.

૨. વંદી. ૫૨૩. ૪.

ધણીઆણીનાં આત્મા મીનોઇ જહાનમાં પણ એક બીજાંથી અલગ પડશે નહીં. તેઓનું જોડું અને એક બીજા માટે તેઓનો ખ્યાર, આ માન્યતા મુજબ, સદા અમર રહેશે.

તે છતાં લગનના કરારની, કે જે કરતાં વધુ પવિત્ર અને ઘાટો કરાર બીજો કોઈએ નથી, કેટલાંક સ્ત્રી પુરૂષો આઝી દરકાર કરતાં નથી. પોતાનાં જન્મથીજ ખરાબ અને હલકી ટેવોવાળાં મનુષ્યોમાં વસ્યાથી જો તેઓ આ પ્રમાણે કરતાં હોય તો તે અજ્ઞયબી ઉપજવનારૂં નથી. પણ જ્યારે સારાં જ્ઞાનદાની અને કેળવણી પામેલાંઓ લગનની ગંભીર ફરજ તરફ બેપરવાઈ બતાવે યાતો તે ગાંઠની પવિત્રાઈ નહીં જાળવી રાખે અને જે ફરજો લગનનો ગાંઠ તેઓ ઉપર નાખે છે તે બજા નહીં લાવે ત્યારે આપણને કમકમાટ ઉપજ્યા વિના રહેતો નથી. રીતભાંતનાં સુધારાને લીધે, શ્રેશ્ઠનેબલ શોખને લીધે કેળવણીના વધારાને લીધે યા પોતાના ધંધા યા સંસારી સ્થિતિને લીધે ધણી ધણીઆણી વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનો અનીતિ ભયો સંબંધ હોઈ શકે એમ કોઈપણ સમજી માણસ કબુલ રાખશે નહીં.

જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે એક માણસે માત્ર એકજ હૈયાત પર જોતર રાખવી જોઈએ. અંદા અવસ્તામાં અને ખાસ કરીને યજ. હા. ૫૩ માં કે જ્યાં જરથોશ્ત પયગામબરનાં બેતી પોઉરૂચીસ્તીના લગન વિષે ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે અને યજ. હા. ૧૭ ફ. ૪૬માં કે જ્યાં શાહ ગુસ્તાસ્પની રાણી હુતઓસ વિષે બોલવામાં આવ્યું છે, તેમાંથી આપણને સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે જરથોશ્તી ધર્મનું શિક્ષણ એકથી વધુ ખાયડી પરણવાનું કદીપણ હતું નહીં તેમજ આ રીવાજને આ ધર્મ મુદલ ટેકો આપતો ન હતો. “તેણે (એક જરથોશ્તીએ) પંદર વરસની ઉમર પછી, સ્ત્રી વેશમાં આવેલી પોતાની બેતી કે જેની સાથે કોઈ મદે સંગત ન કરી હોય, એવી કુમારીકાને ભલા

જવાન સાથ લગનનાં ગાંઠથી જોડવી.”^૧ “પોતાની હકદાર પરણેતર સાથ માયાકુળ સંબંધ એ સદગુણ છે પણ એથી ઉલટો દુર્ગુણ વ્યભિચાર છે.”^૨ “જરૂરી સંજોગો સિવાય બનતાં લગ્ન એક સ્ત્રીએ બીજો પતિ કરવો નહીં અને એક મરદે બીજી સ્ત્રી કરવી નહીં કેમકે બીજી વારનાં લગન પ્રસંશા લાયક નથી.”^૩ “જો કોઈ શખસ ખુરી નિસ્તાથી લગનનો ગાંઠ તોડવાની કોશેશ કરે તો તે વિષે ન્યાયની અદાલતમાં ફરયાદ થવી જોઈએ અને સત્તાધિકારીઓનો આશરો લેવો જોઈએ; અગરજો ન્યાયાધીશના ન્યાય મુજબ તે શખસ પોતાનો લગન સંબંધ ફરીથી સ્થાપિત કરવા ખુશી દેખાડે તો તેને કેદખાનાની સજા થવી નહીં જોઈએ.”^૪

અસલના જરથોસ્તીઓની સામાજિક જીંદગી અને કુટુંબી જીંદગી બાબે ઝંઢ અવસ્તાના ગ્રંથકારો જે બોલે છે તે ઉપરથી એમ ખુલ્લું સિદ્ધ થાય છે કે દરેક કુટુંબમાં એક શેઠ (નમાનો-પઘતી) અને એકજ શેઠાણી (નમાનો-પથની) જોવામાં આવતાં હતાં. તેઓ બન્નેની સત્તા, દરજ્જો અને સ્થિતિ તે કુટુંબમાં એકસરખાં હતાં. જરૂરી સંજોગોમાં ધણીઆણી ચોક્કસ ધાર્મિક ક્રિયાકામો પણ કરી શકતી.^૫ પ્રાચીન ઇરાનના જરથોસ્તીઓની કુટુંબી જીંદગી ગુજરવાની પદ્ધતિ ઉપરથી, અને તેઓના સામાજિક અને ધાર્મિક જીવનો ઉપરથી ખુલ્લી રીતે પૂરવાર થાય છે કે આપણા વડવાઓ જેઓ શાસ્ત્રમાં આગળ વધેલા અને દેશ-સુધારામાં કેળવણી પામેલા હતા, તેઓ એકજ પત્નિ પરણનારા હતા. તેઓ એકજ ધણીઆણી પરણવાનો રીવાજ પસંદ કરતા હતા અને તે પ્રમાણે અમલ

૧. વંદી પરગ. ૧૪. ફ. ૧૫.

૪. ઉપલુંજ, પા. ૬૩૬.

૨. દ. દા. દીન પુ. ૧૨. પા. ૪૩

૫. અરેબસ્તાન અવસ્તાનો વિભાગ ૧, ૬.

૩. દ. પે દીન. પુ. ૬ પા. ૬૩૬-૬૩૬.

કરતા હતા અને એકથી વધુ સ્ત્રી પરણવાના રીવાજને વખોડી કઢાડતા હતા.^૧

અસલના સુધરેલા જરથોસ્તીઓ ખરાખર સમજતા હતા કે મનુષ્યનું ખરૂં સુખ બીજા આત્માના તેની સાથનાં ખરાં જોડાણમાં સમાયલું હતું, કે જે આત્મા તેના દરેક સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવાને તત્પર રહે છે. તેઓ સમજતા હતા કે ધણી ધણીઆણી વચ્ચે પરસ્પર મોહાવત અને માનભર્યો સંબંધ રહેવો જોઈએ અને દરેકે બીજા તરફ લગનની ફરજો વફાદારીથી અદા કરવી જોઈએ. મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ, અસલનો જરથોસ્તી કુટુંબનો વડો ધણી હતો; તે ધણી તમામ ઘર ઉપર અમલ ચલાવતો હતો, પણ ખરા જરથોસ્તી ધર્મનાં શિક્ષણ મુજબ તેનો અમલ માયાભર્યો હતો. “તે ધણી ખરો ભલો ધણી છે કે જે મીઠાશભર્યા શબ્દો વાપરે છે, બીજાંઓને સુખ આપે છે, જે કોઈને ઇજા કરતો નથી, જે ઇલ્મ અને હુન્નરમાં પ્રવીણ છે, જે દરેકને સગવડ કરી આપે છે, જે હાનીકારક ચીજો દૂર કરનારો છે અને બીજાંઓની ખુરી આદત અખત્યાર કરતો નથી...”^૨ “જે હુકમ ઘરધણી ફરમાવે તે તાબે થવો જોઈએ. તેના ધણીની પરવાનગી વિના સ્ત્રીએ કોઈપણ કામ કરવું નહીં કે જેથી તે ખુશી રહે. જ્યારે ધણીના કહેવાથી એક સ્ત્રી કામ કરે છે ત્યારે તેણીનાં કામો ધર્મ પ્રમાણે યથા યોગ્ય ગણાય છે.”^૩ “પોતે પસંદ કીધેલી પરણેતર તરફ એક માણસે માયાથી વર્તવાની અને તેણીને છુટથી સંસારી ચીજોની બક્ષેશ કરવાની લેની ફરજ છે. પોતાનાં ભલાં કામોનો જે કાંઈ એક માણસ બદલો મેળવે તેમાં તેણીને હિસ્સો આપવાની તેની ફરજ છે.”^૪ આપણે

૧. મારાં આ પુસ્તકનું પ્ર. ૨ પા. ૮૧-૮૩ નીચે લખેલી નોંધ જુઓ.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૨, પા ૧૦૧. ૪. દ. પે. દીન. પુ. ૯. પા ૬૩૭.

૩. સદર પ્ર ૫૯, ફ. ૩-૫.

ઉપર જોયું તેમ જે પહેલો લાલ જરથોશ્તી ધર્મ મનુષ્ય જાતને કીધો હતો તે સ્ત્રી જાતની ગુલામગીરીની બંધી તોડવાનો હતો. પ્રાચીન ઇરાનમાં જ્યારે જરથોશ્તી ધર્મ સર્વોપરિ થયો ત્યારે ઓસ્તોનો દરજ્જો અનેક પ્રકારે સુધર્યો અને મરદો તેઓ તરફ આખર અને માનની લાગણીથી જોવા લાગ્યા. મરદોની પંકતીએ સ્ત્રીઓને લાવનારો પહેલવહેલો ધર્મ આપણોજ હતો. મિસર, તુર્કસ્તાન, અરબસ્તાન, ચીન અને હિન્દુસ્તાન જેવા દેશો, કે જ્યાં જરથોશ્તી ધર્મ ફેલાયો ન હતો અને જ્યાં સ્ત્રીઓ સાથે જનાવર મિસાલ ઘાતકી વર્તાણુક ચલાવવામાં આવતી હતી, એ દેશોની સ્ત્રી સ્થિતિને અસલ ઇરાનની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સાથે સરખામણી કરવાથી કાંઇક જાણવાબેગ આપણને શીખવાનું મળશે.

ઝંઘ અવસ્તા અને અસલી ઇરાની તવારીખમાંથી આપણે અનેક ફકરાઓ ટાંકી બતાવી શક્યે છીએ કે અસલના ઇરાની જરથોશ્તી કુટુંબમાં જે તરેહનો સ્ત્રી ધર્મ નજરે પડતો હતો અને જે પ્રકારનો સ્ત્રી, માતા, બહેન યા દુખ્તરનો પ્યાર જણાતો હતો તેવો પ્યાર અને સ્ત્રી ધર્મ જરથોશ્તી મહુજબની સ્થાપના અગાઉ દુન્યાએ કદી પણ જોયો ન હતો અને બીજા દેશો તે ધર્મની સ્થાપના પછી પણ જોવા પામ્યા ન હતા. અસલ જરથોશ્તી કુટુંબમાં સ્ત્રીની લાભકારી અને સર્વોપરિ બલી અસર ખુલ્લી દેખાતી હતી.

અસલ ઇરાની સમાજના પાયા સમાન ગણાતા જરથોશ્તી કુટુંબનાં માખાપોની ફરજ તેઓનાં બચ્ચાંઓને પવિત્ર ૧૭૬ગી ગુજરતાં શીખવવાની હતી. તેઓ, શરીરે મજબુત, બુદ્ધિશાળી, અશો અને પોતાની સમાજ અને દેશને ઉપયોગી થઇ પડે એવાં બચ્ચાંઓની ખાહેશ રાખતાં હતાં^૧ અને અહુરની તે માટે બંદગી કરતાં

હતાં. પોતાનાં ફરજદોને પોતાના સારા હાખલાથી તેમજ ધર્મજ્ઞાન અને ધર્મશિક્ષણ આપી પવિત્ર જીવંતી ગાળવા સમજાવતાં હતાં. અસલાનાં જરથોસ્તીઓનું કુટુંબ, તે સદગુણ શીખવાની નિશાળ સમાન હતું. અને તે મધે બચ્ચાંઓને સદગુણ પ્રમાણે અમલ કરવાની અનેક તકો મળતી હતી. ઘણી ઘણીઆણી એક બીજામાં અશોધનો સદગુણ આમેજ કરતાં હતાં અને બન્ને તેઓના બાળકોને પવિત્ર રહેતાં શીખવતાં હતાં. આપણે વંદી. પરગ. ૩, ફ. ૨-૩ માં અને સાહિત્યના બીજા ફકરાઓમાં જોઈએ છીએ કે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે સંસારી બાબદોમાં યોગ્ય સંભાળ લેવા માટે ઘરઘણીને કાંઈ પણ બાધ નથી; એથી ઉલટું સંસારી જીવંતીમાં તેનાં કુટુંબ કબીલાની જતન કરવાનું એક માણસને માથે આ ધર્મે ફરમાન મેળેલું છે.

અસલ ઇરાનમાં ધર્મ ગુરૂ (આશ્રવન), લડવૈયા (રથેસ્તાર), ખેડુત (વાસ્તીયેશ) અને કારીગર (હુતોક્ષ) અસલાની ઇરાની સમાજના મૂળ પાયા સમાન હતા. ધર્મ ગુરૂ પોતાની ધાર્મિક સેવાઓથી, ખેડુત પોતાનાં હળથી, લડવૈયા પોતાનાં બળથી અને કારીગર પોતાના હુન્નરથી જરથોસ્તી સમાજની આબાદી અને લાભ જાળવી રાખતા હતા. અસલ ઇરાનમાં, આ ચાર વર્ગોમાં ધર્મ ગુરૂને સર્વેથી આલાદરજોડે આપવામાં આવતો તે બાબે જરાએ શંકા નથી.

“જેમ શરીર બંધારણમાં માથાંને ઉપલી જગ્યા આપવામાં આવી છે તે મુજબ ધર્મ ગુરૂ (આશ્રવનો)ને (સમાજ બંધારણમાં) આપવામાં આવી છે; ખેડુતો (વાસ્તીયેશ)ને હાથની, અને કારીગરો (હુતોક્ષ)ને પગની જગ્યા આપવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે દૃષ્ટાંતરૂપી સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આશ્રવનોનો ધંધો સર્વેથી ચઢીઆતો છે.”^૧ “લડવૈયા અને ખેડુત વર્ગ ઉપર ધર્મગુરૂના વર્ગની શ્રેષ્ઠતાઈ અનેક કારણોને

લીધે માણુમ પડે છે. પહેલું તો એ કે લડવૈયા અને ખેડુત વર્ગોનું કામ આશ્રવનનાં વર્ગમાં સમાઈ ગયું છે. આશ્રવનો દરજ્જો સામે લડે છે. આત્માને ખુદાની હાજરીમાં લઈ જાય છે. બીજું કારણ એ છે કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આશ્રવનો મારફતેજ છે. તે ખુદા તરફની ફરજ તેમજ પાપ સવાબ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવે છે.”^૧ “ખુદાની સ્તુતિ કરવી, લોકોને તે બાબેની સમજ આપવી, ધર્મ ફરમાન સમજાવવાં, ધાર્મિક બાબદોમાં ચુકાદા આપવા અને શારીરીક અને આત્મિક દરદો સાબં કરવાનાં કામ આશ્રવનનાં છે.”^૨ “માટે જે ધર્મ-ગુરુઓ લોકોની રાહબરી માટે કાંઈપણ કામ કરતા નથી અને ધર્મ-જ્ઞાનથી અંજાણ હોય છે તેઓને તેઓની અજ્ઞાનતાને લીધે ધર્મ-ગુરુની પદવી પરથી દૂર કરવા જોઈએ.”^૩ “ભલા ધર્મનાં જ્ઞાન પામેલા શરીરના અને આત્માના તબીબોએ જરથોસ્તી ધર્મ ગુરુઓમાં સર્વેથી વડા ધર્મ ગુરુના તાબામાં રહેવું જોઈએ, કે જે વડો ધર્મ ગુરુ સ્વભાવે પવિત્ર, કુદરતી ચંચળ શક્તિઓનો ધરાવનાર, ધર્મને દીપાવનારો, ખુદાને યાદ કરનારો, અહુરમઝદમાં માનનારો, આત્માને ઓળખનારો, ખરો અર્થ સમજી અવસ્તા પઢનારો, નિઃસંશય ચાલચલણ ધરાવનારો, વિચારમાં ખુલ્લંદ, દીલનો દુલ્લો, વિપરીત વિચારોનો નાશ કરનારો, પાપીઓને ઝટ ફેળે પહોંચાડનારો, સદગુણી અને અશોને લાયક બદલો આપનાર અને અહુરમઝદનાં તાબેદાર માનનારાઓને મદદ કરનાર હોવો જોઈએ... તે ઉપરાંત તે મુક્તિનો માર્ગ દેખાડનાર અને રાજા રૈયત વચ્ચેના ઝગડાઓમાં રાસ્ત ચુકાદો આપનાર હોવો જોઈએ. એક ખરો દસ્તુર સંસારી તેમજ મીનોઈ દોલતની મદદ વડે પોતાના ધર્મની નેમ અને જેબ પ્રકાશીત જાળવી રાખી શકે છે અને ધર્મ

૧. ઉપહુજ પા. ૩૬.

૩. દ. પે. દીન. પુ. ૨. પા. ૧૦૬.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૨. પા. ૭૨ અને ૭૩.

સંબંધી બાબદોમાં હુકમો બાહર પાડે છે અને તેનો અમલ થયલો જોય છે.”^૧ “આ દુન્યામાં સર્વેથી સરસ રાજકર્તા તે છે કે જે ખુદાઈ હાપણુ ધરાવનાર વડા ધર્મગુરૂમાં પૂરો વિશ્વાસ મેળે છે, કે જે ધર્મ ગુરૂ તેની ઇચ્છાશક્તિમાં અહુરને મળતો હોય છે અને જેની નેમ લોકોને માટે (આત્મિક) અમર્ગી મેળવવાની છે. તેનેથી ઉતરતો તે વડો ધર્મગુરૂ છે કે જે સર્વે લોકોમાં વધુ જ્ઞાની છે.”^૨

હવે, ઝંઢ અવસ્તાનાં પવિત્ર ગ્રંથકારોએ વર્ણવેલી અસલના જરથોશ્તી ધર્મ ગુરૂઓની ઉંચ પદવી અને ખુલ્લું દરજ્જાની, વાંચક વર્ગે, હાલના મોઝેદોની ભૂખે મરતી, કંગાળ, દયાજનક અને નામોશી ભરી સ્થિતિ સાથે સરખામણી કરવી, અને જોવું કે શીખેલા ભણેલા અને લાયક ધર્મ ગુરૂઓની પણ શું સ્થિતિ છે, અને કેવી રીતે બુદ્ધીન કોમોની તેમજ રાજકર્તી પ્રજાની હાંસી મશકેરીમાં આપણી કોમ તેના ધર્મ ગુરૂઓની સ્થિતિને લીધે આવી પડે છે. આવી સરખામણી ઉપરથી વાંચકો સમજી અને નકકી કરી શકશે કે કેટલી હદે આપણી પારસી કોમ સુધારામાં આગળ વધી છે; કેટલી હદે પારસીઓને શીખેલા ભણેલા અને સુધરેલામાં ખપવાનો હક છે અને હિન્દની બીજી બધી કોમોમાં આગેવાનમાં ખપતી પારસી કોમમાં કેટલી બધી અજ્ઞાનતા છે અને કેળવણી, કદરસનાશી અને વ્યવસ્થાની કોતાહી છે.

મને યાદ છે કે કેટલાં વરસની વાત ઉપર, અવસ્તાના નામાંકીત અબ્યાસી પૅફેસર મોલતન જરથોશ્તી ધર્મ બાબદ ઉપર ભાષણ આપવા મુંબઈ આવ્યા હતા. મુંબઈનાં તેવણનાં રહેઠાણ દરમીયાન કેટલાક અવિચારી જરથોશ્તીઓએ તેવણને, પારસી ધર્મ ગુરૂઓની સ્થિતિ

૧. દ. પે. ફીન. પુ. ૪. પા. ૨૨૫-૨૨૬.

૨. દ. પે. ફીન. પુ. ૬, પા. ૨૨ અને ૨૮.

સુધારવાના ઉપાયો સૂચવવાની વિનંતી કીધી. આ વિનંતીથી આશ્ચર્ય પામી તેવણે જણાવ્યું કે આ એક સંસારી સવાલ હતો કે જેનો, એક અબાણા ખ્રિસ્તી કરતાં પારસીઓજ પોતપોતામાં બરાબર કૂડચો કરી શકે એમ હતું. છતાં બારીક તપાસ કર્યા પછી અને તેવણના ભણેલા અને અનુભવી પારસી મિત્રો તરફથી ચોક્કસ માહિતી મેળવ્યા પછી તેવણે ખુદલાં દીલથી નીચલો અભિપ્રાય આપ્યોઃ “કુદરતનાં સાર્વજનિક ‘ધરાક તેવો માલ’ના કાયદા મુજબ બ્યાં સુધી પારસી કેમમાં શીખેલા, ભણેલા અને લાયક ધર્મગુરુઓ માટે લોકો તરફથી ખરી માગણી થાય નહીં ત્યાંસુધી તેવા ધર્મગુરુઓ મળી શકે એમ નથી. જે થોડા શીખેલા, ભણેલા અને લાયક ધર્મગુરુઓને બીનપરવા નાખી મેલવામાં આવ્યા છે અને તેઓ તરફ જે વર્તન દેખાડવામાં આવે છે તેમજ તેઓને જે અસહ્ય સ્થિતિમાં સબડતા રાખવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે ભણેલા અને લાયક ધર્મગુરુઓ માટે ખરી અંતઃકરણ પુર્વક માગણી હજી પારસી કેમમાં ઉત્પન્ન થઇ નથી. હાલની પારસી કેમની અપૂર્ણ કેળવણી જોતાં, તેઓનાં શિક્ષણ, ગુણ લક્ષણ અને રીવાજો જોતાં, ટુંક મુદતમાં હોશીયાર, ભણેલા અને લાયક ધર્મગુરુઓની બાહર પડવાની આશા રાખવી મિથ્યા છે.” મારી પોતાની બાણ પ્રમાણે અને વરસોના વડા ધર્મગુરુ તરીકેના મારા અંગત અનુભવ ઉપરથી હું પણ એજ મત ધરાવું છું જે બુજ દાખલાઓમાં હોશીયાર અને શીખેલા છોકરાઓ પોતાના બાપીકા મોખેદીનાં ધંધામાં પડે છે, તે દાખલા બીજા તેવાઓને પોતાના વડવાઓનો ધંધો અખત્યાર કરવાથી દૂર રાખવાને પુરતા છે.

પણ આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે મનુષ્ય જાતની તવારીખમાં એવો તો વખત બાગ્યેજ નજરે પડશે કે બ્યારે જન

સમાજના લાભ અર્થે એક લાયક ધર્મ ગુરૂવર્ગની જરૂર નહીં જણાઈ હોય. અલબત્તે જે છૂટાપણું માણસો લોગવે છે તેને લીધે તેઓ અનેક ભૂલો કરે છે, પણ તેઓએ, મનુષ્યના લાભ અર્થે જોઈતા ધર્મ ગુરૂ વર્ગની સંસ્થા નાબુદ કરવા જેવી મૂર્ખાઈ હજી કરી નથી. ધર્મ ગુરૂનો વર્ગ કુદરતી વ્યવસ્થામાં એક જરૂરી ભાગ છે અને આવી જરૂરી સંસ્થામાં ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં યા તો તેને નાબુદ કરવી ઘટે નહીં.

જંદ અવસ્તામાંથી મળતા, માનુષી સ્વભાવને લગતા સઘળા ફકરાઓ ઉપર તપાસ્યા પછી એક સવાલ સ્વભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે કે અહુરમઝદે મનુષ્યને આવો સ્વભાવ ધરાવતો કાંય પેદા કર્યો; મનુષ્યની છેવટની નેમ અને લવિષ્ય શું હશે ?

ખેશક જંદ અવસ્તા પ્રમાણે મનુષ્યનો સ્વભાવ મોટે ભાગે મીનોઈ છે અને અહુરમઝદે આ મીનોઈ તત્વ તેના સ્વભાવમાં આ કારણથી આમેજ કર્યું છે કે માનવીજાત ખાકી ચીજો ઉપરાંત મીનોઈ ચીજો જોય અને ઓળખી શકે. તે સમજાવે છે કે મનુષ્યનું જીંદગીનું ખરૂં કામ, તેની જીંદગીની ખરી નિષ્ઠા અને તેનું મુકરર થયલું છેવટ આત્મિક યા મીનોઈ છે. “ આત્મિક પ્રાણીઓનો ખરો મિત્ર તે છે કે જે, જે કાંઈ સારાં કામો તે કરે છે તે તેઓ ખાતરજ કરે છે અને આ દુન્યાનાં લોકો તરફથી તેમજ મીનોઈ જહાનમાં બદલો મેળવે છે.”^૧ “ દરેકની ફરજ દરજ્જાને શીકશ્ત આપવાની છે કે જેથી અંગ્રમનની પવિત્ર શખસો સામેની લડત બંધ પડે.”^૨ “ ઇનસાફને ખાતર, ખુદાને પસંદ પડતાં કામો કરવા, મનુષ્યજાત માટે બહોળી અને અનંત ઉન્નતિ માટે તૈયારી કરવા અને તમામ ખલકોને અપૂર્વ રીતે સજીવ કરવા, અહુરમઝદે તેના પ્રાણીઓને

સરખ્યાં છે. તે સાહેબના દર્શન એજ દરેક આત્માની જીંદગીની નેમ છે. પવિત્ર આત્મા પોતે કરેલાં સારાં કામોનાં બળને આધારે સીધો બહેશ્તમાં દાખલ થવા પામે છે.”^૧ આ લખાણો પ્રમાણે મનુષ્ય માટે મુકરર થયેલું મીનોઈ સુખ મેળવવાનું તેનાજ હાથમાં છે અને મનુષ્યનો સ્વભાવ એ સુખ મેળવવાની નેમ જર લાવવા અનુસરતો અહુરમઝદે તેને આપ્યો છે. સમજશક્તિ, અંતઃકરણ, ઇચ્છાશક્તિ અને બીજી શક્તિઓની મદદથી તે આ કામ પાર પાડી શકે છે. “જે બદલો મનુષ્ય માટે નિર્માણ થયેલો છે તે તેની પવિત્ર હીલ-ચાલ મારફતેજ તેને મળે છે. જો તે પોતાની કીર્તિ ગુમાવે છે તો તેના વાંકને લીધેજ છે. અગર જો તેના નસીબમાં મુસીબતો સરખ-યલી હોય તો પવિત્ર કામોથી તે દૂર કરી શકે છે.”^૨ આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે મનુષ્ય પવિત્ર જીંદગી યા ખુરી જીંદગી ગાળવાનેજ નસીબે પહેલેથી સરખાયેલો છે એવું કશું નથી.

હવે આપણે પુછીશું કે શાને માટે અસલના ગાથાના ગ્રંથ-કારોએ અને જરથોસ્તી મહાન નરોએ કુદરત અને મનુષ્ય વિષેનો અભ્યાસ હાથ ધર્યો હતો ? તેઓ શા માટે આટલી ખંતથી રાત અને દીવસ એ અભ્યાસ પાછળ મઠ્યા રહેતા હતા ? માનુષી આત્માના ઉંડા અભ્યાસ પાછળ શા કારણે તેઓ આટલી મહેનત અને શ્રમ ઉપાડતા હતા ? તેઓની મૂળ મતલબ સત્યની શોધખોળ કરવાની હતી. તેઓની મહેનતુ જીંદગીની નેમ સત્યની શોધ હતી. જ્ઞાન માટે તેઓ અતિ તરસ્યા રહેતા હતા અને તમામ પેઢાયશની વ્યવસ્થા અને દબદબો બાબુવાને તેઓ આતુર હતા.^૩ તમામ ખલકમાં તેઓ મનુષ્યની હસ્તીમાં તેઓ સત્યને શોધતા હતા.

૧. દા. દીની. પ્ર. ૭, ક. ૨; ૩૧, ક. ૪; ૩૧, ક. ૬.

૨. અવસ્તા કુટા વિભાગો. વંદી. ૫૨૪. ૫, ક. ૭; પહે. પુલાસા.

૩. યજ. હા. ૪૪. ક. ૧-૨૦.

આત્માનો અભ્યાસ કે જે તેઓનાં મત મુજબ વિચાર કરવા માટે અતિ ઉત્તમ બાબદ હતી, તે પાછળ તેઓ પોતાની જીંદગીના સર્વોત્તમ દીવસો રોકતા હતા. તેઓ સમજતા હતા કે મનુષ્યની જીંદગીનું મુખ્ય કામ માનુષી આત્માનો અભ્યાસ કરવાનું હતું. માટે તેઓએ આત્મા અને કુદરતનો અભ્યાસ કરી તેમાંથી અમર સત્યો, પાયદાર નિયમો અને ખુદા, મનુષ્ય, જીંદગી અને સમાજને લગતા નિર્વિવાદ તર્કો ઉપજાવી કાઢ્યા હતા. જ્યાં પણ તેઓને સત્ય જડતું ત્યાં તેઓ જતા, અને શોધેલાં સત્યો લોકોને જાહેર કરતા કે જેથી તેઓ સત્યના અજવાળામાં રહી આત્મિક સંપૂર્ણતા પામે અને ગેતી તેમજ મીનોઈ જહાનમાં સંપૂર્ણ શાંતિ અને આબાદી ભોગવે.

વહાલા વાંચક ! જે નામો આપણે જરથોશ્તીઓ પૂર વહાલથી યાદ કર્યે છીએ તે તે જરથોશ્તી મહાન નરોનાં નામો છે કે જેઓ પોતાના મહાન કાર્યોનો અમર છાપ મનુષ્યની યાદદાસ્ત શક્તિ અને અંતઃકરણ ઉપર આજે જમાનાઓ થયા અચૂક માર્યો છે અને જેઓની યાદ, જ્યાં સુધી જરથોશ્તી કોમ હૈયાત છે ત્યાં સુધી માન અને વહાલથી સદા જળવાઈ રહેશે. જરથોશ્ત રપીતમ, હવોવી, ગુસ્તાસ્પ, હુતોઅસ, મેદીયોમાહ, કૃશોઅસ્તર, જામાસ્પ, અર્દશીર, શાપુર, ખુશરો, તોસર, અર્દાવિરાફ, આદરબાદ માહરેસ્પંદ, નેયોસંગ ધવલ અને બીજાઓ જેઓ મનુષ્યના લાલ અર્થે જીવ્યા અને પોતાની જીંદગી અર્પણ કીધી, તેઓ કરતાં વધુ વહાલાં બીજાં કોઈ પણ નામો, એક ખરા જરથોશ્તીની નજરમાં હોઈ શકે નહીં. બલા નિયમો માટે, સારી નેમો માટે, સત્ય, છૂટાપણું અને મનુષ્યની મુક્તિ માટે તેઓએ સદા મહેનત કરી હતી અને સર્વેથી મોટા ભોગો આ નેમથી આપ્યા હતા. આવા અશો અને મહાન પવિત્ર આત્મા

એાની યાદ દરેક સ્થિતિના જરથોશ્તીએ પોતાનાં હૈડે જાળવી રાખવી ફરજિઆત છે. આપણાં ધાર્મિક અને સંસારી સાહિત્યોમાં, આપણી ધર્મ ક્રીયાઓ, બંદગીઓ, અને જશનોમાં એઓને આરાધવાની આપણી ફરજ છે, અને અહુરમઝદ અને અષનાં મહુાન પયગામ દુન્યાને આપવા માટે કરેલી એઓની જીંદગીભરની કોશેશની આભાર ભરી યાદ જાહેર કરવાનો આપણો ધર્મ છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ

આ પ્રકરણમાં મનુષ્યના નિર્માણ થયેલાં છેવટ વિષે વિચાર કરીશું. જરથોશ્તી ધર્મ સાહિત્યોનાં આધારે મરણ, અને આત્માની મરણ પછીની હાલત ઉપર થોડુંક બોલીશું. તેનાં મરણ પછી તેની હાલત શું થાય છે તે દરેક વિચારવંત માણસ જાણવાને આતુર હોય છે. જો એક સમજી વિચારવંત શખસ મને કહે કે તેની મરણ પછીની સ્થિતિ વિષે તેને પરવા નથી તો હું તેને માનવાને ના પાડીશ. ભવિષ્યની જીંદગી વિષે દરેક માણસ જાણવાને આતુર હોય છે અને આતુર રહેવો જોઈએ. ખરું જોતાં આ અતી મહત્વની બાબતમાં માણસ રસ લેતો કદી બંધ પડશે નહીં કેમકે જીંદગીનો તમામ સ્વાર્થ આમાંજ સમાયેલો છે.

કદાચ એવું કહેવામાં આવે કે માણસની ભવિષ્યની મીનોઈ જીંદગી ઉપર બોલવા કરતાં જો ધર્મ સંસારી સુધારાઓ દાખલ કરવામાં મરજી રહે તો વધારે ઉખેળો થઈ પડે. પણ છતાંએ, આ વાતનો કોઈ ઇનકાર કરી શકશે નહીં કે જો આપણે આપણી ગેતી જીંદગી અને મીનોઈ જીંદગી વચ્ચેનો સંબંધ તોડી નાખ્યે છીએ તો આપણે ધર્મ અને તે વડે મદદ કરવા ચઢાતાં મનુષ્યો, બન્નેને હલકી પંકતી પર ઉતારી મેળ્યે છીએ. સંસારી બાબતોમાં અતી ભારે રસ લેવો અને તેઓ માટે બેહુદા ઇતેબારી દેખાડવી એ જોખમ ભર્યું અને ગેરફાયદા ભર્યું છે. જો મનુષ્યોને એમ શીખવવામાં આવે કે ગેતી જીંદગી કરતાં વધુ સારી આશા આપનારી ભવિષ્યની જીંદગી છે તો, ખેંચેની અને નાસીપાસી કે જે હાલમાં સંસાર સુધારકોમાં જોવામાં આવે છે અને જેને લીધે સંસાર સુધારાના કામમાં નડતર

નડે છે તે નાબુદ થશે. માટે ધર્મ શિક્ષણનો આ ભાગ કે જે મહત્વનો અને રસીક સમજ આપનારો છે તે સદા આપણી નજર સામે ધરી રાખવો ઘટે છે.

અંદ અવસ્તા પ્રમાણે જો કે શરીર મરણ પામે છે તોપણ આત્મા સજીવ રહે છે અને તેને કશી અડચણ નડતી નથી. મરણ પામેલાં કાંઈ નિસ્તિમાં ગુમ થઈ જતાં નથી, મોત આશીર્વાદ સમાન છે, મરણ તે બુલંદ જહાનમાં આત્માને પ્રવેશ થવાની ક્રીયા છે કે જે જહાનમાં અસ્થિરતા જણાતી નથી, જેમાં અતિ ભારે તાપ યા અતિ સખત ઠંડી પડતી નથી, જે અતિ પ્રકાશીત યા અતિ અંધારી નથી. માટે આ જહાનમાંથી રૂપસદ લેવાની છૂટ એ મનુષ્યને અહુર તરફની અતિ શ્રેષ્ઠ અને કૃપાળુ બક્ષેશ છે. “(ગાથાઓથી) આપણને, આપણા આત્માનાં, શરીરથી છૂડા પડવા પછી, પેલી જહાનમાં સારો બઢલો મળે (એવી આપણી આશા છે.)”^૧ “તેનાં આત્માને માટે પેલી બે શક્તિઓ લડત કરશે નહીં; અને જ્યારે તે બહેશ્તમાં દાખલ થશે ત્યારે સુર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ તેની હાજરીથી ખુશી થશે અને પોકારશે કે, ‘ઓ માનવી! ક્ષણભંગુર દુન્યા ત્યાગ કરી, લલ્લે તું આ અમર જહાનમાં આવ્યો.’”^૨ “જ્યાં લગી તનની ખાક, ખાક સાથે મળે નહીં ત્યાં લગી...”^૩ “જો એક માણસ નસો-ખાળતો આતશ દેત્યો ગાતુ આગળ લઈ જાય તો તેને તેનાં મરણ પછી શું બઢલો મળશે?”^૪ “જે શખસે, મરણ પામેલાં શરીરને અડક્યાથી અભડાયલા શખસને પવિત્ર કીધો હોય તેને, તેનાં મરણ પછીથી શું બઢલો મળશે? “અહુરમઝદે જવાબ દીધો કે, ‘મીનોઈ જહાનમાં તેના બઢલા તરીકે મીનોઈ સુખની તું આશા તેને

૧. યજ. હા. ૫૫. ૬. ૨.

૨. વંદી. પરગ. ૭. ૬. ૫૨.

૩. વંદી. પરગ. ૭. ૬. ૫૦.

૪. વંદી. પરગ. ૮, ૬. ૮૧.

આપજે.’”^૧ “જે કોઈ શખસ ભરવાડના કુતરાને મારે છે તેનો આત્મા પેલી જહાનમાં દાખલ થતી વખતે, જેમ વરૂઓનાં પંજામાં સપડાયલાં મેઢાંઓ બુમાબુમ કરે છે તેજ પ્રમાણે, તે કુકળશે.”^૨ “છેવટમાં શરીર ખાક સાથ મળી જાય છે અને તમામ આધાર મનુષ્યના આત્મા ઉપર રહે છે.”^૩ “તારાં સંસાર સુખથી તુંને મસ્ત બનવું નહીં જોઈએ કેમકે મરણનાં પંજામાં આપજે તું સપડાશે; કુતરા અને પક્ષીઓ તારાં શરીરનાં અવયવો શ્રેડી ખાશે અને તારું તન ખાકમાં મળી જશે.”^૪ “જે મનુષ્યમાં ખોટા દબદબા અને ગરૂરીની ગેરહાજરી હોય છે તેની ભવિષ્યની જીંદગી દુઃખથી મુક્ત રહેશે.”^૫ “ગયોમર્દનાં શરીરમાંથી આત્માને રૂખસદ તેમાં અત્રેમનનાં દાખલ થવાને લીધે મળી હતી, આત્માની ગેરહાજરીને લીધે શરીરમાંથી જીંદગી અને વાચા નાબુદ થયાં. જ્યાં સુધી ગયોમર્દનાં શરીરમાં પવિત્રાઈ હતી ત્યાં સુધી તેનામાં જીવ અને વાચા શક્તિ હતી.”^૬ આ પ્રમાણે ઝંદ અવસ્તામાં મરણનો અર્થ આત્માનું શરીરથી છૂટા પડવું અને શરીરનું વિસર્જન થવું એમ થાય છે. ખાકી શરીર, ઘસાઈ જઈ, નબળું પડી, સડી જઈ, છેવટે ખાક સાથ મળે છે. આત્મા તેનાં રહેઠાણને વપરાસમાં લેતું નથી અને રસ્તાખીજના દીવસ સુધી તેને પડતું મેલે છે જે દીવસ પછી તે પાછું તે મેળવશે.

સજીવ મનુષ્યજાતની હસ્તિની શરૂઆતથીજ જનમ અને મરણ આ દુન્યામાં હતાં. પહેલો મનુષ્ય ગયોમર્દ મોતને આધીન હતો અને મરણ પામ્યો હતો. દરેક સજીવ બંધારણ મોતને પાત્ર છે. આપણે એમ માનવાને લલચાઈએ છીએ કે કુદરત સજીવ પ્રાણી અને વસ્તુઓથી ભરપૂર છે, પણ ખરી રીતે તે મરણ અને મરણ

૧. વંદી. ૫૨૭. ૯. ફ. ૪૩, ૪૪.

૨. વંદી. ૫૨૪. ૧૩. ફ. ૮.

૩. મીનોહ ખેરદ પ્ર. ૧, ફ. ૨૨.

૪. મીનોહ ખેરદ પ્ર. ૨, ફ. ૧૧૦-૧૧૩.

૫. દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૨૭૮.

૬. દ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૩૫.

પામેલાં પ્રાણીઓથી ભરપૂર છે. કુદરત આડપાન યા મનુષ્યને અમર શારીરીક જીવંતી ગુણરવાને મહદ કરે છે એમ કોઈ કહી શકશે નહીં. તમે દાખલા તરીકે એક વેળા યા આડની જીવંતી બારીકીથી તપાસો તો તમને તેનો મરણ આધીન સ્વભાવ ઝટ જણાઈ આવશે. જે સુર્યનું તેજ, વરસાદ અને હવા તેને જીવંતી આપે છે તેજ તેને મરણ આધીન બનાવે છે. જે વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો કાયદો છે તેજ પ્રાણી અને મનુષ્ય આલમને લાગુ પડે છે. વંદીદાદ અને બીજા ધર્મપુસ્તકો ઉપરથી આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે મનુષ્ય મરણ આધીનજ સરજાયલું છે. સઘળાં માણસે અતે મરવાનું છે. સાત ખંડની આ વિશાળ જગતમાં કોઈને કોઈ મરવાનું તો છેજ; ‘કદાચ બીજો વારો મારો હશે,’ એમ દરેકે વિચાર કરવાનો છે. “દરેક પેદા થયલું પ્રાણી છેવટે મરશેજ અને જે કોઈ જીવંતી ધરાવે છે તેની આગળ અજલનો દેવ (અસ્તો વિદ્યાતુ) આવવાનોજ.....”^૧ કોઈપણ શખસ, પછી તે અશો યા પાપી હોય, તે દુઃખ અને મોતથી બચી શકશે નહીં. આપણા ધર્મપુસ્તકોમાં આપણે વાંચ્યે છીએ કે આપણા મહાન પયગામ્બર જરથોસ્ત તેમજ સર્વેથી પાપી શખસ શાહ અઝીદહાક (ઝેહાક) દુઃખ અને મોતને આધીન હતા. જેમ લોઢામાંથી આપોઆપ કાત ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ લાકડાંમાં સડો અને કપડાંમાં ઉધાઈ પેદા પડે છે તેમ મનુષ્ય મોત અને નાશનાં બીયાં પોતાનીજ દેહમાં લઈને ફરે છે, જો કે તે વિષે તે કોઈપણ જાણતો નથી. જો એક માણસ પોતે મરણને પાત્ર છે એ બીજા બરાબર સમજી શકે તો તે બીજાના શરીર યા આત્માના યા બીજાના ફરજંદનાં મોત યા નાશ માટે કેમ ઇચ્છી શકે? “દીવસ પછી

દીવસે, એક વારના સજીવ શરીરને આપણે આકાશમાં ઉડતાં પક્ષીઓનાં ખોરાક માટે નખાતાં જોઈએ છીએ.... મરણાધિન શખસો માટે અસ્તો વિદ્યાતુને પેદા કરવામાં આવ્યો છે, કે જેની ચુંબાળમાંથી એકેપણુ શખસ છટકી શકતો નથી, આજ સુધી છટક્યો નથી અને હવે પછી છટકી શકશે નહીં. તેના પંખમાંથી નથી આવવનો, સત્તા-ધિકારીઓ યા અશો નરો છટક્યા યા નથી પાપીઓ છટક્યા. શાહ કાઉસ જેવા ભેરમંદ અને શાહી દરબજે ધરાવનારા યા તુર્કી શાહ અફઘાનીયાળ જેવાઓ પણ બચવા પામ્યા નથી. ઝોહુક કે જે અમર્ગ જીવંતીની શોધમાં આખી દુન્યા ખુંદી વળ્યો તે પણ છટકવા પામ્યો હતો નહીં. દરેક જણ સામે અસ્તો વિદ્યાતુ આવી ઉભો રહે છે; નથી તે ખુશામત યા લાલચ સ્વીકારતો કે નથી તે લોકોના આલા દરબજા તરફ જોતો, પણ સઘળાનો નિર્દયપણે નાશ કરે છે. બળદ મરણ પામી ખાક સાથે મળી જાય છે; ભેરમંદોના શરીર પણ ખાક થઈ જાય છે. અને સઘળાંની મટ્ટી એક ધીબ સાથે મળે છે. જે કાંઈ ખાક સાથે નથી મળી જતું તે આ દુન્યામાં ઉચ્ચારેલો અશેમયોહુ છે અને પવિત્ર માણસોને કુરેલી સખાવત છે. જો મરણ-માંથી બચવાનો કાંઈપણ ઉપાય હતો, તો પહેલો નર ગયોમર્દ બચી શક્યો હતો. જ્યારે તેને માથે કાળ આવી ઉભો ત્યારે તેને તેનું તન તેને સપુરદ કીધું અને તેની સાથે તકરાર ઉઠાવી નહીં. તેને કહ્યું “અઓગેમઇદેચા, ઉસ્મહીચા, વિસામદાએચા = અમો આવ્યે છીએ, અમો ખુશી છીએ, અમો આધીન થઈએ છીએ.”^૧

અલબત્તાં, આપણાં પવિત્ર પુસ્તકો શીખવે છે કે આત્માને શારીરીક જીવંતીની બક્ષેસ એ અહુરમઝદની મોટી મહેરબાની સમાન છે. તે જીવંતી લંબાવવામાં અહુરમઝદ હજી આત્મા પર વધુ મહેર

કરે છે. દરેક સાચ્યા જરથોશ્તીની ફરજ તેની જીવંતીની અને શરીર અને આત્માની આરોગ્યતા માટે પુરતી સંભાળ લેવાની છે. જરથોશ્તી ધર્મે શીખવેલા આરોગ્યતાના નિયમોની બેપરવાઈથી જો એક માણસ પોતાના શરીર યા આત્માની તંદરૂસ્તીને જરાએ હુરકત પહોંચાડે તો તે શિક્ષા પાત્ર કરે છે, અને તેને માટે શિક્ષાએ ફરમાવી છે.^૧ જરથોશ્તી ધર્મનો કોઈપણ પાળનારો યા અબ્યાસી એમ વિચાર કરી શકે નહીં કે આવા એક જીવંત ધર્મમાં ખૂન અને આપઘાત માટે અચૂક ધિક્કાર અને સખતમાં સખત શિક્ષા સિવાય બીજું કંઈ ફરમાવવામાં આવ્યું હોય. જેમ બીજાની જીવંતી માટે તેમ પોતાની જીવંતીની જાળવણી માટે પણ જરથોશ્તી ધર્મ મુજબ એક માણસ જવાબદાર છે.^૨

જો કે જરથોશ્તી ધર્મ દરેક પ્રકારની આત્મહત્યા ધિક્કારે છે, છતાંએ આપણી કોમમાં આપઘાતના દાખલા કંઈ ઓછા નજરે પડતા નથી. લોકોની આપણા ધર્મ શિક્ષણ બાબેની સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા અને ઉંચ તેમજ નીચલાં વર્ગોમાં પ્રવેશ થયેલાં અધર્મીપણાં અને નાસ્તિકપણાં સિવાય આનું કારણ બીજું શું હોઈ શકે? અગરજો પારસીઓ, જે પોતાનો ધર્મ શીખવે છે કે ભવિષ્યમાં જે જીવંતી છે તેનાં સુખનાં પ્રમાણનો આધાર આ જહાનમાં આપણે કેમ રહીએ છીએ અને શું કયે છીએ તેની ઉપર આધાર રાખે છે, તે ધર્મ શિક્ષણ ઉપર પૂરતો વિશ્વાસ રાખે તો દિવાના સિવાય કોઈ પણ શખસ કદીબી આપઘાતનો ગુનાહ કરશે નહીં.

એવું કહેવામાં આવે છે કે એક શખસે લંડનમાં રાખટ^૩ આવવનું ‘સામાન્ય સ્વામિત્વ’ (Socialism) ઉપર ભાષણ સમજી ઘર જઈ એક કાગળના ટુકડા ઉપર લખ્યું કે, “બાઈબલ સર્વેથી

૧. વંદી. જુઓ.

૨. વંદી. પૃ. ૪૧; ૬. દા. દીન. પૃ. ૧૨. પા. ૬૭.

મોટી ઠગવિદ્યા છે” અને પછી પોતે બંદુકથી આપઘાત કીધો. દેવીદ હુમે લખ્યું કે નાઇલ યા દેન્યુબ નદીનાં પાણીઓને તેઓના માર્ગમાંથી અલગ માર્ગમાં લઇ જવાનો જો ગુનાહ નથી તો શામાટે મારાં લોહીનાં થોસં ટીપાં તેઓની યોગ્ય નેહરમાંથી બીજે માર્ગે લઇ જવામાં ગુનાહ હોય? આ પ્રમાણેનો નિબંધ લખી તેણે પોતાનાં એક મિત્ર ઉપર મોકલાવ્યો. તે મિત્રે તે વાંચી, તેનો ઉપકાર માન્યો અને પછીથી બંદુકવડે પોતાનો જીવ લીધો. ફ્રાન્સના વિદ્વાનો રૂસો, વૉલ્ટેઅર તેમજ ગીબન આપઘાતની પાપી રીતિનો ખ્યાલ કરનારા હતા. પણ તેઓ સઘળા નાસ્તિકો હતા. જો લોકો આ દુન્યામાંથી પોતાનો નિકાળો પોતાના વખત અગાઉ કરવા માગે તો તેમાં નાસ્તિકો કશું ખોટું જોતા નથી. નાસ્તિકપણું શીખવે છે કે લોકો આ દુન્યામાં કેમ રહે અને શું કરે છે તેમાં કંઈ ફરક પડતો નથી; તેઓનું છેવટ તો ભૂલાવો ખવાડનાર નિસ્તિમાં આવશે યાતો એક ભવ્ય હસ્તિમાં આવશે. જો નાસ્તિકપણું પોતાની મરણ મુજબ અમલ કરવાને શક્તિવાન હોતે અને લોકોને એમ સમજાવવામાં સફળ નિવડતે કે મનુષ્ય આ દુન્યામાંથી વહેલો કે નિમિત્ત વખતે જાય તેમાં ફરક પડતો નથી તો આજે હજારો લોકો દરરોજ આપઘાત કરતે.

પ્રાચીન દેશોમાં કે જ્યાં જરથોસ્તી ધર્મે પ્રવેશ કર્યો ન હતો ત્યાં આપઘાતનો રીવાજ માનભર્યો અને બહાદુરી દર્શાવનારો ગણાતો હતો. જ્યારે દેમોસ્થનીસને કહેવામાં આવ્યું કે એલેક્ઝાંદરના એલચીઓ એથન્સના વક્તાઓનો કબજો લેવા ચઢાતા હતા ત્યારે તેણે ઝેર ખાઇ આપઘાત કીધો. મેસીદોનના રાજા પ્રીલીપને શરણ થવા કરતાં આઇસોક્રેટીસે પોતાને જીવ લેવાનું વધુ પસંદ કીધું હતું. બુલીયસ સીઝરને તાબે થવા કરતાં કેતોએ પોતાનો જીવ લીધો હતો. જ્યારે તેના જખમોને મલમ પટો કરવામાં આવ્યો

ત્યારે ત્રણ વખત તે ઘા ખોલી નાખ્યા હતા અને મરણ પામ્યો હતો. પોમ્પેને તાબે થવા કરતાં મીથ્રાઇઠાતીસે આપઘાત કરવાનું વધુ દૃઢસ્ત ધાર્યું. જ્યારે હેનીબાલને જીંદગી અસહ્ય માલુમ પડી ત્યારે પોતાની વીતીમાંથી ઝેર ખાઈ મરણ પામ્યો. મોસ્કોની શીકશ્ત પછી નેપોલીયન હંમેશા પોતાની સાથે અપ્રીમનો ઝેરી અર્ક લઈ ફરતો હતો. એક દીવસે તે પદબ્રષ્ટ થયલા શહેનશાહને તેના નોકરે ઉંઘ-માંથી ઉઠીને કાંઈ ચીજ પાણીમાં મીશ્ર કરી પીતાં જોયો અને ત્યાર પછી તેની વેદનાની ખુમો સાંભળી; ઘણીજ ચંચળ તળીખી સારવાર પછીથી તેને બેભાન અવસ્થામાંથી સુદ્ધિમાં લાવવામાં આવ્યો હતો.

જે કે જમાનો બદલાયો છે તોપણ આપઘાતના જોઈએ એટલા દાખલા નજરે પડે છે. આ દુન્યાની હેયાતિ ખતમ કરવા માટે પ્યારની નાસીપાસી, સંસારી સંકટ, દોલતનો ધોકો, આબરૂની ધુલધાની અધિરાઈ, ગુસ્સો, દલગીરી, અંતશ, અદેખાઈ, ગરીબાઈ, મનુષ્યજાત માટે ધિક્કાર વિગેરે કારણો આજકાલ પુરતાં થઈ પડે છે. આ બધી વધતી જાય છે અને તેનું મૂળ કારણ જરથોશ્તી ધર્મની નસિહતો તરફ બેપરવાઈ છે.

જે મનુષ્ય જીંદગીનો અંત અકુદરતી, અકાળ અને બળબળ-રીથી લાવવામાં આવ્યો હોય તેને જરથોશ્તી ધર્મ ધિક્કારતા, બીહુતાં અને તેનેથી દૂર રહેતાં શીખવે છે. અલબત્તાં, આપણી જીંદગી અસહ્ય બોબરૂપ, મુશ્કેળ અને કસોટી અને લાલચોથી ભર-પૂર છે અને વારંવાર “હું ઇચ્છું છું કે હું મરણ પામ્યો હોત” એમ કહેવા આપણે લલચાઈએ છીએ. જો આ વાત એક માણસ ધ્યાનમાં રાખે તો અજલના કાસઠને તે એક ફરેશ્તાઈ મદદ સમાન ગણે. જો કે આ દુન્યા ઘડીભરના મુકામ માટે યોગ્ય સ્થળ છે તોપણ તે અમર હસ્તિ ભોગવવા માટે બીલકુલ અયોગ્ય જગા છે. એક

માણસને આ દુન્યામાં એક હબર વરસની હાંદગી લોગવવા દેવા જેવી જખુન શિક્ષા ખીલ કોઈએ હોઈ શકે નહીં.

અગર જો એક શખસ આ દુન્યામાં ઘણી સુખી, ફતેહમંદ અને કીર્તિમાન હાંદગી ગુબરે તોપણ તે એમ કહી નહીં શકે કે તેનું મોટી વયે મરણ આવે તો તે નાની વયના મરણ કરતાં વધુ સારું તેને માટે છે. મહાન પોમ્પેને માટે તવારીખનવેશોનું એમ માનવું છે કે જો એ દસ વરસ અગાઉ મરણ પામ્યો હોતો તો દુન્યામાં સર્વેથી ફતેહમંદ અને કીર્તિવંત માણસ ગણાતો. મહાન સીકંદર માટે જવાન વયનું મરણ ઘણું લાભકારી હતું. તેને દરાયસ અને પોરસને હરાવ્યા હતા અને હિન્દુસ્થાનના વતનીઓ ઉપર પોતાના કાયદાનો અમલ સ્થાપિત કર્યો હતો. એનાં મરણ પછી, પશ્ચિમના લોકોએ પૂર્વનાં લોકો સામે લડાયક તૈયારીઓ કરવા માંડી હતી. માટે એવું માનવામાં આવે છે કે જો સીકંદર થોડાજ વખત વધુ જીવ્યો હોતો તો તેને “મહાન” ગણવાનો હક રહેવા પામતો નહીં. માટે જંદ અવસ્તાનું જે શિક્ષણ છે કે કુદરતી મોત આવે ત્યારે તેને રાજપુશીથી આધીન થવું, અને તે ઉપર શોક યા વિલાપ કરવો નહીં તે ઇતિહાસના અનુભવપરથી ઘણુંજ સરસ શિક્ષણ તરીકે પુરવાર થાય છે. મરણને ઠાંઠે એક સાચા જરથોસ્તીની ખુશી થવાની ફરજ છે કેમકે મરણથી તેનો ખેહેસ્તમાં સુખી અને અમર હાંદગી ગુબારવાનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે.

આપણે આગળાં પ્રકરણમાં જોયું તેમ જંદ અવસ્તાના અનેક ફકરાઓનો અર્થ એમ કરવામાં આવે છે કે અસલના જમાનામાં મરણ જેવી ચીજ હતી નહીં તે ખોટો અને ખ્યાલી છે. પણ આપણે ખ્યાલમાં રાખવાની અગત્યની વાત એ છે કે આપણા ધર્મ પુસ્તક અચૂક રીતે જણાવે છે કે માત્ર પાપને લીધેજ આપણા

મનને મોત અકાઝં લાગે છે અને તેને લીધેજ આપણે મોતને એક એવા આકારમાં બેઠાએ છીએ કે જે આકાર તેનું ખરૂં રૂપ નથી. પાપના ડાખને લીધે મોત જલદી આવે છે. પાપને લીધેજ દરદ અને મરણ આ દુન્યામાં ઉત્પન્ન થવા પામ્યાં છે. કુદરતી દુઃખ અને મોત આવી શકે તેનેથી અતિ વધુ ઝડપે પાપને લીધે તેઓ આવવા પામે છે. મનુષ્યનાં અધર્મીપણાં, નાસ્તિકપણાં, બુઠાપણાં, અસત્ય, ઠગબાણ, નિમકહરામી અને બીજા દુર્ગુણોને લીધેજ મોત કુદરતના નેમેલા વખત કરતાં વહેલું આવે છે. પોતાના ખાધરા સ્વભાવને લીધે પેટ ઉપર અસહ્ય બોજો નાખીને, પોતાના નિરઅંકુશ હવસોથી પોતાની શક્તિ દુર્બળ બનાવીને, અપશબ્દોથી દુશ્મનો પેદા કરીને, અંટસથી ઉત્પન્ન થતી નાસીપાસીને લીધે, લોભથી ઉત્પન્ન થતી બેચેનીને લીધે અને અનિયમિતપણાં અને અમિતહારપણાંને લીધે એક માણસ પોતાની જીંદગીનો અંત કુદરતના નિર્માણ કહેલા વખતની ઘણો આગળથી આણે છે. જંદ અવસ્તા અને ખાસ કરીને વંદી. પરગ. ૧ અને ૨, અને ય. ૧૬ માં મળતા ફકરાઓ આ સત્ય વાતની ગવાહી પુરે છે. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે ખોરાક નહીં લઈ અપવાસ કર્યાથી નહીં, પણ પાપથી અલગ રહ્યાથી દુઃખ અને અકાળ મોતથી અલગ રહેવાઈ શકાય છે: “અપવાસથી દૂર રહેવાની મનુષ્યની ફરજ છે, કેમકે આપણા ધર્મ પ્રમાણે દરરોજના ઘટતા ખોરાકથી દૂર રહેવાનું અયોગ્ય છે, કેમકે અપવાસ એક પાપ છે. આપણે જે કાંઈ ચીજથી દૂર રહેવાનું છે તે ખોરાકથી નહીં, પણ આપણા શરીરની હીલ-આલોથી થતા પાપોથી અલગ રહેવાનું છે. કેટલાક લોકો આખો દીવસ ખોરાક લીધા વગર રહી અપવાસની કોશેશ કરે છે. પણ આપણને જે કોશેશ કરવાની છે તે એ કે વિચાર, શબ્દ યા કામોથી

કાંઈ પણ પાપ આપણે નહીં કર્યે. માટે આપણા હાથ પગો યા જખાન વડે એવું કાર્ય થવું નહીં જોઈએ કે જે પાપી હોય. બીજા ધર્મો પ્રમાણે શરીરના સાત અવયવોને ખોરાકથી અલગ રાખી અપવાસ કરવાનું કરમાવ્યું છે; પણ આપણા ધર્મમાં અપવાસ શાનો કરવાનો છે તે મેં ઉપર જણાવ્યું છે.”^૧

મરણ યા મોતની પ્રકૃતિ વિષે જે વિચારો અંદ અવસ્તામાં જણાવામાં આવ્યા છે તે આપણે તપાસી જોયા છે. અગરજો શરીરને જીંદગી બાળવવાનાં સાધન તરીકે ટકાવી રાખવામાં આવે નહીં તો મરણ નીપજે છે. એક વખત પ્રાણ શરીરમાંથી નીકળી ગયો કે શરીર નિર્જીવ વસ્તુઓને લગતા કાયદાને આધીન થાય છે. શરીરના અવયવોનું છેવટનું વિસર્જન કરવા અંદ અવસ્તા સર્વેથી સરસ રસ્તો સૂચવે છે કે જે રસ્તો શાસ્ત્ર, આરોગ્યતાના નિયમ અને સંસાર વ્યવહારનું ધોરણ જોતાં સર્વેથી ઉત્તમ છે.^૨

હવે મનુષ્ય પ્રાણી બંધારણનો બીજો અગત્યનો ભાગ—યાને તેના આત્મા—ઉપર આપણે હવે વિચાર કર્યે. જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્મા તેની અનેક બળવાન શક્તિઓ સહીત મરણ પછી હસ્તિમાં રહેશે, તે સર્વે શારીરીક ચીજોથી અતિ ચઢીઆતો છે. તે શરીરથી તદ્દન સ્વતંત્ર છે અને જ્યારે મરણ કાંઠે પડેલાં શરીર ઉપર તબીબી ઉપાયો લાઈલાજ થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા શરીરને અયોગ્ય રહેઠાણ તરીકે ગણી, તે તજ દઈ, સુર્ય, ચંદ્ર, તારા અને વિશાળ બ્રહ્માંડને પેલે પાર, એક મીનોઈ જહાનમાં વસવાટ કરવા ચાલ્યો જાય છે. આત્મા અજીત છે; આતશ તેને બાળી શકતો નથી; પાણીનાં ધોધમાં તે ડુબી શકતો નથી; મોટા પહાડોથી તે કચડાતો નથી અને વખત પોતાની અસર તેના ઉપર કરી શકતો નથી.

જ્યારે આપણે અસહના જરથોસ્તી પવિત્ર નરો પોતાના વિચારની જે ભુલકં ઠોંગે પહોંચ્યા હતા તે ઉપર ખ્યાલ કર્યે છીએ ત્યારે આપણે અચ્ચો પામ્યા વિના રહેતા નથી. તેઓની આસપાસ ઉપર અને નીચે સર્વે ચીજો વિષે તેઓ બાણવા આતુર રહેતા હતા. પૃથ્વી, મહાસાગર, આકાશ અને ગળકતા તારાઓનું તેઓ અવલોકન કરતા હતા અને તેનો અભ્યાસ કરતા. તેઓનાં અવલોકન અને અનુભવ ઉપરથી તેઓ ચોક્કસ અનુમાનો પર આવ્યા હતા અને તે ઉપરથી તેઓને લગતા કાયદાઓ શોધી કાઢી શક્યા હતા. માત્ર એટલેથીજ તેઓ અટક્યા ન હતા. આ દ્રશ્ય દુન્યા તેઓની જ્ઞાન મેળવવાની અને અવલોકન કરવાની બારે ઇચ્છા સંતોષી શકી નહીં હતી અને એટલાંથીજ તેઓનું દેલ કરાર પામતું હતું નહીં. તેથી તેઓ પોતાના તુરંગો અને તર્કોમાં વધુ અને ઉચે ગયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ દુન્યા, તારા ચંદ્ર અને સુર્યને પેલે પાર શું હતું અને વિચાર કરી તેઓએ મત બાંધ્યું કે, “માત્ર અનંત અદુરભગ્ન હોવો જોઈએ.” તેઓએ વધુ વિચાર કીધો અને પોતાના આત્મા અને તે માટે મુકરર થયલાં છેવટ તરફ પોતાની મન શક્તિ લંબાવી તેઓ પોતાને પુછવા લાગ્યા કે, “શું આત્મા સ્વભાવે મરણાધીન છે? જો નહીં તો શરીરને ત્યાગ કરીને તે ક્યાં જાય છે? આપણું મરણ પામેલાં સગાંવહાલાં કયે સ્થળે મરણ બાદ જતાં હશે? આપણા જીવતાંઓ માટે ક્યાં તેઓ વાટ જોતાં ઉભાં હશે?” આપણું જરથોસ્તી મહાન નરોએ અને બુદ્ધિશાળી પુરૂષોએ, આત્માને લગતા આ સવાલો એટલા ઉડાણમાં અને બારીકીથી તપાસ્યા અને તેઓનો તોડ એવી તો ચંચળ રીતે કાઢ્યો છે કે આત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રવીણ બનેલો કોઈપણ નિષ્પક્ષપાત અભ્યાસી તેઓનાં ખુલાસાઓ તરફ બેપરવાઈથી જોશે નહીં યા તો તેઓનો ઇનકાર કરશે નહીં.

મન આપણું કાર્યો સાથે ફરનો, અને ઇચ્છાશક્તિ અતલગનો સંબંધ ધરાવે છે. આપણું મન જુઓ છે, ઇચ્છાશક્તિ તેને ફરમાવે છે અને મનુષ્ય કામ કરે છે. કામ કરવું એટલે કાંઈપણ પરિણામ ઉત્પન્ન કરવું. કાંઈપણ પરિણામ ઉત્પન્ન કરવા ખાતરજ મનુષ્ય હીલ-ચાલ કરે છે. પણ શા અર્થે તે પરિણામે ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેનાં કાર્યોને લીધે થતી આ પરિણામોની ઉત્પત્તિમાં તેની નજરે શું આવે છે? તે જે ચીજની શોધ માટે હીલચાલ કરે છે તે જીંદગી છે. જો તે દમ લેય છે, ચાલે હાલે છે, જો સુવે છે અને જો તે મરણ પણ પામે છે તો તે સઘળું જીંદગી ભોગવવાને ખાતરજ કરે છે. મરણ પણ ખરી રીતે જોતાં (મીનોઈ) જીંદગી પર જવાનો ધોરી રસ્તો લેખાવો જોઈએ.

ઝંદ અવસ્થા પ્રમાણે મરણ તે બીજી નવી દુન્યાની જીંદગીમાં પ્રવેશ સમાન છે. જે કામો આ ગેતી જહાનમાં કરી પોતા માટે મીનોઈ જહાનમાં જે સ્થિતિ તેણે તૈયાર કીધી છે, તે સ્થિતિમાં પ્રવેશ તે મરણ છે. આપણાં સાહિત્યો ભાર મુકીને જણાવે છે કે આપણી આ હાડમંદ દુન્યા મુસાફરખાના સમાન છે કે જ્યાં મનુષ્ય મોટી મુસાફરીનો ટપો શરૂ કરવા પહેલાં સઘળી તૈયારીઓ કરે છે. “માટે માણસને જીંદગીની શરૂઆતના કારણ તરીકે ઓળખવાનો આ સખબ છે કે મરણ મારફતે મીનોઈ જીંદગીનું સુખ ભોગવવાને લાયક એક મનુષ્ય બને છે, અને જીંદગીની ખરી સંપૂર્ણતા મેળવે છે...”^૧ “જો એક મનુષ્ય આ દુન્યાની તેની હસ્તિ દરમ્યાન તેના આત્માના કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે તો તે આ ગેતી જીંદગીમાંજ આત્મિક અમર્ગી મેળવી શકે છે.”^૨ “પવિત્ર જીંદગી

ગાળવાથી ખરી આત્મિક જીવંતી લાંબો વખત લોગવી શકાય છે અને તેને અમર બનાવી શકાય છે.”^૧

ગેતી દુન્યા ઉપરાંતની એક હસ્તિ વિષે જંદ અવસ્તા ઇશારો કરે છે. જે યજ્ઞદો અને અમેશાસ્પદો વિષે આપણે તેમાં વાંચ્યે છીએ તેઓ મીનોઇ હસ્તિની ગવાહી આપે છે. તે ઉપરાંત અહુરમઝદ વિષે જંદ અવસ્તા આપણને શીખવે છે, અને જાહેર કરે છે કે મનુષ્યમાં જે કાંઈ અમર છે તે માત્ર આત્મા છે. “તમે જાણો કે આત્માની હસ્તિ અમર છે. આત્મા સાથે જે મીનોઇ તત્વો કામ કરી રહ્યાં છે તે સર્વે અમર છે. માટે મનુષ્યમાં સમાયેલો મીનોઇ અંશ સદાકાળ હસ્તિ ધરાવતો રહેશે.”^૨ “તું જે ગેતી અને મીનોઇ જીવંતી વિષે ખુલાસો પુછે છે તેનો જવાબ એ કે ગેતી જીવંતીનો અંત મોત અને નાશમાં આવશે; પણ મીનોઇ જીવંતીમાં પવિત્ર આત્મા નાશ પામતો નથી, પણ અમર્ગ અને સુખાકારી રહે છે; તે આત્મા તેજસ્વી ખુશાળ અને અમર જીવંતી યજ્ઞદો અને અમેશાસ્પદો અને અશો નરોની કૃવશીઓની સંગતમાં ગાળે છે.”^૩ “ઓ પવિત્ર આતશ! તુંને નમસ્કાર હોજો; તારા પેદા પડયાથી અમને સુખ અને અમર્ગો મળે.”^૪ “અમર આત્માનો કોણ નાશ કરી શકે? તે અમર આત્માને બહેશ્તના સુખનો હિસ્સો મળે!”^૫

મનુષ્ય અને મીનોઇ જહાન વચ્ચે જે આત્મિક સંબંધ છે તે વિષેની ખાત્રી જરથોસ્તી ધર્મ નિરંતર આપતો આવ્યો છે. તે ખુદા અને મીનોઇ જહાન વિષે એવાં સત્યો સમજાવે છે કે મનુષ્ય તેઓના જ્ઞાન વડે બહાદુર, જોરાવર, વધુ પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ બને છે. આપણી માનુષી જીવંતી ઉપર મીનોઇ જહાન ચાલુ નીતિમાન અસર કરે છે.

૧. ઉપહુજ ૩૩૬.

૪. યજ. હા. ૫૮. ૬. ૭.

૨. હ. પે. દીન. પુ. ૫. પા. ૩૦૧.

૫. અઓગેમહદે પૂ. ૫. પુ. ૪. પા. ૩૭૩.

૩. મીનોઇ ખેશ્દ પ્ર. ૪૦, ૬. ૨૬ અને ૩૦.

જે કોઈ શખસ ખાત્રીથી માને કે મીનોઈ જહાન નીતિ ઉપર સ્થાયલી સૃષ્ટિ છે તો તે આ ખ્યાલથી બળ અને સમજ મેળવ્યા વગર રહે નહીં.

જરથોસ્તી ધર્મ સાહિત્યોમાં આપણને અમર્ગી વિષે માત્ર કાંઈ ઢ્યુપચ્યુ આગમચેતી જેવું માલુમ પડતું નથી, યા ભવિષ્યની કોઈએક જીંદગી હોય એ બનવા ભોગ છે એવુંએ શિક્ષણ જડતું નથી. પણ અમર્ગ મીનોઈ જીંદગી વિષે દ્રઢ, નિશ્ચય પૂર્વક અને શંકા રહિત ખાત્રી આપણને આપવામાં આવે છે. પણ આપણને કળુલ કરવું બેઠએ કે જેઓ જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણોની સત્યતા વિષે ખાત્રી પામી ચુકયા હશે તેઓનેજ આ પ્રમાણેની ખાત્રી મળી શકશે. પણ તે ઉપરાંત અમર જીંદગીની અચૂક ગવાહી બીજી આપી શકાય એમ નથી.

સર્વેથી પહેલે અશે જરથોસ્તે અમર્ગ જીંદગીનો ખ્યાલ લોકોને બહાર કર્યો અને તે ખ્યાલને તે સાહેબનાં શાર્ગીદોએ ખીલવ્યો એ વાતનો કોઈ ઇનકાર કરે એમ નથી. આ પહેલા મૂળ વિચાર ઉપરથી અમર્ગીની ખાત્રી કરાવતાં શિક્ષણની અસર મનુષ્ય જાતમાં, નિરંતર ઝડપથી અને નહીં અટકાવી શકાય એવી રીતે પજરવા માંડી. જ્યાં સુધી આ સૃષ્ટિની હેયાતી છે ત્યાં સુધી મરણ પછીની અમર જીંદગી વિષેની માન્યતા મનુષ્યજાતને વળગી રહેશે. મીનોઈ જીંદગી, રસ્તા ખીઝ, ફ્રેશોકેરેતી વિગેરેના સિધ્ધાંતો લોકોને બહાર કરનાર અશે જરથોસ્ત પહેલા હતા. જરથોસ્ત સાહેબના જમાના આગળના વખતના ધર્મો અને મનુષ્યોને એ વિષેનો માત્ર ઝાંખો ખ્યાલ હતો. પણ જ્યાં સુધી આપણે મહાન ઇરાની પયગામબર જન્મ પામ્યો નહીં, અને લોકોને પોતાની દ્રઢ અને અચૂક માન્યતાઓ સંપૂર્ણ આકારમાં બહાર કીધી નહીં ત્યાં સુધી મીનોઈ જીંદગી વિષેનાં શિક્ષણો અપ્રદર્શીતજ રહ્યાં હતાં.

જરથોસ્ત સાહેબના શાર્ગીદાનાં શિક્ષણો ઉપરથી આ ધર્મજ્ઞાન અસલના હિંદુ લોકોએ પ્રાપ્ત કરી પોતાનાં ધર્મ પુસ્તક “જુના કરાર” (Old Testament)માં આમેજ કીધું. ત્યારપછી આ શિક્ષણ ખ્રિસ્તીઓની ધર્મપોઠી “નવા કરાર” (New Testament)માં દાખલ થવા પામ્યું છતાં ખ્રિસ્તી લોકો એ શિક્ષણનાં ખરાં મૂળની અજ્ઞાનતાને લીધે, ભવિષ્યની જીવંતી અને રસ્તાખીજનાં શિક્ષણો માટે ધન્યવાદ હિંદુઓને આપે છે.

“જુના કરાર” યાને ઓલ્ડ ટેસ્ટેમેન્ટ ભવિષ્યની જીવંતીની બાબત ઉપર સંપૂર્ણ ખામોશી અખત્યાર કરે છે. અનેક સ્તોત્રમાં માલુમ પડતા નિરાશીનાં પોકારો આ દેખાડી આપે છે; “ઓ ખુદા! મરણ પછી તુને યાદ કેમ કરી શકાશે; “શીઓલ”માં કોણ તારો આભાર માનશે!”^૧ હિંદુ ધર્મમાં જણાવેલા ‘શીઓલ’નું શિક્ષણ આપણે દીલાસા રૂપ થઈ પડતું નથી યાતો તેમાં આત્મિક તત્વ નજરે પડતું નથી. ‘શીઓલ’ વિષેનું હિંદુ ધર્મ શિક્ષણ, ફક્ત શીઓલ એ ગુજરેલાંઓનું રહેઠાણ છે કે જ્યાં, દેખાઈતી રીતે આત્માની વ્યક્તિતા (personality) જેવું કંઈ હોતું નથી, એ ઉપરાંત બીજી આપણાં મનને કાંઈપણ સુચવતું નથી. હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે મીનોઈ સુખ યા દુઃખ જેવું કંઈ નથી. માત્ર આત્મા એક અણદીક દુન્યામાં ફંટાળો ઉપજે એવી હુસ્તિ લોગવે છે. શીઓલમાં પાપી આત્માઓ ઉપર સીતમ ગુજરે છે એવા ખ્યાલ જે આપણાં જીવામાં આવે છે તે પાછલા વખતનો ઉમેરો છે. પણ સર્વેથી બીહામણો ખ્યાલ જે શીઓલ સંબંધમાં આપણને આપવામાં આવે છે તે એ કે શીઓલમાં હુસ્તિ દરમ્યાન ખુદા તેમજ આ જહાન સાથનો આત્માનો સર્વે સંબંધ તુટી જાય છે. શીઓલમાં ખુદાની હોસ્તી આત્માઓથી રાખી શકાતી નથી અને તેની સ્તુતિ ગવાઈ શકાતી નથી.

હિંદુઓની શીઓલ અને પ્રાચીન ગ્રીક સાહિત્યોમાં જણાવેલાં ‘હેદીઝ’ (Hades) વચ્ચે ઘણું બાણવાજોગ મળતાપણું છે. જેમ શીઓલનાં બાબમાં તેમજ હેદીઝમાં દરેક મરણ પામેલો શખસ, કાંઈ-પણ તફાવત વગર જશે. આગેમેમનોન અને એક્રીલીસ પણ પોતાનાં કુમીનામાં કુમીનાં ગુલામો સાથે હેદીઝમાં કંટાળો ઉપબવનારી હસ્તિ ગુબરતા સદા રહેશે. જેમ પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાનો તેમજ અસલ હિંદુ પ્રજાનો ભવિષ્યની જીવંતી સંબંધી સિદ્ધાંત અપૂર્ણ, વિપરીત અને નિરાશી ઉપબવનારો છે.

વારંવાર વિદ્વાનો એવું જણાવે છે યાહુદી પ્રજા વેર વીખેર થઇ દેશનિકાલ પામી તે પહેલાં તેઓનાં ધર્મમાં ભવિષ્યની જીવંતી વિષેનો ખ્યાલ તેનાં ચોક્કસ અને ખરા રૂપમાં દાખલ થવા પામ્યો ન હતો. ભવિષ્યની જીવંતી વિષેનાં સ્પષ્ટ શિક્ષણો હિંદુ ગ્રંથકરોનાં લખાણોમાં યાહુદી પ્રજાનાં દેશનિકાલ અને બેબીલોનમાં તેઓની ગીરફતારી પછીનાં વખતમાં મળે છે. આ શિક્ષણની, અસલ હિંદુ તવારીખમાં ગેરહાજરી નીચે જણાવેલા, તેઓનાં પવિત્ર પુસ્તક-માંથી મળતા ફકરા ઉપરથી સાબેત થાય છે. “સાંભળો! અશોઈનો બદલો, પાપીઓની ગમે તેટલી કાશેશે છતાં આજ દુન્યામાં મળશે.”^૧ આ લખાણ દેખાડે છે કે હિંદુ ધર્મ શિક્ષણ પ્રમાણે આજ દુન્યામાં કરણીનો બદલો મળી જવો જોઈએ. ભવિષ્યની જીવંતી માટે હિંદુ ધર્મ જે આશા આપે છે તે કેટલી થોડી છે તે આ ઉપરથી જણાશે. આ ખુલાસા ઉપરથી માલુમ પડે છે કે હિંદુ સ્તોત્રકારો આ જીવંતીની દ્રષ્ટિ મર્યાદા ઉપરાંત કાંઈ પણ જોઈ શકતા હતા નહીં.

આગલા હિંદુ લખાણોમાં ભવિષ્યની જીવંતીને તદ્દન વિસારી

મેળવામાં આવી હતી. માત્ર પાછળના વખતમાં હિંદુ ગ્રંથકારો, ખુદા સાથનાં નીકટ સંબંધનાં ખ્યાલ ઉપર રચાયેલી આત્મિક અમર્ગીની આશા આપવા લાગ્યા હતા. અમર્ગ જીંદગીનું સૌથી સત્તાવાર શિક્ષણ સર્વે અભ્યાસીઓનાં મત મુજબ ૧૬માં સ્તોત્રમાં સમાયલું છે કે જ્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેઓ ખુદા સાથ સંગત ધરાવે છે તેઓ કદીપણ મરણ પામતા નથી. ૧૭માં સ્તોત્રમાં સ્તોત્રકાર જણાવે છે: “અશોધથી તારો (ખુદાનો) ચહેરો હું જોઈ શકીશ અને જ્યારે હું તુંજ સમાન મને પોતાને થયલો જોઈશ ત્યારે સંતોષ પામીશ.” ૪૯માં અને ૭૩માં સ્તોત્રોમાં તેઓનો ગ્રંથકાર લખે છે કે, “ખુદા મારા આત્માને મરણની સત્તામાંથી બચાવશે અને તેને પોતાના કબજામાં લેશે.” “તું તારી સલાહથી મને માર્ગ દેખાડજે અને પછી મને કીર્તિએ પહોંચાડજે.” સર્વેથી વધુ અર્થસુચક લખાણ જોખ, ૧૯, ૨૫-૨૭માં જણાય છે કે જ્યાં આપણે વાંચે છીએ કે, “હું જાણું છું કે મને મુક્તિ બક્ષનાર ઇશ્વર હસ્તિ લોગવે છે અને જ્યારે આ દુન્યામાં આ મારી ખોળ (આમડી)નો નાશ થશે ત્યારે હું તેને મારાં શરીર વિના પણ જોવાને શક્તિવાન થઈશ.”

ઉપલાં લખાણો પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હિંદુ ગ્રંથકારોનું ભવિષ્યની જીંદગીનું શિક્ષણ, એક ચાલુ જીંદગીની માગણીનાં આકારમાં રજૂ થતું હતું. પણ મોત જેવી ચીજ નથી અને ભવિષ્યની જીંદગી છે, એવાં શિક્ષણો તો માત્ર તેઓના જરથોસ્તી ધર્મ સાથ સંસર્ગ થયા પછીજ હિંદુ સાહિત્યો અને ઇતિહાસમાં નજરે પડે છે. તેઓના જરથોસ્તી ધર્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછીથીજ ઇસરાયેલનો તેમજ સર્વે ઇસરાયેલ પ્રજાનાં શારીરીક સ્થાપીજનો સિધ્ધાંત ‘જુના કરાર’ (old Testament) માં ખરપા થવા પામ્યો. માટે ‘નવા કરાર’ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ જે ‘જુના કરાર’ પરથી ઉપજાવી

કહાડવામાં આવ્યો છે તે આડકત્રી રીતે, જરથોસ્તી ધર્મમાં જાણા-
વેલાં સ્તાળીઝનાં શિક્ષણને આભારી છે.^૧

જરથોસ્ત સાહેબ અને તેઓના અતલગના ચેલાઓ, આત્મા
તેના જાતિ સ્વભાવથીજ અમર છે, એમ જાણતા હતા. આવાં શિક્ષણ
આપવામાજ તેઓ ઉત્સાહ પકડતા હતા. મનુષ્યની અમર્ગ જીવ-
ગીનાં શિક્ષણ ઉપર તેઓ ખાસ વજન મુકતા હતા. જ્યારે આપણે
યાદ કર્યે છીએ કે જરથોસ્ત પયગામબર અને તેમના ચેલાઓના
મનથી અમર્ગીનો સિદ્ધાંત માત્ર ધાર્મિક અનુભવ ઉપરથી ઉપજાવી
કહાડેલા તર્ક સમાન નહીં પણ અહુરમઝદના વિશ્વાસને લીધે તેઓની
એક દ્રઢ માન્યતા હતી ત્યારે આપણે તેઓને વખાણ્યા વગર રહી
શકતા નથી.

આથી ઉલટા દાખલાઓ, ઇતિહાસમાં આપણને અનેક જડે
છે. એથન્સનો ફિલસુફ, સોક્રેટીસ અમર્ગી વિષે પોતાના શાગીર્દો
સાથ વાદવિવાદ કરતો હતો; છતાંએ, જો કે તે ભવિષી જીવનમાં
કાંઈક માન્યતા ધરાવતો હતો, તોપણ અમર્ગીની બાબદ તેઓને
મનથી માત્ર તર્ક કરવા લાયક બાબદ હતી. પણ અશો જરથોસ્ત
અને તેવણના ચેલાઓને મનથી અમર્ગ જીવન કાંઈ અચોક્કસ
બાબદ હતી નહીં માટે તેમના વચ્ચે શંકાશીળ તકરાર એ ઉપર
થતી ન હતી. તેઓ તો ખાત્રીથી માન્યતા ધરાવતા હોવાને લીધે
આ બાબદની સત્યતા શું મિત્રો કે શું દુશ્મન, સર્વેને એકસરખી
રીતે શીખવવા તત્પર હતા. તેઓ સત્તાવાર રીતે, અને તેઓનો
દૃઢ નિશ્ચય અને જવાબદારી હેખાડનાર તોરમાં આ શિક્ષણ લોકોને
આપતા હતા. અમર્ગ જીવન વિષે મહાન સત્ય જાહેર કરવા અહુર-

૧. તી. કે ચેન, એમ. એ., ડી. ડી., પૂર્વનાં પવિત્ર પુસ્તકોના અભ્યાસીની
“દિબ્ધ ધર્મભજનની ઉત્પત્તિ અને તેનો ભાવાર્થ” નામની ચોપડી
જુઓ. પા. ૨૬૭, ૨૭૦, ૨૮૧, ૨૮૨, ૩૯૦, ૪૦૧ અને ૪૨૨.

મઝદ તરફથી નિર્માણ થયલા એક ધર્મેષિદેશક તરીકે જરથોશ્ત સાહેબ પોતાને બહેર કરતા હતા. પણ સોફ્ટેટીસે તો મરતી વખતે શંકા ઉપજાવનાર શબ્દો તેના મિત્રોને કહ્યા હતા: “હું ઇચ્છું છું કે એ (આપણી મીનોઇ જહાન તરફની મુસાફરી માટે) આપણી પાસ એક વધુ ભરોસેદાર અને યોદ્ધા જોખમભરી હોડી (યાને ખુદાઇ વચનપર પૂરતો વિશ્વાસ) હોતે.”

જો કે અમર્ગ જીવંતની આશા આપણને અશો જરથોશ્ત અને તેવણના અતલગના ચેલાઓ તરફથી આપવામાં આવી છે તોપણ એ બાબત ઉપર તેઓ ઘણું બોલતા જણાતા નથી. મીનોઇ જહાનમાં આપણી અવસ્થા, યાતો શારીરીક રસ્તાખીજની પ્રકૃતિ વિષે, યાતો વ્યક્તિતાની અમર્ગી વિષે, યાતો મરણ પામેલા સાથ પાછો મેલાપ યા યોગબાણ વિષે અથવા તેઓનાં રહેઠાણ વિશે અશો જરથોશ્ત અને તેમનાં ચેલાઓ ઘણું થોડું કહે છે.

બીજા અનેક મૂળ ધર્મ સિદ્ધાંતો અને શિક્ષણો મુજબ, જરથોશ્તી ધર્મની અમર્ગીમાં યાને આત્માની અનંત હસ્તિમાં માન્યતા, અચૂક અને સ્પષ્ટ રીતે ગાથાઓમાં બહેર કરવામાં આવી છે. અવસ્તાનાં પાછળના લખાણોમાં પણ આ શિક્ષણ પૂરતા ખુલાસાથી શીખવવામાં આવ્યું છે અને પહેલવી અને પાઝંદ સરેહમાં તે સિદ્ધાંત ઓરબી ખુલાસાવાર જણાવામાં આવ્યો છે. અસલના અશો જરથોશ્તીઓ કેવી મક્કમ અને અંતઃકરણપુર્વક માન્યતા અમર્ગીમાં ધરાવતા હતા તે નીચલા શબ્દો અને લખાણો ઉપરથી આપણને જણાયા વગર રહેનાર નથી, “અહુરમઝદે સારાં કામોનો જે બદલો મુકરર કર્યો છે તે મેળવવાની આશામાં હું માફ મન અને આત્મા બહેરતને સપુર્ક કરું છું.”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! તે ખુશાલ મુકામમાં

સઘળા અશો નરો લેગા મળશે...”^૧ “ઓ અહુરમઝદ! આ સવાલ હું તુંને કરું છું કે, જીવંતનાં છેવટમાં અશો નરો માટે અને પાપીઓ માટે તેઓનાં કામનાં શું બદલા મુકરર કરવામાં આવ્યા છે...”^૨ “ઓ અહુર! હું તુંને સવાલ કરું છું તું તેનો મને રાસ્તા જવાબ આપજે, ‘જે શખસ પોતાની બક્ષેશો લાયક માણસોને આપતો નથી તેને આ (ગેતી) જહાનમાં શું સજા થાય છે; તેને મીનાઇમાં શું શિક્ષા થશે તે તો હું જાણું છું.’”^૩ “ઓ દેવો! તમે મનુષ્યને છેતરી તેનું સુખ લુટી લેવો છો અને તેની અમર્ગીને ઘોકો પુગાડો છો.”^૪ “... જે શખસ અશો છે તેને માટે અહુર-મઝદે પોતાનાં રાજ્યમાં સુખ અને અમર્ગી મુકરર કરી રાખ્યાં છે...”^૫ “અગરજો એક શખસ નસો-ખાળતા આતશને દાઇત્યો ગાતુ આગળ લઇ જાય તો તેનાં મરણ પછી તેને શું શિક્ષા થશે?”^૬ અહુરમઝદે જવાબ દીધો કે: “તેઓને (અશો શખસોને) તું બહેશ્તનાં સુખનું વચન અને આશા આપજે.”^૭

જો મરણ પછી બીજા પ્રકારની જીવંત ગુનારવાનું યા બીજાં સ્થળે જવાનું મનુષ્યજાત માટે નિર્માણ નહીંજ થયું હોય તો બીજી દુન્યામાં મળતા બદલા વિષે બોલવું અનર્થ છે. જંદ અવસ્તાનાં ગ્રંથકારો ગુજરેલાંઓને બહેશ્ત યા દોજખ મળે છે એમ જે ઇશારો કરતા આવ્યા છે તેનો અર્થ એજ કે મરણ આપણી જીવંતીનો છેડો નથી. ગ્રંથકારો પાક અને પાપી રવાનોનાં રહેઠાણને ચોક્કસ નામો, જેવાંકે ગરોનમાન યા બહેશ્ત અને અંધહુઅચીશ્ત યાને દોજખ, આપતા હતા એ નોંધ કરવા જોગ બીના છે. આ શબ્દો વારંવાર જંદ અવસ્તામાં આવે છે

૧. યજ. હા. ૩૦. ૬. ૧૦.

૫. યજ. હા. ૪૫. ૬. ૧૦.

૨. યજ. હા. ૩૧. ૬. ૧૪.

૬. વંદી. પરમ. ૮. ૬. ૮૧.

૩. યજ. હા. ૩૨. ૬. ૫.

૭. વંદી પરમ. ૯. ૬. ૪૪.

૪. યજ. હા. ૪૪. ૬. ૧૯.

અને તેનો અર્થ કબર યા ઘોર નથી થતો પણ અરો યા પાપી રવાનોનું રહેઠાણ કરીને થાય છે. વળી આપણને ખુલ્લું કહેવામાં આવે છે કે ગેતી દુન્યામાંથી વાસો ઉઠાવી જનાર ફરેક જણ અમર જીવગી પામે છે. કીધેલા ગુનાહ માટે પશ્ચાતાપ કરી, જો પાપીઓ જીવગી સુધારતા નથી તો બચકની સજા પામે છે. બ્યારે અરો રવાનો ગરોનમાનમાં સદા સુખ ભોગવે છે. “જે માણસ પોતાના પાપી વિચાર, વચન અને કામો માટે પરોમાન બની ફરી બીજા ગુનાહ નથી કરતો તેને પશ્ચાતાપની મદદ વડે સદાકાળની મુક્તિ મળે છે.”^૧ “જો એક શખસ બાણીબુજીને અકુદરતી વહેવાર કરી ગુનાહ કરે તે કોઇપણ ચીજથી તેના ગુનાહની તોજેશ થઇ શકશે નહીં, કોઇપણ તે પાપી શખસને પવિત્ર કરી શકશે નહીં યા તે ગુનાહ માટે માફી મેળવી શકશે નહીં કેમકે એક વખતના થયેલા આ ગુનાહ માટે સદાકાળ તે મુક્તિ મેળવવા લાઇલાજ છે.”^૨

જો કે આવાં લખાણોના અસંખ્ય દાખલાઓ આપણે ટાંકી ખતાવી શક્યે છીએ તોપણ ઉપલાં, આપણાં ધર્મપુસ્તકોના પવિત્ર ગ્રંથકારો ભવિષ્યની જીવગીનો સિધ્ધાંત જે અચૂક રીતે શીખવી ગયા છે તેની ગવાહી આપવાને પુરતા છે. ધર્મસાહિત્યોના ખુલાસા લખનારાઓએ પણ આ ફકરાઓનો સાધારણ અને સમજશક્તિ ને બંધ ખેસ્તો અર્થ ઉઠાવ્યો છે અને તે ફકરાઓ ખહેસ્તનાં અનંત સુખ અને દોજખનાં નિત્ય અસદા દુઃખનો ખ્યાલ આપણી નજર સામે સદા ધરતા રહ્યા છે.

ઉપલા ફકરાઓ કે જે જરથોસ્તી અંતઃકરણોમાં અમર્ગ જીવગીની આશા સદા કાળ સ્થાપિત કરતા આવ્યા છે તેમાં કોઇપણ કાલ્પનિક યા માત્ર દેખાવને અર્થે કરવામાં આવેલાં શિક્ષણ જેવું

કથું નજરે પડતું નથી. મનુષ્યને સંગીન દીલાસો આપવા અને તેની જીંદગીને ટકાવી રાખવાની ખરી તાકાત તેઓ ધરાવે છે. અરો જરથોસ્ત અને તેમના ચેલાઓ માત્ર લોકોને તેઓનાં શિક્ષણ સાંભળવા દ્યુપચ્યુ રીતે કહેતા હતા નહીં; પણ આ દુન્યા અને પેલી દુન્યા વચ્ચેના મહાન છેટાંની આરપાર જોઈ શકનાર ઉપદેશકો તરીકે તેઓ, પોતાની દ્રઢ માન્યતાને લીધે, લોકોને સત્તાવાર રીતે સમજાવી શકતા હતા અને અમર્ગ જીંદગી મેળવવાને મદદ કરી શકતા હતા. તેઓ માત્ર અમર્ગીમાં માનતા હતા એટલુંજ નહીં પણ તેને તાબેદારી (સુઓશ), દએન અને અવના મૂળ પાયા સમાન લેખવાને તેઓ સમજાવતા હતા.

આપણો જરથોસ્તી ધર્મ માત્ર અરોઇતું શિક્ષણ આપનાર નથી પણ અરોઇ રોજની વ્યવહાર જીંદગીમાં જાળવવાને ફરમાવે છે. આ તો હેખીતું છે કે દરેક કાર્યમાં એક માણસને દ્રઢ અને ઉમંગી બનાવવા કાંઈપણ પ્રકારના હેતુની જરૂર છે. સારાં કામો કરવા માટે એક ઉમદા નેમ ઘણી જરૂરની છે. ભવિષ્યની જીંદગી, અમર્ગી અને રસ્તાખીજની આશા યા નેમ આપણને પૂરી પાડે છે. પવિત્રાઈ, અરો જીંદગી અને સારાં કામો કરવા માટે ઉત્તેજન આપનારી નેમ આ છે.

જે ભવિષ્યની જીંદગી ઉપર જરથોસ્તી ધર્મે અજવાળું નાખ્યું છે તે એવી એક અવસ્થા છે કે જ્યાં લાયકને લાયક બદલો મળે છે. સવાબનાં કામો કરનારાં કીર્તિ અને શાંતિ પામશે અને ખુરાં શખસો શિક્ષા પામશે અને શરમીંદગીમાં ગરકાવ થઈ જશે. અમર્ગીમાં માનવું એ સદગુણના ચાલુ અને અનંત ખીજવણીમાં માનવા બરાબર છે. આ માન્યતા રાખવાથી આપણે સદગુણને આપણા લાભની વસ્તુ તરીકે ઓળખી શક્યે છીએ.

ઉપર જણાવેલાં લખાણોમાં, જે બાબદ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રીત-
સુપ્રી, અમર્ગીના સિદ્ધાંત સંબંધમાં અગત્યની ગણે છે તે સ્પષ્ટ
જણાઈ આવે છે. આ અગત્યની બાબદ મનુષ્યની મિનોઈ વ્યક્તિતા
(Personality)ને લગતી છે. જરથોસ્તી ફિલસુફે શીખવી ગયા છે
કે આત્મિક યા મીનોઈ વ્યક્તિતા એજ સંગીન હસ્તિ છે. તેઓ
આપણને સમજાવે છે કે શારીરીક બંધારણ કાંઈ મનુષ્ય નથી પણ
હેહુ શુદ્ધ અને વ્યક્તિતા માત્ર અગત્યનાં છે. આ શિક્ષણની નજરે
જોતાં મરણ માત્ર શારીરીક વ્યવસ્થામાં નજીવા અકસ્માત સમાન છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે ભવિષ્યની ઓલાદોની વખાણ મેળવી
આ દુન્યાની તકલીફો અમર્ગી મેળવવા માણસે મહુવું નહીં જોઈએ,
પણ પોતાના આત્માની અમર્ગી માટે કોશેશ કરતા રહેવું.
મનુષ્ય પોતે પણ મનુષ્યજાતનાં વખાણ અને પળભારના માન મેળવી
સંતોષ પામતો નથી પણ પોતાની આત્મિક વ્યક્તિતાની અમર્ગી
મેળવવાની આશા અને ઉમંગ રાખે છે. તેની કુદરતી સ્વભાવિક
અને નહીં બદલી શકાય એવી ઇચ્છા, ગરોનમાનમાં યાને સંગીતનાં
ભૂવનમાં અમર જીવંતી ગુબારવાની છે.

અત્રે યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે કે ભવિષ્યની જીવંતી વિષેની
માન્યતા આપણને માત્ર અસલનાં અશે. જરથોસ્તી નરેના શબ્દો
ઉપરથી મળતી નથી, પણ જે મરણ પામેલાંઓનાં લાભ અર્થે આસ્થા
અને માન સહીત ક્રીયા કામે આપણ વંશપરંપરા કરતા આવ્યા છીએ
તે ઉપરથી પણ સ્થાપિત થાય છે. આ માન્યતા આપણા મહુજને
એટલી ઉંડાણમાં આપણાં મગજ ઉપર બેસાડી છે કે જ્યાં લગી
આ દુન્યામાં જરથોસ્તી તોળો જીવશે ત્યાં લગી એ માન્યતા હૈયાત
રહેવા પામશે. જ્યારે આપણે ઝંદ અવસ્થાનો બની શકે એટલો
ઉંડાણમાં અભ્યાસ કર્યો છીએ ત્યારે તેમાં કેટલેક ઠેકાણે અખત્યાર

૪૬૪ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

કરેલી ચૂપકીદી ઉપરથી પણ આપણે ભવિષ્યની જીંદગીનું શિક્ષણ પામી જઇ શક્યે છીએ.

જે બેપરવાઇ અને બેદરકારીમાં આજનાં જરથોસ્તી માળાપો પોતાનું જીવન ગાળે છે અને કુંગાળ રીતે તેઓનાં બાળકોને ઉછેરે છે તે બેતાં આપણે એમ કહી નહીં શક્યે કે તેઓની કેળવણી તેઓમાં ભવિષ્યની અમર જીંદગી માટે પ્રેમ અને ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરનારી છે. છતાંએ, ઓર્ચીતી પડતી આવી જવાથી, ચાતો ગરીબાઇ, દુઃખ યા ભારે ગમગીની એકાએક આવી પડવાથી કેટલીક વાર એઓમાં ભવિષ્યની જીંદગી માટે ઇચ્છા અને પ્રેમ બરપા થવા પામે છે. આ ચોપડીનાં ગ્રંથકારની જાણમાં અને જાતિ અનુભવમાં એવા અનેક દાખલાઓ આવી ગયા છે.

ભવિષ્યની જીંદગી માટે સ્ત્રી પુરૂષોમાં ઉત્સાહ અને કાળજી ઉત્પન્ન કરવાનું સર્વેથી ઉત્તમ સાધન, તેઓની આસપાસ ધાર્મિક વાતાવરણ સ્થાપિત કરવાનું અને અણદીક મીનોઇ શક્તિઓમાં તેઓની આસ્થા મુસ્તકીમ બનાવવાનું છે. અમર્ગ જીંદગીની માન્યતાને લીધેજ ધર્મ આસ્થા, દુઃખ અને મોત ઉપર જીત મેળવી શકે છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મ સમજાવે છે કે અમર્ગ જીંદગીનો સિધ્ધાંત તર્ક-શાસ્ત્રની નજરે બેતાં દેખીત સાબેતીઓ સહીત પુરવાર થઇ ચુક્યો છે. ઘણાઓ એવો દાવો કરે છે કે અમર્ગીનો સિધ્ધાંત ઇસૂ ખ્રિસ્તનાં જીવન ચરિત્ર, મરણ અને પુનરુજ્જીવન (Resurrection) ઉપરથી સાબેત થાય છે. સેન્ટ પૉલની અમર્ગી વિષેની માન્યતા ઇસૂ ખ્રિસ્તના પુનરુજ્જીવન ઉપર બધાયલી હતી. તે નીચે મુજબ પોતાની માન્યતાનાં કારણો દર્શાવતો હતો. “જો ઇસૂ ખ્રિસ્ત પોતે કહે છે કે તે મરણ પામેલાંઓમાંથી પાછો ફર્યો છે તો શા માટે તમે એમ માની લેવો છો કે મરણ પામેલાં પુનરુજ્જીવન નહીં પામશે? પણ જો

પુનરુજ્જીવન જેવું કંઈજ નથી તો ઇસૂ ખ્રિસ્ત ફરી સજીવન થયલો કહેવાય નહીં; અને જો તમે એમ કહો કે ઇસૂ ખ્રિસ્ત ફરી જીવતો થયો નથી તો અમારી વાંચેજો અને તમારો ધર્મભાવ બન્ને ખોટાં છે.”^૧ આવી તકરાર મહાન સેન્ટ પૉલમાં અમર્ગ જાહેર થઈ ગઈ. વિષેનો વિશ્વાસ પેદા કરવા પુરતી હતી. પહેલે તો ઇસૂ ખ્રિસ્ત મરણ પામેલાંઓમાંથી સજીવન થયો હતો એ વાતને કોઈપણ સત્તાવાર ટેકો મળતો નથી. જેઓએ આ અદ્ભૂત બનાવ જોયો હતો અને જેઓએ એ બાબે ગવાહી આપી હતી, તેઓએ નિષ્પક્ષ-પાત કસોટીને માટે જોઈએ એવી શાંત અવસ્થામાં એ બનાવ જોયો હતો નહીં અને તેઓનું એ બાબેનું વર્ણન ભરોસાને પાત્ર હતું નહીં.

તે ઉપરાંત બીજી એક તકરાર આ બાબમાં ધ્યાન પુગાડવા જોગ છે. ખ્રિસ્તીઓનું કહેવું એમ છે કે ઇસૂ ખ્રિસ્ત ખુદા હતો અને તેની સાથ સમરૂપ હસ્તિ ધરાવતો હતો. જો તે ખરું હોય, અને જો ઇસૂ ખ્રિસ્તે કુરૂસ પર મરણ પામી, અને દટાયા પછી પોતાનું શરીર પાછું ધારણ કરવાની શક્તિ બતાવી હોય, તો તેથી એમ નથી ઠરતું કે સાધારણ માણસ પણ પોતાનાં મરણ પછી પોતાનું શરીર પાછું મેળવવાની શક્તિ ધરાવી શકશે. જો ઇસૂ ખ્રિસ્ત ખુદા સમાન હોવાને લીધે મરણ પછી સજીવન થયો તો તેથી એમ પૂરવાર નથી ઠરતું કે દરેક માણસ તે પ્રમાણે અમર્ગ થઈ શકશે.

અગર જો ઇસૂ ખ્રિસ્ત માત્ર ઇનસાન હતો અને મનુષ્યોના જેવીજ શક્તિ તે ધરાવતો હતો તો તે ઉપરથી એમ નથી ઠરતું કે જો ખુદાએ તેના સંબંધમાં કુદરતી કાયદાના અમલમાં અટકાવ નાંખી તેને સજીવન કીધો, તો દરેક મનુષ્યના બાબમાં પણ ખુદા

એ ચમત્કાર કરી બતાવશે. તેમજ જો હોય તો આપણાં મરણને લગતો કુદરતી કાયદો રહ કરી નવો સ્થાપવાનું ખોદાને ઘણું સહેલ થઇ પડે, કેમકે દરેક માણસને તેનાં મરણ પછી સજવન કરવાની અગત્યતા રહે નહીં. આ ઉપરથી જણાશે કે ઘણીક વાર બાઇબલમાં અનર્થ, અયોગ્ય અને વિચિત્ર દલીલો રજૂ કરવામાં આવી છે.

બીજા હાથ ઉપર ઝંદ અવસ્તા આવા વિચિત્ર સિદ્ધાંતો શીખવતી નથી. મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ અસલના મહાન જરથોસ્તી નરો મનુષ્યના આત્માની અમર્ગી બાબે ચર્ચા કરવાનું દરરોજ ધારતાજ ન હતા તેમજ ભવિષ્યની જીંદગી અને રસ્તાખીજ વિષે સમજાવવાનું કેટલીક વાર મોકુફ રાખતા હતા. કેમકે અમર્ગી જેવી બાબતની ખાત્રી તર્કશાસ્ત્રની રૂએ દલીલો રજૂ કરવાથી થતી નથી પણ પવિત્રાદનાં વાતાવરણમાં અશે જીંદગી ગુજારવાથીજ મળી શકે છે. જરથોસ્ત સાહેબ અને તેમના ચેલાઓ સમજતા હતા કે અમર્ગીનો સિદ્ધાંત ફિલસુફોની તકરારોની અને શાસ્ત્ર જાણકારોની શોધ-ખોળની કાયાનાત ઉપરાંત હતો. માટે તેઓએ આ સિદ્ધાંતને નિર્વિવાદ અને નિસંદેહ મૂળ સત્ય તરીકે જાહેર કર્યો હતો.

અમર્ગીનો દેખીત પૂરાવો યા સાબેતી આપવી અશક્ય છે. ઘણા અનુભવી અને જ્ઞાની પુરૂષોને આયદે કબુલ કરવું પડ્યું છે કે શાસ્ત્રોની રીતોથી અમર્ગીનો પૂરાવો કદી આપી શકાય એમ નથી. એલજર કબુલ કરે છે કે, “અમર્ગીનું ભવ્ય શિક્ષણ જો કે આપણને તેની સમજ મેળવવા આકર્ષે છે તોએ તે નહીં સમજાય એવું છે. તર્ક શાસ્ત્રના હથીયારથી યા કબેલ દેમાગની યુક્તિઓથી આ બીકત સવાલનો ફરો કરી શકાય એમ નથી. આ સવાલનો ભેદ અશારીરીક રાજ્યમાં સમાયલો છે કે જેને મરણ અગાઉ આપણી ઇંદ્રિયો હાથ લગાડી શકતી નથી.” તેજ પ્રમાણે મહાન અમેરીકન ફિલસુફ

ઇમરસન, ભવિષ્યની જીંદગીમાં પોતાના વિશ્વાસ માટે, વિજ્ઞાન યા તર્ક શાસ્ત્રવાર કારણો આપી શકતો ન હતો. તે માત્ર એટલું જ જણાવે છે કે, “આ દુન્યા પછી મનુષ્ય બીજી જીંદગીમાં પ્રવેશ કરશેજ....” ‘વ્યક્તિગત અમર્તી’ (Individual Immortality) નામનાં પુસ્તકનો અંકાર ઇ. એમ. કાઇલાર્ડ લખે છે કે, “ભવિષ્યની જીંદગીનો સવાલ ખુલ્લી રીતે શાસ્ત્રોનાં નિયમ પ્રમાણેની સાબેતીની કાયનાત ઉપરાંત છે. આપણે કોઇપણ દીવસે આત્માની અમર્તી શાસ્ત્ર વાર દેખીત સાબેતીઓ સહીત સ્થાપિત કરી શકીશું નહીં કેમકે તેમ કરવાને આપણી પાસે જોઇતાં સાંધનો નથી. શાસ્ત્ર કરતાં આ બાબદ સદા ધાર્મિક વિષય તરીકેજ ઓળખાશે.”

મહાન ખગોળવેત્તા સર આઇઝેક ન્યુટન પોતાની મરણ પછીની જીંદગી બોલ્યો હતો કે, “હું નથી જાણતો કે દુન્યાની નજરમાં હું કેવો લાગતો હોઇશ, પણ મારી પોતાની નજરમાં તો હું એક નાના છોકરા મિસાલ દરીયે કીનારે રમત કરતો માલુમ પડું છું જ્યારે સત્યનો મહાસાગર મારી આગળ બેમાલુમ અને શોધખોળ થયા વિનાનો પડ્યો છે.” ‘તત્ત્વજ્ઞાન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ’ નામનાં પુસ્તકમાં જ. ઇ. કારપેન્ટર અને પી. વીક્ટોરેડ લખે છે કે, “પ્રકૃતીકરણ (Evolution) નો ખ્યાલ આ જીંદગી ઉપરાંતની બીજી જીંદગી સૂચવતો લાગે છે એ વાતનો ઇનકાર આ સિદ્ધાંતના ઘણા ઉત્સાહી હિમાયતીઓ પણ કરતા નથી.” પ્રીસ્ટ લખે છે કે, “મારું મત મુજબ આ બાબદ માનવામાં હું કાંઇ મુશ્કેલી જેવું જોતો નથી કે આપણા આત્મા પ્રકૃતીકરણના ચોક્કસ તબક્કે પહોંચ્યા પછી એટલી બધી એકાગ્રતા અને સ્થિરતા મેળવી શકે કે જેથી તે શારીરીક દેહના નાશ ઉપરાંત અમર જીંદગી ભોગવી શકે. હું પોતે આત્માની અમર્તીમાં માનું છું પણ તે કાંઇ શાસ્ત્રવાર પુરવાર થઇ શકે એવું સત્ય હોવાના

વિચારથી નહીં પણ તે ખુદાની રચનાનાં વાસ્તવિકપણાંમાં પુરતો વિશ્વાસ હોવાને લીધે એ માન્યતા ધરાવું છું. અમર્ગીનો ઇનકાર કરવો એ કુદરતનાં તમામ બધારણ અને કાર્યોની ખીન અર્થ ગણવા બરાબર છે.”^૧

હુર્ખર્ત રપેનસરના છેલ્લા શબ્દો યાદ રાખવાનેગ છે. તેણે કહ્યું હતું કે, “મારો મત આ છે કે અમર્ગી પૂરવાર કરવાને જો આપણને એક હાથપર કાંઈ દલીલ જડતી નથી તો ખીજા હાથપર તે બાબતનો ઇનકાર કરવા પુરતી સાબેતી પણ મળતી નથી.”^૨ કેન્થ ફિલસૂફ, ઝીન રૂસો લખી ગયો છે કે, “અગરજો પાપીઓની ચઢતી અને પવિત્ર લોકો ઉપર જે ભુદમાત આ દુન્યામાં ગુજરે છે તે સિવાય આત્માની અમર્ગી પૂરવાર કરવા માટે મને ખીજા કાંઈ પણ સાબેતી મળી નહીં શકે તો આટલીજ સાબેતી મારે માટે ઘણી છે. તમામ સૃષ્ટિની ક્રમવાર અને નિયમિત યોજનામાં આવા દેખીતા અને ભયાનક અપવાદોનો ખુલાસો આપણને આખ્યા વગર ચાલી શકતું નથી. મારાં મન સાથે મને તકરાર કરવાની જરૂર પડે છે કે, ‘મરણ કાંઈ સઘળી ચીજોનો અંત હોઈ શકે નહીં. પણ મરણ પછી સઘળું ઠીક થશે.’” (યાને પાપીને શિક્ષા અને અશો માણસને તેનાં કામોનો બદલો મળશે.)

શાસ્ત્ર અને ફિલસૂફીની આટલી ખુલાસાવાર, વ્યક્તિગત અમર્ગી સંબંધી દલીલો તપાસ્યા પછી હવે આપણે જોઈશું કે કુવિઓ એ બાબે શું ઇસારો કરે છે. અમર્ગી બાબે કુવિઓ જોઈએ એટલી ગવાહી પૂરે છે. ટેનીસન અને પ્રાઉનીંગની કુવિતાઓમાં આ બાબ-દનાં અનેક લખાણો નજરે પડે છે.

૧. “મનુષ્યનું ભવિષ્ય” પા. ૩૦. અને ૧૦૭

૨. સ્વચરિત્ર વર્ણન. ૨, પા. ૩૭૯.

વ્યક્તિગત અમર્ગી સંબંધી જે તકરાર ટેનીસન ઉઠાવે છે તે નિર્વિવાદ છે. તેની “ઇન મેમોરીયમ” (In Memorium) નામની કવિતામાં વારંવાર તે ઇસારો કરે છે કે મરણ એ ખીજી જીવંતીમાં પ્રવેશ છે અને તે માત્ર મનુષ્ય એક પ્યારમાં ગરકાવ થઇ જાય છે તે કીયા સમાન છે. આ લખાણને લીધે અનેક શખસો જેઓ અમર્ગીનાં શિક્ષણ વિષે સંદેહ ધરાવતા હતા તેઓ અમર્ગીમાં પૂરતા વિશ્વાસથી માનવા લાગ્યા હતા. તે કવિતાઓમાંથી ઘણા ફકરાઓ આ બાબદ સંબંધી આપણને મળે છે પણ તે સઘળા અત્રે ટાંકી શકાય એમ નહીં હોવાથી હું માત્ર ૨૨૯ મી કડી અત્રે ટાંકી બતાવીશ કે જે તમામ કવિતાનો ભાવાર્થ ટુંકમાં સમજાવે છે.

“વહાલા મિત્ર, તું મારી ગુમ થયલી ઉમેદ સમાન છે અને દૂર સ્થળે હોવા છતાં મારાં મનથી મારાં સુખ દુઃખમાં મારી નજ-દીકજ છે; જ્યારે હું સમજું છું કે આ જાણીતી દુન્યા ઉપરાંત ખીજી એક બેમાલુમ જહાન છે, અને આ જીવંતી ઉપરાંત ખીજી શ્રેષ્ઠ પ્રકારની હસ્તિ નિર્માણ થયલી છે ત્યારે મારો તારો મારેનો પ્યાર અનંત જરો રહે છે, તે પ્યાર માનુષી હોવા છતાં તેમાં મીનોઇ તત્વ છે, તારા સુંદર માનુષી હાથો, હોથો અને આંખો મારી નજર સામે આવે છે. ઓ, મારા સદાના મારા પોતીકા મિત્ર, તું મરી ગયો છે એમ હું માની શકતો નથી; તેં માત્ર મીનોઇ સ્વર્ગમાં રહેકાણ કીધું છે. મારા મિત્ર મેં તુને ચહાયો છે, હજી ચાહું છું અને ભવિષ્યમાં ચાહીશ જો કે તારી હસ્તિ હું સમજી શકતો નથી. સમજ, હું એક ઘણો સારો સ્વપ્નનો જોડું છું કે જેમાં હું આખી દુન્યાને તુંજ સાથે મળી ગયલી જોડું છું.”

આ જાણીતી કવિતા પૂરવાર કરે છે કે અમર્ગીના સવાલનો ફડચો તકરારોથી કરી શકાય એમ નથી. માત્ર અંતર્જાનથી ટેનીસન

માની શકતો હોતો કે તેનો મિત્ર આર્થર હજી જીવતો હોતો અને તેઓ એક બીજા સાથે મળી શકતા હતા.

બ્રાઉનીંગની કવિતાઓમાં અનેક ઠેકાણે અમર્ગ જીવંતી વિષે ઇશ્વારા માલુમ પડે છે. એની સર્વેથી ઉદાસીન કવિતા ‘એન્ડ્રિયા ડેલ સાર્તો’ (Andrea del Sarto) માં એ એના બાણીતા શબ્દોમાં લખે છે કે, “મનુષ્યની નેમ તેની કાયનાત ઉપરાંતની ચીજ માટે હોવી જોઈએ, નહીં તો પછી બેહુશ્ત શા માટે સરજવામાં આવ્યું છે? “આપણે તકસીવાર છીએ; કાય નહીં? હજી આપણા હાથમાં ઘણા વખત (સુધરવા માટે) છે.” મરણ મારફતે વ્યક્તિગત જીવંતી જારી રખાય છે એ દ્રઢ માન્યતા બ્રાઉનીંગ ઉપલી ચીજોમાં પોતાના વિશ્વાસને લીધે ધરાવતો હતો.

ગેતી તેમજ મીનોઇ જહાનની કાર્યરચના એક સરખી છે. પ્લેતો, સ્વેડનબર્ગ, બેકન અને પાસકલના વખતથી તેમજ “સારતર રીસારતુસ” અને “ઇન મેમોરીયમ” કવિતાઓ લખાયા પછી મહાન પુરૂષો સાધારણ રીતે એકમત ઉચારવા લાગ્યા છે કે, “આ દુન્યાની પેદાયશ ઉપરથી અને તેમની બરાબર સમજ મેળવ્યાથી આપણે આત્મિક દુન્યાની ખુદાની આણુદીઠ પેદાયશો બરાબર સમજી શકીએ છીએ.” સ્વેડનબર્ગ લખે છે કે, પ્રતિનિધિરૂપતા અને અનુરૂપતાનાં સિદ્ધાંત (Doctrine of Representatives and Correspondences) ઉપર બોલતાં, આપણે કેટલાક અર્થસૂચક અને દાખલારૂપ મળતાપણાં અને આશ્ચર્યકારક બનાવો ઉપર વિચાર કરીશું કે જે બનાવો માત્ર આપણાં સજીવ બંધારણમાં જ થતા નથી પણ તમામ કુદરતમાં નજરે પડે છે અને જે આત્મિક ચીજો સાથે એટલીતો અનુરૂપતા ધરાવે છે કે આપણે સોગંદ ઉપર બહાર કરવાને લલચાઈએ છીએ કે આ સ્થુળ જગત મીનોઇ જહાનની ચિન્હરૂપ

આકૃતિ છે”^૧ કારણાદિ “સારતર રીસારતુસ” માં લખે છે કે, “સઘળી દેખીત વસ્તુઓ ચિન્હ સૂચક ચિત્રો સમાન છે. તમે જે ચીજો જુઓ છો તેઓ સ્વતંત્ર હસ્તિ ધરાવતી નથી. દ્રવ્ય વસ્તુ (Matter) માત્ર આત્મિક હસ્તિ ભોગવે છે. ચોક્કસ તર્ક યા વિચારના આકાર તરીકે નજરે પડે છે. જ્યારે પૂરતી તપાસ પછી આપણે સવાલ કયે^૨ છીએ કે ભવિષ્યની જીવંતીની સાર્વજનિક આશા શા કારણે મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે તો આપણને પૂરતો જવાબ આ ચાર શબ્દો વિના મળવાનો નથી: ‘લાગણી, કલ્પના, વિશ્વાસ અને ગંભીર વિચાર.’ અંતર્જાની ઇચ્છા, ઉપમાં પ્રમાણેનું અવલોકન, સત્તાવાર ખુલાસા અને તત્વજ્ઞાની કલ્પનાની ભેગી અસરને લીધે મનુષ્યમાં ભવિષ્ય જીવંતી માટેની આશા પ્રગટ થઈ છે. આ ચાર પાયા ઉપર આપણે આત્મા તેની ભવિષ્યની આશાનું મંદીર બાંધે છે. આ ચાર કાચો માંહેથી આપણે આત્મા તેને માટે નિર્માણ થયેલાં વારસાને જુઓ છે.

આ પ્રમાણે, ત્યારે, ભવિષ્યની જીવંતી અને અમર્ગી વિષેનાં જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણને શાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન અને કવિતાનો ટેકો મળે છે. તે ઉપરાંત અંતઃકરણના હુકમો એ બાબત પૂરવાર કરે છે. “હું અમર્ગ છું. તારાઓ પ્રકાશતા બંધ પડશે પણ હું અમર્ગ જીવંતી ભોગવીશ. ‘અમર’ શબ્દ મારા તમામ સ્વભાવમાં કોતરાઈ રહ્યો છે,” આ પ્રમાણે બોલતા આત્માનો મોટો અવાજ કોઈપણ ચીજથી બંધ પાડી શકાતો નથી. આ જહાનની જીવંતીની ક્ષણભંગુર અવસ્થા, કે જેમાં આપણી મનશક્તિ, બુદ્ધિબળ અને આત્મિક શક્તિઓ ખીળવ્યા વિના રહેવા પામે છે, તેમજ આપણી મન અને આત્મિક શક્તિઓનાં અવિનાશીપણાં માટે જે આપણાંમાં કુદરતી લાગણી હોય છે

એ સર્વે અમર્ગી પૂરવાર કરતાં તત્વજ્ઞાની પૂરાવાઓ સમાન છે. જ્યારે કોઈ બુદ્ધિશાળી મન ધરાવતો પુરૂષ મરણ પામે છે ત્યારે સ્વાલ કુદરતી ઉભો થાય છે કે શા અર્થે કુદરત આટલો બધો વગર ફેક્ટનો બગાડ કરતી હશે? મેથ્યુ આરનોલ્ડ પોતાના પિતાના મરણ ઉપર વિલાપ કરતાં લખે છે કે, “ઓ બળવાન આત્મા, તું કયા સ્થળને કીનારે હમણાં થોભ્યો છે? ખરેખર તારું બળ (જે તેં આ જહાનમાં બતાવ્યું છે) તે કાંઈ શ્રેક્ટમાં ગયું નહીં હોય! ખચ્ચિત, કેટલાક દૂર જગામાં એક મહાન કારખાનામાં તારું ઉમંગી, સ્થિર અને લાલકારી બળ ચાલુ વપરાતું હોવું જોઈએ.”

ભવિષ્યની જીંદગીમાં સાર્વજનિક માન્યતા, એ પણ અનુભવ ઉપરથી કાઢેલી, અમર્ગી પૂરવાર કરતી એક દલીલ છે અને અમર્ગીને એક સત્ય તરીકે સાબિત કરે છે.

દગલબાજ શખસો આ દુન્યામાં પોતાનો નીચ પેશો કરી, ફાવી જઈ આબાદ બને છે એજ બીજી જીંદગી પૂરવાર કરવાને પુરતું છે. જે શખસો ધર્મઆસ્થા રાખે છે તેઓએ આટલું તો સમજવું જોઈએ કે એક દીવસ ખુદાઈ ઇનસાફ તો સર્વેને મળશેજ અને છેવટે ઇનસાફ અને અશોઈ, બદી અને દગલબાજ ઉપર ફતેહ મેળવશે.

જે જે મોજો આપણે આ દુન્યામાં લોગવ્યે છીએ તે આપણને સંતોષી શકતી નથી. આપણે સર્વે આ આપણા અનુભવ પરથી જાણ્યે છીએ. સીકંદરે આટલા દેશો જીત્યા છતાં બીજા દેશો જીતવાની ઇચ્છા કર્યા કરતો હતો; બાયરન દુન્યાની બેચેનીથી કંટાળી ગયો હતો; વાલ્ટર પોતાની જીંદગી અને આત્માને શ્રાપ દેતો હતો જ્યારે તમામ પૅરીસ તેની વખાણ કરતું હતું. આ સઘળા હાખલાઓ પૂરવાર કરે છે કે આ દુન્યા એક માણસને ખરે-

ખર સુખી કરી શકતી નથી. તેનાં મરણ બાદ, પેલી જહાનમાં જરથોસ્તી ધર્મ એક માણસને વધુ ખુશાલી, વધુ ઉમદા દિલાસો, ઉચ્ચ પ્રકારની શાંતિ અને સુખની આશા આપે છે.

આપણા માનુષી મન, તર્કશક્તિ અને કલ્પના ઉપર જે બાધ કુદરતે મેળ્યો છે તે જોતાં આપણને એમ લાગે છે કે આપણી જીંદગી પછી ભવિષ્યની જીંદગી છે એમ વિચારવાનું સહેલ થઈ પડે છે. પણ જીંદગીની મૂળ ઉત્પત્તિ કેમ થઈ તે નક્કી બાણવાનું મુશ્કેલ છે. આપણા આત્મા માટે, શરીરના નાશ થવા પછી, એક વધુ ઉચ્ચ પ્રકારની જીંદગી સરબાઈ છે એ ખ્યાલ, ખેશક, અભયથી ઉપજાવનારો છે. પણ શરૂઆતમાં કાંઈપણ પદાર્થની હસ્તિ વિના આપણી જીંદગી હૈયાતીમાં આવી એના કરતાં વધુ આશ્ચર્ય-કારક, નહીં સમજ પડે એવી અને અવ્યાખ્યેય બાબદ બીજી કોઈએ નથી. હાલના શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થયલા એક શખસે કહ્યું છે કે, “કોઈ પણ બનાવ યા ચમત્કારનું પ્રથમ યા મૂળ કારણ આપણે કદી પણ બાણી શકવાના નથી.” ગુરૂત્વાકર્ષણના ચમત્કાર તેમજ રસાયણ સંયોગ વિગેરે વિષે ઇતિહાસની શરૂઆતમાં તે વિષે જેટલું બાણતા હતા, તેથી કાંઈપણ વધુ આજે આપણે બાણતા નથી.

ભવિષ્યની જીંદગી અને અમગીનો સિદ્ધાંત, કે જે જરથોસ્ત સાહેબે પહેલવહેલો શિખવ્યો હતો તેને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, ફિલસૂફી, તવારીખ, આપણા અનુભવ અને સાધારણ સમજશક્તિનો સ્પષ્ટ ટેકો મળે છે. જરથોસ્તી ધર્મનું આ શિક્ષણ એક જરથોસ્તી બચ્ચાની આત્મિક જીંદગીના મૂળ પાયા સમાન છે. આ શિક્ષણ જરથોસ્તી ધર્મ સાથે એવો ઘાડો સંબંધ ધરાવે છે અને તે ધર્મ બંધારણમાં એવી રીતે આમેજ થઈ ગયો છે કે એ શિક્ષણનો નાશ કરવો એ આ ધર્મના અને જરથોસ્તી કોમનો નાશ કરવાની કોશેશ કરવા બરાબર છે.

બેશક, ભવિષ્યની જીંદગી અને માનુષી આત્માની અમર્ગી વિષેનું જરથોશ્તી ધર્મ શિક્ષણ આજે જમાનાઓ થયાં કોમો અને પ્રજાઓના હીત માટે ભરોસેદાર રક્ષણકર્તા નિવડ્યું છે. માટે એ શિક્ષણ હિંદુ, ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન ધર્મમાં છૂટથી કબુલ રાખવામાં આવ્યું હતું અને તેનો બહોળો પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો.

જે આપણે ફિલસૂફીની તવારીખ ઉપર નજર નાખશું તો આપણને માલુમ પડશે કે આ સવાલ ઉપર કેટલીક વેળા વહેમ નાખવામાં આવ્યો છે અને કેટલીક વેળા ભવિષ્યની જીંદગીનો ઇન્કાર થયેલો. જોવામાં આવે છે. ખેટો તેમજ દીસકાર્તીસ ભવિષ્યની જીંદગીમાં માનતા હતા; સીસેરો અને બાયલને એ બાબે શંકા હતી; ઍપીક્યુરસ અને વોલ્ટેર એનો ઇન્કાર કરનારા હતા. હવે, મનુષ્યના નિર્માણ થયેલાં છેવટ વિષે એટલો બધો મતફેર કેમ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો? આનું કારણ દર્શાવવાનું મુશ્કેલ નથી. દુન્યામાં બનતા સઘળા બનાવો યા ચમત્કારો (Phenomena) આપણી નજર સામે સત્ય સમાન રજુ થાય છે. પણ આપણે માટે મુકરર થયેલું છેવટ એ પ્રમાણે આપણી નજરે પડતું નથી. આપણે આપણી નજર સામે અમર્ગીને કોઈ પણ જાતનાં આકારમાં કદીખી જોઈ શકીશું નહીં. જેમ કુદરતની રચના આપણી ખાકી દ્રષ્ટિએ નજરે પડે છે તેમ અમર્ગી નજરે પડી શકે એમ નથી. માટે જ્યારે આપણે મનુષ્ય માટે સરજાયેલાં છેવટ ઉપર અવલોકન કરવા માંડ્યે છીએ ત્યારે આપણી શારીરિક ઇન્દ્રિયો આપણને મદદ કરી શકતી નથી.

શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થયેલા અને સંસાર વ્યવહારની મોજમાં લપટાયેલા શખસો એમ સમજે છે કે મરણ પછી મનુષ્યનું કાંઈ પણ હસ્તિમાં રહેતું નથી. આપણું શરીર જે પદાર્થનું બનેલું છે તેમાં પાછું ફેરવાઈ જાય છે અને જે ચીજને આપણે આત્મા તરીકે

ઝોળખ્યે છીએ તે માત્ર શારીરીક બધારણમાં થતી પ્રતિક્રિયા (Reaction) થી ઉત્પન્ન થતી હેહુશુદ્ધિ (Consciousness) છે જે મરણ બાદ વરાળ મિસાલ ઉડી જાય છે.

આ અનાત્મવાદી મત ધરાવનારાઓને અનેક બાબતુથી ટેકો મળ્યો છે અને જીંદગીનાં તેઓના આ ખ્યાલને ઘણા હિમાયતીઓ વજન આપે છે. દરેક સદીમાં આપણે જોતા આવ્યે છીએ કે જે શખસો સંસાર વાસનામાં લપટાયલા હોય છે તેઓ પોતાની મોજ-શોખને વાજળી ઠરાવવા અર્થે આવા વિચારોને પોતાની તન અને મન શક્તિથી ટેકો આપતા આવ્યા છે. અસલી તવારીખ જણાવે છે કે માત્ર ખોટી ગરૂરીને લીધેજ દેમોક્રીટસ, ઍપીક્યુરસ, પ્લીની, લ્યુક્રેશીયસ વિગેરેએ ભવિષ્યની જીંદગીનો ઇનકાર કર્યો હતો. હાલના વખતમાં પણ એવા શખસોના તોટા નથી કે જેઓ આજ દુર્ગુણને લીધે અમર્ગીમાં માનતા નથી. આવા ઇનકારનાં બુરાં પરિણામોમાંથી તેઓ છટકી શકવાના નથી.

અનાત્મવાદીઓ તકરાર ઉઠાવે છે કે, આખર કુરે ને આત્મા વિષે કોણ કાંઈપણ જાણે છે? મારી હાલની જીંદગીની મોજશોખ હું શા માટે એવા તુરંગોને લીધે બગાડું? મરણ અને તેનાં પરિણામ સાથે મને શું કામ છે? આ અનાત્મવાદીઓના સવાલોનો જવાબ કેન્ટ આપે છે. તે લખે છે કે “મરણ પછી કંઈ બીજું હસ્તિ છેજ નહીં એમ ખાત્રી પુર્વક માનનારો કોઈપણ પ્રમાણિક શખસ જીવતો નથી.” સીસેરો કહી ગયા છે કે, “અમર્ગીની તરફેણમાં સર્વેથી બળવાન દલીલ એ છે કે કુદરતે આપણા સ્વભાવ આત્માની અમર્ગી કબુલ રાખવાને લાયકનોજ સરજ્યો છે.”

જે શખસો અનાત્મવાદીઓને રાહ લાંબો વખત સુધી ચાલ્યા હોય છે અને જેઓ એમ માને છે કે માનુષી ઈંદ્રિયો ઉપસંતની

૪૭૬ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

ચીજ કદીપણ આપણે સમજી શકનાર નથી, તેઓપણ અમર્ગીનિ સમૂળેા ઇનકાર કરતા નથી એમ પ્રોફેસર હક્લીના શબ્દો પરથી જણાય છે: “આપણી દુન્યા જેવી જગ્યામાં પણ જે શખસ નીતિ અને સત્યના પક્ષ તરફથી લડશે તે એમ માન્યતા ધરાવતો રહેશે કે કોઈપણ વખતે તે એવી એક હસ્તિમાં દાખલ થવા પામશે કે જ્યાં તેને શાંતિ અને સુખ મળશે અને આ માન્યતાને લીધે તે વધુ બળવાન બનશે.”

ઘણાજ હલકા અને જંગલી તાયફાઓ અને પ્રજાઓને પણ ભવિષ્યની જીવંતીનો કાંઈપણ અંખો ખ્યાલ હોય છેજ, જો કે તેઓની માન્યતામાં આપણે ઘણી ચીજો અપવિત્ર, ઘાતકી અને વિચિત્ર જોઈએ છીએ. આ માન્યતા તેઓના ધર્મ ક્રીયા અને મરણ વખતને લગતા રીવાજો ઉપરથી માલુમ પડી આવે છે. એક હાલના મુસાફર દક્ષીણ આફ્રીકાના એક રાજા વિષે વાત કહે છે કે તે પોતાના મરણ પામેલા માનીતા લડવૈયા પર કાંઈ સંદેશો મોકલવા ચઢતો હતો. આ લડવૈયાને મરણ પછી ઘણા દબદબા સહીત કબરવાસ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે તે સંદેશો તેને કેમ મોકલ્યો? તેણે એક નાના છોકરાને નમ્ર અવસ્થામાં બોલાવ્યો. પછી તેણે પોતાનો સંદેશો તેને મોઢથી કહી સંભળાવ્યો. ત્યાર પછી તેનું તલવારવડે ડોકું છટકાવી નાખતાં તેને કહ્યું કે, “જા, જઈને મારો સંદેશો તેને આપી આવ.” આ એટલું તો બતાવી આપે છે કે તે રાજા એમ માનતો હતો કે તેનો લડવૈયો કોઈ એક સ્થળે જીવતો હશે અને તે છોકરો પણ તેના મરણ પછી તેજ સ્થળે જઈ તેની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર ધરાવી શકશે.

કલેપર્તાનની “બીજી મુસાફરી” નામના પુસ્તકમાંથી લેતુનીચન ક્રકરો ટાંકી બતાવે છે કે, “જ્યારે મધ્ય આફ્રીકામાં એક રાજા

મરણ પામે છે ત્યારે તેની ચાર ઐરીઓ અને કેટલાક ગુલામોને એક પાઈ મારી નાખવામાં આવે છે. જુના (પ્રાંત)માં બ્યારે કોઈ સરદાર મરણ પામે છે ત્યારે તેજ દીવસે તેની એક ચા બે વિધવાઓને આપઘાત કરવો પડે છે કે જેથી કરીને તે રાજાને પેલી જહાન તરફ મુસાફરી દરમ્યાન સોબતીઓ મળે.” આવો રીવાજ અસલ હિંદુસ્તાનની પ્રજામાં પણ જોવામાં આવતો હતો. આપણા વખતમાં પણ આપણે અવારનવાર સતી થવાના દાખલાઓ વિષે સાંભળ્યે છીએ. જોકે સરકારે એ રીવાજ અટકાવવાને ચાંપતા ઉપાયો લીધા છે.

અમગીનો ઇનકાર કરવો એ મનુષ્યના સ્વભાવમાં જે બુલંદ, શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ તત્વ સમજાયલું છે તે તજ દઈ શંકાશીલ થવા બરાબર છે. કેટલીક વાર એવું કહેવામાં આવે છે કે મનુષ્ય જનાવ-રોથી ચઢીઆતો તો નથી પણ ઘણીજ ઉતરતી પંકતીનું પ્રાણી છે. જો એક વખત લોકો મરણ પછી માત્ર નિસ્તિ છે એમ ખાત્રીપૂર્વક માને તો તેઓ સવાલ કરવાને ચૂકશે નહીં કે, “જ્યારે અમે આપઘાતથી જીંદગીનો છેડો લાવી શક્યે છીએ તો શા માટે આપણને દુઃખ, ગમગીની, મહેનત, કંટાળો, ગરીબાઈ, ભૂખમરો, તંગી, દરદર અથવા શરમીંદગી વિગેરે વેઠવું જોઈએ ?” જો ભવિષ્યની જીંદગી જેવું કંઈ હોય નહીં, સવાળનો બદલો અથવા પાપની શિક્ષા જેવું કંઈ હોય નહીં, તો પછી મનુષ્યો પોતાના હુવસોને નિરંકુશ છૂટ આપે તો તેમાં ગેરવાજબી જેવું કશું નથી. જો કંઈ પણ નેમ પૂરી પાડવા જેવી રહી હોય નહીં તો ઘણી યોગ્ય રીતે મનુષ્ય આપઘાતથી પોતાની જીંદગીનો છેડો લાવવા લલચાશે. ઘણા મહાન અને ભણેલા માણસો પણ આવા વિચિત્ર વિચારો ધરાવતા હતા. પ્લીનીએ જાહેર કર્યું હતું કે, “દેવતાઓની મનુષ્યને સર્વોત્તમ બક્ષેશ, તે પોતાની જીંદગી લેવા માટે તેને અપાયદી સત્તા છે”

અનેક પ્રજાની તવારીખ આપણને પૂરતી ગવાહી આ બાબ-
દની આપે છે કે જે પ્રમાણમાં એક પ્રજા ખુદા અને આત્માની
અમર્ગીનાં શિક્ષણનો ઇનકાર કરશે તે પ્રમાણમાં તેની પડતી જલ-
દીથી આવશે. પશ્ચિમના દેશની પ્રજાઓનાં દાખલાઓ ઉપરથી,
અમર્ગીનો ઇનકાર કર્યાથી, શું પરિણામો આવે છે તે આપણે સારી
પેઠે સમજી શક્યે છીએ. આવા ઇનકારનું પહેલું પરિણામ એ આવે
છે કે જે અંકુશો મીનોઇ શક્તિમાં વિશ્વાસને લીધે મનુષ્યો પોતાની
વાસનાઓ ઉપર મેળે છે તે નબળા પડી જાય છે, ધર્મ આસ્થા
અને નીતિ વચ્ચેનો સંબંધ નબળો પડતો જાય છે અને સમાજક
અને ધાર્મિક બાબદોમાં વિચારો અનીતિવાન બનતા જાય છે. આપણી
કોમમાં પણ ખાવાપીવાનો અને મોજમજાડ ઉડાવવાનો શોખ વધતા
જતા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. આપણી ભારે દલગીરી વચ્ચે
આજે આપણે કહેવાતા શીખેલા અને સુધરેલા પારસીઓને છેક
પવારે જતા અને ધાર્મિક નીતિના અંકુશો તોડી નાખતા જોઈએ
છીએ. આવા પારસીઓ ભલે, ભવિષ્યની જીંદગી અને અમર્ગી
વિષે મળતા જરથોસ્તી ધર્મબોધોને વખોડી કાઢે, યા ભલે સવાબના
બદલા અને પાપની શિક્ષા સંબંધી જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણ તેઓ
હસી કાઢે, પણ કહ્યા વગર ચાલતું નથી કે આ ખુલ્લું સિદ્ધાંતોએ
મનુષ્યજાતની સૈકાઓ થયાં અનુપમ સેવા બજાવી છે. જે શખસોને
કાંઈ પણ અંકુશ કારગત નહીં લાગે, તેવાઓને જરથોસ્તી ધર્મ
જણાવેલો, પાપીઓ માટે મુકરર થયેલી સજાનો ખ્યાલ, બદીથી દૂર
રાખવાને પુરતો હતો. તે ઉપરાંત આ સિદ્ધાંત જે આશા આપતો
આવ્યો છે તેને લીધે મનુષ્યને દીલાસો અને સધીયારો મળતો રહ્યો છે.

મેં ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે એક ખરા જરથોસ્તીને મરણથી
ખીંહવાની, યા તે ઉપર વિલાપ, શોક કરવાની યા ગમગીન બનવાની

કાંઈ પણ જરૂર નથી. જરથોશ્તી ધર્મ શીખવે છે કે આ શારીરીક ફેરફારમાં બીહવા જેવું કાંઈ નથી.^૧ કેમકે મરણની થોડોક વખત આગમજ માણસ પોતાની શુદ્ધિ ખોટી દેય છે અને તેને દુઃખ માલુમ પડતું નથી. જેમ જેમ મરણ નજદીક આવતું જાય છે તેમ તેમ આપણી ઈદ્રિયો સૂન મારતી જાય છે અને છેવટમાં આપણને દુઃખ જેવું કાંઈ પણ લાગતું નથી.

સઘળા બાહોશ તબીબો અને બહોળા અનુભવ ધરાવનારા શખસો આપણને ખાત્રીથી કહે છે કે મરણનો ભય ખુદ મરણ કરતાં વધુ બીહામણો છે. સ્વભાવવાદનો મત ધરાવનાર (Naturalist) મહાન મીઠા બુદ્ધિવાન તેનાં પુસ્તક, “મનુષ્યનો ઇતિહાસ” માં જણાવે છે કે “જન્મ જેટલોજ કુદરતી બનાવ મરણ છે. જેટલું સહેલું આ દુન્યામાં દાખલ થવાનું છે તેટલુંજ સહેલું તે છોડી જવાનું છે.” બીજો એક મહાન તબીબ કહે છે કે, “મરણ ઘણું દુઃખદાયક છે એવો ખ્યાલ ખોટો છે. મરણ ઉંઘ સમાન છે કે જે દરમ્યાન તેની શક્તિઓ મંદ પડી રહે છે.” ડૉક્ટર બેલી કહે છે કે મરણ પઠારી આગલ મળેલા તેવણના અનુભવ ઉપરથી તેવણ એમ મક્કમ માનવાને લલચાય છે કે, “કુદરતનો આ વિચાર છે કે જેમ આપણે કાંઈપણ જાણ્યા વગર આ દુન્યામાં આવ્યા તેજ મુજબ કાંઈ પણ જાણ્યા વગર આપણે આ દુન્યા છોડી જવી.” એક વેળાએ મરણની બાબત ઉપર હું મારા એક મિત્ર સાથે ગુફતગુ કરતો હતો જ્યારે તેણે મારા સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે, “અલબત્તાં, ઘણાં ખરાં માણસો ઘણીજ શાંત અવસ્થામાં મરણ પામે છે. અને તે માટે મારો ખુલાસો આ છે કે, ‘જ્યાં લગી ખુદા એક મનુષ્યને આ દુન્યામાં રહેવા ચહાય છે ત્યાં લગી તે સાહેબ ઘણીજ દાનેશમંદી વાપરી તેનાં

અંતઃકરણમાં મરણ માટે ભારે ભય ઉત્પન્ન કરી રાખે છે કે જેથી તે પોતાના શરીરની જતન કરવા લલચાય અને વ્યર્થ ભ્રમભ્રમ ખેડતો અટકે, પણ જ્યારે ખુદા એક મનુષ્યને મરવા દેવા માગે છે ત્યારે આ ધાસ્તી તેનાં અંતઃકરણમાં ટકાવી રાખવાની તે સાહેબ જરૂર ભેતો નથી.” બીજા એક તખીબના જણાવવા પ્રમાણે જેમ જેમ મોત એક મનુષ્ય નજદીક આવતું જાય છે તેમ તેમ તે દરદી તેનેથી ઓછો ભય પામતો જાય છે. જેઓ જ્યારે તાંદડસ્ત અને ભેરાવર હોય છે અને મરણથી બીડે છે તેઓ પણ જ્યારે મરણ નજદીક આવે છે ત્યારે તેનો ભય ભૂલી જાય છે. ઘણાં લોકો મરણ અગાઉ ખેલાન ખને છે. ઘણાં ખરાં મરણની થોડો વખત અગાઉ બીલકુલ શાંત અને સંપૂર્ણ આરામની અવસ્થા અનુભવે છે.

આપણાં ધર્મ પ્રમાણે જે એક ખરા જરથોસ્તીએ બીહવાનું છે છે તે તેની મરણ ઘડીથી નહીં પણ મરણ પછી તેની સ્થિતિ કેવી થશે તેના ખ્યાલથી તેને બીહવાનું છે; જે જે કામો તેને આ જહાનમાં ક્રીધાં હશે તેની જે ખારીક તપાસ થશે તેનેથી તેને ડરવાનું છે; સર્વેજ્ઞાની ન્યાયાધીશ અને સર્વે શક્તિમાન અહુરમઝદની ચગોર ચરમોથી તેને બીહવાનું છે; તે સાહેબના નિષ્પક્ષપાત ઇન્સાફ અને આત્માનાં છેવટ માટે તેને કાળજી અને ભય રાખવાની જરૂર છે. જંદ અવસ્તામાં સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે કેટલાક વિચારો અને લાગણીઓ આત્મામાં મરણની અગાઉ નહીં પણ મરણ પછી તુરત પેદા થવા પામે છે: “ તારે આ જંદગીમાં ગરૂર યા ગુમાની નહીં ખનવું ભેઇએ; કેમકે છેવટે કુતરા અને પક્ષીઓ તારાં શરીરને ફેાડી ખાશે અને તારા શરીરના અવ્યવો ખાક સાથ મળી જશે.”^૧ જે આત્માને આપણે સુખી અને અમર તરીકે પિછાણ્યે

છીએ તે શરીરમાંથી નિકળી પ્રાણ યાને રાહબરી કરનારી હેહુશુદ્ધિ (Consciousness) અને બીજી આત્મિક શક્તિઓ સહીત આગળ વધે છે. શરીર જડ પડી રહે છે, તેને દુઃખ દરદ ધન કરી શકતું નથી; તેની કાંઈપણ દરકાર કરવામાં આવતી નથી. આત્મા તેના જીવ સહીત શરીરની બહાર સલામત રહે છે. શારીરીક વેદનાઓ તેને હાનિ પુગાડી શકતી નથી. આત્મિક દ્રષ્ટિને લીધે તે સઘળું બાણી પિછાણી શકે છે. પણ પાપી આત્મા જ્યારે પોતાના શરીરનાં ખોખાંને પડેલું જ્ઞેય છે ત્યારે વિલાપ કરે છે અને આ દુન્યાની જીંદગીમાં પાછો ફરવા ઇતેન્નર બને છે. તે કહે છે કે “આ અન્ન-યમ જેવું બંધારણ (શરીર) જે માફ રહેઠાણ હતું તે હવે વિસર્જન થઈ જશે. જ્યારે માફ શરીર સારી હાલતમાં હતું ત્યારે હું પાપ માટે પશ્ચાતાપ કરવાને શક્તિવાન હતો અને મારા આત્માને બચાવવા સામર્થવાન હતો પણ હવે દુન્યાની મોજશોખથી હું અલગ પડી ગયો છું...હવે હું નહીં સમજ પડે એવી ગુચવાડાભરી અને ભયાનક સ્થિતિમાં આવી પડ્યો છું.” આને લીધે તેને બાણે હૃદયમાં પશ્ચાતાપ કોતરી ખાતો હોય એવું લાગે છે, અને જે આત્મા પવિત્રાઈને લીધે પોતાની ભવિષ્યની સુખી હૈયાતી વિષે નચિંત હોય છે કે જે નચિંતાઈ તેની અશોઈ મારફતે આવે છે, તે ખુશાલ બને છે અને આગળ વધે છે. શરીરથી છૂટો પડી જ્યારે મનુષ્યનો આત્મા મરણ પછી ત્રણ દીવસ સુધી શરીરની બાબુમાં બેસી રહે છે ત્યારે જો તે ધુરો આત્મા હશે તો દરજ્જેના ભયથી ખરેખર દુઃખ ખમશે, અને જો અશો હશે તો અશો આત્મા-ઓને મળતી ખુશ ખબર સાંભળી શાંતી પામશે. “શરીરનો આત્મા મીનોઈ પદાર્થનો બનેલો હોવાથી અવિનાશી છે; તેજ સુજબ મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિ તેનાં મકાન (શરીર) માંથી નિકળ્યા બાદ જીવ-

વાનું ચાલુ રાખશે. “એવું કહેવામાં આવે છે કે મરણ પામેલાં-
ઓના આત્મા મરણ બાદ ત્રણ દીવસ આ દુન્યામાં રહે છે. પહેલી
રાત્રે પવિત્ર આત્માને પોતાના પવિત્ર વિચારોને લીધે સંતોષ ઉપજે
છે પણ પાપી આત્મા પોતાના બદ વિચારોને લીધે મૂજવનમાં પડે
છે; બીજી રાત્રે પવિત્ર આત્માને પોતાના સારા શબ્દોનો બદલો ખુશા-
ળીમાં મળે છે જ્યારે અપવિત્ર આત્મા બેચેન બને છે; ત્રીજી રાત્રે
પવિત્ર આત્મા પોતાના સારાં કામોને લીધે ઘણા સુખી બને છે
(જ્યારે પાપી આત્મા દુઃખ પામે છે)”^૧ “જ્યારે એક ધર્મી માણસ
મરણ પામે છે ત્યારે તેનો આત્મા તેના શરીરનાં માથાં આગલ બેસે
છે અને ઉસ્તવધતી ગાથા ભણે છે અને આવતું સુખ જાહેર કરે છે:
‘સુખી તે શખસ છે, કે જે શખસને અહુરમઝદ તેની સઘળી
(ભલી) મુરદો પાર પાડવામાં મદદ કરે છે.’ “ઝેટલી આખી
દુન્યા મોજ ભોગવી શકે છે તેટલી મોજ તે આત્મા તે એક રાતમાં
ભોગવે છે. ત્રણ દીવસ સુધી આત્મા તેના મરણ પામેલાં શરીર
આગળ બેસી રહી આ પ્રમાણેનું અનુપમ સુખ ભોગવે છે. જ્યારે
પાપી શખસનો આત્મા તે શબ આગળ બેસી રહે છે અને એક
રાતમાં આખી દુન્યા ભોગવી શકે એટલી વેદના ભોગવે છે.”^૨ ઉપર
જણાવેલાં આપણાં પવિત્ર પુસ્તકમાંથી મળતાં લખાણો ઉપરથી માલુમ
પડે છે કે મરણ પછી તુરતજ પોતાના તુરંગો અને વિચારો એક
પાપી આત્મામાં બેચેની અને દુઃખ ઉત્પન્ન કરી તેને ગભરાવી મેળે
છે, જ્યારે પવિત્ર આત્મામાં તેઓ શાંતિ અને આરામ ઉત્પન્ન કરી
તેનાં મનને ખુશાળી અને સુખથી ભરપૂર કરે છે.

ઉપર જણાવેલાં વાક્યો તેમજ બીજા કુદરાઓ સાબેત કરે છે

૧. દા. દીની. પ્ર. ૧૬. ફ. ૨-૭; પ્ર. ૧૭, ફ. ૪; પ્ર. ૨૦, ફ. ૨.

૨. ચ. ૨૨. ફ. ૧-૬, અને ૧૯-૨૪.

કે મનુષ્યનો આત્મા પોતાની હસ્તિ માટે તેનાં શારીરીક બંધારણ ઉપર આધાર રાખતો નથી. શારીરીક ફેરફારોથી તે તદ્દન મુક્ત છે. એ સર્વે વાક્યોમાં આપણે આત્માને એક જુદીજ વ્યક્તિ (Individuality) અને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ (Entity) તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ ફક્ત એ ઉપરથી વધુ એમ માલુમ પડે છે કે શરીરમાંથી છૂટો પડેલો આત્મા પોતાની વ્યક્તિતા, હોશીયારી, શુદ્ધિ, યાદદાસ્તશક્તિ અને મરણ ટકાવી રાખી શકે છે, અને પોતાની વિચાર શક્તિ અને મરણ મુજબ જુદીજ હસ્તિ ભોગવે છે. આત્માનું ભાન અને યાદદાસ્ત ભુસાઇ જતાં નથી, યાતો તેની હસ્તિ નિસ્તિમાં ફેરવાઇ જતી નથી. તેનું બુદ્ધિ વિષયક, સદાચારી અને આત્મિક બળ અને શક્તિ જરૂરી રહે છે. તે આત્મા માયા, આશા, અભિલાષા અને વાસનાની લાગણીઓ અનુભવવા સામર્થ્યવાન રહે છે. તે મહા સુખ તેમજ દુઃખ અને શોક પિછાણી શકે છે; તે પોતાનાં કરેલાં કામોની યાદ રાખી શકે છે. ટુંકમાં કહીએ તો આત્મા (શરીરની હસ્તિ વગર) સુધારા, ખીળવણી અને સંપૂર્ણતા તરફ વધવાને શક્તિવાન છે. “જે શખસ તન-પસીન ખાતર સારાં કામો કરી આ દુન્યામાં કીર્તિ મેળવે છે તેને (પેલી જહાનમાં) તેની ભલામને બદલો મળશે.”^૧ “એવું કહેવામાં આવે છે કે બહેશ્તમાં વસ્તા આત્માઓ નચિંત સ્થિતિમાં રહે છે અને આ અણદીક શક્તિઓ સદા સુધરતી રહે છે કે જેથી કરીને રસ્તાખીઝને વખતે તેઓ અનુપમ સુખ ભોગવવાને લાયક બને.”^૨ “મોતનો દરૂજ અસ્તોવિદાત દરેક મરણાધીન મનુષ્યને ઉંચકી લઇ જશે; કોઇપણ તેનાં પંખમાંથી બંચી શકતું નથી, પણ દરેક જે કાંઇ બચાવી શકે છે તે તેનો આત્મા છે. આપણો આત્મા જ્યારે આત્મિક યા મીનોઇ સ્થિતિમાં

હોય છે ત્યારેજ બેહેસ્તનું સુખ શું છે અને દોજખની શિક્ષા શું છે તે બરાબર અનુભવી શકે છે પણ તેની શારીરીક સ્થિતિમાં ચાને જ્યારે તેણે જીવતાં શરીરમાં વાસો કર્યો હોય ત્યારે આ બાબદ તે સમજી શકતો નથી; અગરજો શારીરીક હાલતમાં આ વાત તે સમજી શકે તો દુન્યાની મોજશોખના ભોગવવા ખાતર તે એકે પાપ કરે નહીં.”^૧

આ લખાણે ઉપરથી આપણે જોઈ શક્યે છીએ કે આત્માની શક્તિઓ મીનોઈ જહાનમાં કાંઈ અસાધારણ કામ બજાવતી નથી. જે શક્તિઓએ આ જહાનમાં પોતાનું નિમિત્ત કામ નહીં કર્યું હોય તેઓ પોતાનું સાધારણ કામ ત્યાં કરવાનું શરૂ કરે છે. આ તો દેખીતું છે કે આ ગેતી દુન્યામાં મનુષ્યની આસપાસ લાલચો ભૂલાવો ખવાડનાર આકારોમાં નજરે પડે છે. પણ શરીરમાંથી આત્માની વિદાયગીરી પછીથી તે એક નવાંજ વાતાવરણમાં દાખલ થાય છે કે જ્યાં (સ્પેન્ટમન) સારા વિચારની બળવાન અસર (જે આત્મિક ગુણુ લક્ષણ છે તેને) લીધે આપણે આત્મા ખરાં સત્યને પિછાણી શકે છે અને તેનાં લાભની ચીજો પાછળજ મઠવાને શક્તિવાન થાય છે. આ વાતાવરણમાં મનશક્તિ કદી ભૂલથાપ ખાતી નથી. આ વાતાવરણથી તે પોતાની હસ્તિના કુદરતી કાયદા ઝટ સમજી જઈ શકે છે અને પોતાનાં લાભ અર્થે કરવા જોઈતાં કામો સમજવાની શક્તિ તેના સ્વભાવમાં કુદરતીજ ઉત્પન્ન થાય છે. પોતાને પેદા કરવાની ખુદાની નેમ અને મતલબ, આ સ્થિતિમાં આત્મા તુરત સમજી જાય છે અને પોતાનાં નિર્માણ થયલાં છેવટ, સંપૂર્ણતા અને રસ્તાખીજ મોટે તૈયારી કરવા માંડે છે.

આ પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મ આપણને સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે

જ્યારે શરીરમાંથી આત્મા બાહર પડે છે ત્યારે તે પોતાની વ્યક્તિતા અને દેહ શુદ્ધિ જેવા મૂળ ગુણ લક્ષણો જાળવી રાખે છે; કેમકે આ જીંદગીમાં માનુષી અભિલાષા જોતાં કુદરતી છે કે મીનોઇ જીંદગી ભોગવવા પોતે શક્તિવાન બને એટલા અર્થે એક મનુષ્ય પોતાના આત્માની વ્યક્તિતા જાળવાયદી જોવા ચાહે. આ દેહ શુદ્ધિ (Consciousness) ઉપરજ ખીજાં સુખના ભોગવતાનો આધાર રહે છે એ દેખીતી વાત છે. કોઇપણ હસ્તિમાંથી તમે જો વ્યક્તિતા કાઢી નાખો તો હસ્તિને નીસ્તિમાં ફેરવી નાખવા બરાબર છે. શોપનહીઅર લખે છે કે, “જે કાંઈ મનુષ્ય છે અને મનુષ્યમાં અગત્યનું છે તે તેની વ્યક્તિતા (યાને વ્યક્તિ’ શબ્દમાં સાધારણ રીતે જે કાંઈ સમાઈ જાય છે તે) છે અને મનુષ્યના સુખ અને આબાદીનો મૂળ આધાર આની ઉપરજ રહે છે.” જેમ આ ગેતી જીંદગી માટે પણ ખરૂં છે તેજ પ્રમાણે મીનોઇ જીંદગી માટે પણ એ ખરૂં હોવું જોઈએ. જંદ અવસ્થા પ્રમાણે, માનુષી વ્યક્તિતા કે જેની ઉપર તેનાં સુખ અને આબાદીનો આધાર રહે છે તે મીનોઇ જહાનમાં પણ અમર રહેશે.

મેં ઉપર જણાવ્યું છે કે મરણ પછી આત્મા ઘણો ચંચળ અને બળવાન બને છે. તેની શક્તિએ એવી એક જહાનમાં પોતાનાં કાર્યો સંપૂર્ણ રીતે બજા લાવે છે, કે જે જહાનમાં તેઓને બગડવાનો ચા મંદ પડવાનો લાગ મળતો નથી. આત્માની તર્કશક્તિ અને વિચાર શક્તિ તુરતજ લગલગ સંપૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચે છે. તેની યાદદાસ્ત શક્તિ કાંઈ ઓછી સંપૂર્ણ બનતી નથી. તેની ગઈ જીંદગીમાં બનેલા બનાવો, સંજોગો, પોતે અનુભવેલી ચીજો અને કીધેલા વિચારો, સઘળા બરાબર યાદ રાખી શકે છે. જે જે ખરાબ વિચારો, વચનો અને કામો માટે તે આ જહાનમાં જવાબદાર બન્યો હોય તે સઘળાં તેને યાદ રહે છે. જંદ અવસ્થા આપણને આ સઘળું દ્રષ્ટ શીખવે છે.

આપણાં પવિત્ર પુસ્તક પ્રમાણે મનુષ્યમાં તેના પેલી જહાનમાં પ્રવેશથી કાંઈ ખીજી તકશક્તિ, ખીજી અંતઃકરણ અને કાંઈ જુદીજ ચાદ-દાસ્ત શક્તિ આવતી નથી, પણ ગેતી જહાનનીજ શક્તિઓ પોતાનું કામ ચાલુ રાખે છે.

આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ આત્મા શરીરનાં વિસર્જન થવા પછી કામ કરતો રહે છે. તેને ગેતી તેમજ મીનોઈ જહાનમાં જે જે કામો કીધા હશે તેનું તોળ, બન્ને વખતે, જ્યારે તેને એકલાને ઇનસાફ મળશે ત્યારે અને છેવટના સાર્વજનિક ઇનસાફ (રસ્તા-ખીજ) વખતે, થશે. “એવું કહેવામાં આવે છે કે મરણ પામેલાંઓના આત્મા ત્રણ રાત અને દીવસ આ જહાનમાં રહે છે. ચોથે દીવસે બામદાદે તેઓ હિસાબ આપવાના મઠકે અલખુર્જપર આવી પુજે છે. તેનો હિસાબ ચીનવત પૂલ ઉપર લેવાય છે. આ ચીનવત પૂલ વિષે એમ કહ્યું છે કે તે દુન્યાની મધ્યમાં આવેલા આઈરાનવેજમાં આવેલી દાઈતી ટોચ ઉપર છે. આ ટોચની નજદીક આવી પહોંચતા ચીનવત પૂલ અલખુર્જથી દાઈતી સુધી લંબાયેલો માલુમ પડે છે. આ પૂલની કેટલીક બાજુઓ પહોળી તો કેટલીક સાંકડી છે. જે બાજુઓ પહોળી છે તે સતાવીસ બરૂની પહોળાઈ જેટલી છે, જ્યારે સાંકડી બાજુઓ અસતરાની ધાર જેવી તેજ હોય છે. જ્યારે અશો શખસનો આત્મા ચીનવત પૂલ આગળ આવી પહોંચે છે ત્યારે તે પૂલ ફરે છે અને રશ્ન યજદ કે જે રસ્ત ઇનસાફ લેનારો છે તેના હુકમ મુજબ, અશો આત્મા આગળ, તેના કામની લાયકાત મુજબ પહોળી બાજુ ધરે છે. “વળી આ પૂલ નવ ભાગની લંબાઈ જેટલો પહોળો થાય છે...પણ પાપી માટે તે અસતરાની ધાર જેટલો સાંકડો બને છે. અશો રવાન તે ઉપરથી ખુશાળ પસાર થાય છે. જેમ ભવ્ય વસંત રૂતુમાં એક શખસ તનદરૂસ્ત હાલતમાં અને ખુશાલ છવે મધમધતાં કુલો વચ્ચેથી

પસાર થઇ મોજ મેળવે છે તેજ મુજબની મોજ તે અશો રવાનને મળશે, તેને એક ખુબસુરત કુમારીકા લેવા આવશે. આ ખુબસુરત કુમારીકા તે તેનુંજ સુંદર અંતઃકરણ છે કે જેને ખુબસુરત સ્ત્રીના આકારમાં ચિતારવામાં આવ્યું છે. પણ જે શખસ પાપી છે તે પોતાનાં પાપથી ગભરાઇને અને પૂલની સાંકડી જગાને લીધે, તેની અધવચ આવી નીચે દોજખના ગારમાં ગળે છે. જેમ આ ગેતી દુન્યામાં એક માણસ રીખે છે અને મરે છે તેજ મિસાલ તેની હાલત આ વખતે થાય છે; “...અને ત્રીજી રાત પછીથી બામદાદે એક કદરૂપી, ભયાનક અને તેને ઇજા કરનાર ઓરત તેને લેવા આવે છે. તે પાપી આત્મા ધ્રુજતો, થડડતો પોતાની મરણ વિરૂધ પોતાનાં ખુરાં કામોનો હિસાબ આપવા આગળ વધે છે. પણ તેને કાંઈપણ સુઝ પડતું નહીં હોવાને લીધે તે પોતે ગુમરાહ બને છે અને ચીનવત પૂલ ઉપરથી નીચે દોજખમાં ગળડી પડે છે.”^૧

“ત્રીજી રાત પછી જ્યારે બામદાદ આવે છે ત્યારે અશો રવાનને એમ લાગે છે કે તે સુંદર ઝાડપાન અને ખુશખો વચ્ચે આવી પહોંચ્યું છે; તેને એમ લાગે છે કે દક્ષિણ દીશા તરફથી ઘણાજ ખુશખોવાળો પવન ફુંકવા માંડે છે કે જેવો પવન કદીપણ આ દુન્યામાં તેને માલુમ પડ્યો હતો નહીં; તેને એમ લાગે છે કે તે હવા તે દમમાં લઇ ખુશી થાય છે. તે વિચાર કરે છે કે આવી મધમધતી લહેફી ક્યાંથી આવતી હશે? તેને એવું લાગે છે કે પવન સાથજ તેનું અશો અંતઃકરણ એક પંદર વરસની અતિ ખુબસુરત કુમારીકાનાં આકારમાં તેની આગળ આવે છે, કે જે ખુબસુરત કુમારીકા પ્રકાશીત ખેરેહવાળી, સફેદ હાથોવાળી, મજબુત બાંધાની, ઉંચી, કુળવાન, ઘટમદાર અને દુન્યામાં સર્વેથી વધુ રૂપાળી તેને માલુમ

પડે છે.” તે અશો રવાન તેણીને પુછે છે કે, “મેં કદીપણ નહીં જોયલી એવી ખુબસુરત કુમારીકા, તું કોણ છે?” અને તેણી કે જે કોઈજ નહીં પણ તેનું પોતાનું પવિત્ર અંતઃકરણ છે તે જવાબ આપે છે કે, “ઓ તું સારા વિચાર કરનાર, સારા શખ્દો ઉચારનાર અને સારાં કામો કરનાર શખસ, હું તારૂં પોતાનું અંતઃકરણ છું. તારી લલાઈ, મોટાઈ, રાસ્તી, બળ અને સ્વતંત્રતા કે જે હું સઘળું જોઈ શકું છું તે માટે દુન્યાનાં લોકો તુંને ચહાતા હતા અને તેજ મુજબ સારા વિચાર, વચન અને કામો કરનાર શખસ, એજ લલાઈ મોટાઈ, રાસ્તી વગેરે જે તું મારામાં જોય છે તેને લીધે તું મને ચહાય છે. હું ખુબસુરત હતી, પણ તેં મને વધુ રૂપાળી બનાવી છે. હું ચહાવા લાયક હતી પણ તેં મને વધુ ચહાવા લાયક બનાવી છે. હું આલા દરજ્જે ધરાવતી હતી પણ તેં મને તારા સારા વિચાર, વચન અને કામોથી વધુ આલા દરજ્જે આપ્યો છે અને મારી અહુ-રમઝદની સંગતને લીધે તેમજ તે સાહેબને હું અર્પણ થવાને લીધે લોકો મને ચહાતાં શીખ્યાં છે.”^૧

“ત્રીજી રાત પછીની બામદાદે પાપી રવાનને એમ લાગે છે કે તે એક ખરફથી ઢંકાયેલા પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યું છે કે જ્યાં ઉત્તર દીશા તરફથી અતિ બદબો લર્ચો પવન ફુંકે છે કે જેવો પવન દુન્યામાં કદીપણ તેને માલુમ પડ્યો હતો નહીં. આ દુર્ગંધી પવન તે હમમાં લેય છે અને વિચાર કરે છે કે, ‘આવો અતિ ખરાબ ગંધનો પવન ક્યાંથી આવ્યો હશે?’^૨ “ત્યાર પછી તે આત્મા ચીનવત પૂલ તરફ જાય છે કે જ્યાં અશો તેમજ પાપીઓનાં આત્માઓને જવાનું છે, ત્યાં તેનાં (પાપી રવાનનાં, અનેક દુશ્મનો તેને ઇજા કરવાના ઇરાદાથી તેની વાટ જોતાં ઉભેલા હોય છે.”^૩ “જે રસ્તો અશો તેમજ પાપી

૧. દા. દીની. ૨૦. ૨૧, અને ૨૫.

૩. મીનાઈ ખેદદ પ્ર. ૨, ક. ૧૮ વિગેર.

૨. મ. ૨૨ ક. ૭-૧૪; ૨૫-૩૨.

રવાનો માટે ખુલ્લો છે તે માર્ગ તરફ તે આત્મા આગળ વધે છે. આ પૂલને મઠાળે દરેક આત્માને તેની સખાવતનો બદલો મળે છે...”
“ત્યાર પછી એક ખુબસુરત અળખા સગો સહીત તેને લેવાને આવે છે...”^૧

“ચોથા દીવસની બામદાદે જે પાપો માટે તેને પશ્ચાત્તાપ કર્યો હોય તેનો હિસાબ કરવામાં આવે છે. જે સારાં કામો કરી તેને એ પાપો શીતારી દીધાં હશે તેને હિસાબમાં ગણવામાં આવશે નહીં કેમકે આ હિસાબમાં જે અસલ સારાં કામો તેણે ખુદ કીધાં હોય તેમજ જે પાપનો તેણે પશ્ચાત્તાપ નહીં કર્યો, તેઓનેજ ગણવામાં આવે છે. ...સારાં ખુરાં કામોનું વજન કરવામાં આવે છે અને શું વધારે છે તે તપાસવામાં આવે છે... “સારાં કામો અને તેનેથી નીપજતાં સારાં પરિણામોને લીધે આત્માની ઉન્નતિ થાય છે માટે પાપના પશ્ચાત્તાપ માટે એવાં સારા કામો કરવાં જોઈએ કે જેનાં પરિણામો અનેક ભલાઈ માં આવે. પાપમાંથી મળતી મુક્તિ વિષે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘એક અમ્લ લઙ્ગ કામ એક મૂળ પાપને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે છે અને ભલાં કામોના પરિણામો ખુરાં કામનાં પરિણામો નીપજતાં અટકાવે છે.’ “મરણ પામેલા શખસના લાભ અર્થે અગર જો કોઈ શખસ એક સારું કામ કરે, પણ જો તે કામ કરવા મરનાર ઘણીએ ફરમાવ્યું નહીં હોય, યા તે માટે કાંઈ વસીયત કરી નહીં ગયો હોય, યા તો તે સુચવનાર યા બતાવનાર પણ જો તે મરનાર શખસ નહીં હોય, તો પાપ સવાબના હિસાબ વખતે આવું કામ તેની મદદે આવશે નહીં. અગર જો એક શખસ આવાં કામ માટે ફરમાવી જતો નથી યા તે માટે કાંઈ હોલત પણ મુકી જતો નથી, પણ માત્ર તેની સંમતી તે કામ માટે આપે છે, અને જો તે

કામ તેની હૈયાતી દરમ્યાન થાય છે તો તેનો લાલ, તેનાં મરણ પછી ત્રણ દીવસ સુધી તેને મળે છે. પણ જો તે સાડેં કામ તેની હૈયાતી દરમ્યાન કરવામાં આવતું નથી તો તે ત્રણ દીવસ દરમ્યાન તેમજ જે વેળાએ પાપ સવાળનો હિસાબ થાય છે ત્યારે પણ તેને પુગતું નથી; પણ જ્યારે તે કામ આ દુન્યામાં હાથ ધરવામાં આવે છે તે વખતે તેના આત્માને તેનો લાલ પહોંચે છે.” “પણ જો મરનાર શખસ એક સાડેં કામ ફરમાવે અને તે પરિપૂર્ણ કરવા સાંધનો મુકી જાય અને આ રીતે તે કામના કર્તા તરીકે શરૂઆત કરી જાય તો, જોકે તે કામ તેની હૈયાતી દરમ્યાન પણ હાથ ધરવામાં નહીં આવે તોએ, તેનો બદલો તેને મળે છે.....” “જે કામ તુરતજ હાથ ધરવામાં આવે છે તે ખરેખર ભલું કામ છે અને તેનો બદલો તો તેના કર્તાને મળશેજ...” “જે શખસ એક ફરમાવેલું ભલું કામ ઉપાડી લેય છે તેને પણ લાલ મળે છે અને તેનો આત્મા ફરમાવનાર ધણીના આત્મા કરતાં વધારે બળવાન અને તેજસ્વી બને છે. જેમ એક શખસ પોતાના શુશોભીત પોશાકમાં ખુબસુરત અને ભપકાબંધ દેખાય છે, પણ એક શખસ ચારી કરેલા પોશાકમાં સજ થવે તેટલો ભપકાબંધ લાગતો નથી, તેજ મુજબ સાડેં કામ કરનાર અને સાડેં કામ ફરમાવનાર ધણીઓનાં અંતઃકરણની સુંદરતા વિષે સમજવું.” “સારાં કામો અનેક પ્રકારનાં હોય છે; દાખલા તરીકે જે કામ એક મનુષ્ય પોતાના લાલ અર્થે ફરમાવે તે કામ, બીજાઓ ફરમાવ્યા વગર તેના લાલ અર્થે કરે, એ કરતાં વધુ ચઢીઆતા પ્રકારનું છે; તેમજ, જે કામ એક મનુષ્ય પોતે પોતાના હાથે કરે તે વધુ સાડેં અને અસરકારક છે. આથી ઉતરતા પ્રકારનું સાડેં કામ તે છે કે જે એક માણસ પોતાના હોકમથી, પણ પોતાનીજ દોલતના જોરે બીજાઓ પાસે કરાવે છે;

તેથી ઉતરતા પ્રકારનું લલું કામ તે છે કે જે એક શખસ પોતાના મરણ બાદ કરવાને બીજાઓને ફરમાવે છે. છેવટમાં, એથી ઉતરતા પ્રકારનું લલું કામ તે છે કે જે બીજાઓ (તેના હોકમ વગર) કરે છે. અગરજો એક માણસ એક લલું કામ કરવાને સમંતી આપે નહીં યા તો તેણે તે કામ કરવા કોઈને સુચવ્યું હોય નહીં, છતાં જો બીજાઓ તે કામ તેનાં લાભ અર્થે કરે તો તે તેને પહોંચશે નહીં...”^૧

“એક શખસની જીંદગી દરમ્યાન દરરોજ તેનાં પાપ સવાબનો હિસાબ ત્રણવાર કરવામાં આવે છે. ગેતી જીંદગી દરમ્યાન વિચાર, વચન અને કામોનો હિસાબ રાખવાનું કામ વોહુમનનું છે. જે શખસો વચનોનો લંગ કરનાર હોય છે તેઓની હીલચાલ, શબ્દો અને કાર્યો ઉપર, આ દુન્યામાં દેખરેખ રાખનાર મિથ્ર છે... મિથ્ર તેઓના કામનો હિસાબ રાખનાર છે. ત્રણ રાતનાં હિસાબ વખતે, અશો સ્ત્રઓશ અને રાસ્ત રશન અશો અને પાપી રવાનોનાં પાપ સવાબના હિસાબ ઉપર વિચાર કરે છે. આ હિસાબ પૂરો થવે, ભવિષ્યની સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે, પેદા કરનાર અહુરમઝદ પોતે હિસાબ કરે છે કેમકે પોતાનાં સર્વેશાની ઉદ્ધાપણને લીધે તે સાહેબ ત્રણ રાતનો હિસાબ તેમજ તેનાં પ્રાણીઓનાં વિચાર, વચન અને કામો વિષે સર્વે સમજી શકે છે.”^૨

“જ્યારે એક પાપી શખસ મરણ પામે છે ત્યારે તેનો આત્મા તેનાં શરીરની આસપાસ ત્રણ રાત અને દીવસ વિલાપ કરતો ભટકે છે, કે, ‘હવે હું ક્યાં જાઉં અને શાનો આશરો લઉં?’ અને જે જે ખુરાં કામો અને ગુનાહો આ દુન્યામાં તેણે કીધાં હોય છે તે આ ત્રણ દીવસમાં તેની નજર સામે આવી ઉભાં રહે છે. ચોથે દીવસે દરજ્જા વિઝારેશ તે પાપી આત્માને, સરોશની લડત ઉપરાંત, બળમાં

લેય છે અને ચીનવત પૂલ તરફ તેને ઘસડી લઈ જાય છે. ત્યાર પછી, રક્ત તે પાપી આત્માની બદીને લીધે તેને ઝટ પિછાણી લેય છે.”^૧ “ત્યાર પછી વિઝારેશ તે પાપી આત્માનો કબજો લેય છે અને તેને નિર્દયપણે માર મારે છે અને તેની સાથે ઘાતકીપણે વતે છે. તે પાપી રવાન ઘણોજ મોટા ગભરાતમાં પડે છે અને મોટી ચીસ પાડી માહેતમ કરે છે.... જ્યારે તેનાં છૂટવાના કાંકાં અને દયા માટે કાકલુદી ફેકતમાં જાય છે અને જ્યારે ફરેસ્તાઓ યા તો દડજો પણ તેની મદદે આવતા નથી ત્યારે વિઝારેશ તેને દોજખ તરફ ઘસડી લઈ જાય છે.” “ત્યાર પછી એક બદસુરત ઓરત તેને મળવા આવે છે અને તે પાપી રવાન તેને સવાલ કરે છે કે, ‘મેં દુન્યામાં કદી પણ નહીં જોયલી એવી બદસુરત અને દુદરૂપી ઓરત, તું કોણ છે?’ અને તેણી તે રવાનના સવાલના જવાબ માં કહે છે કે, “ઓ તું યુરા વિચાર, વચન અને કામો કરનાર શખસ, હું કોઈજ નહીં પણ તારાં કીધેલાં યુરાં કામોનું સ્વરૂપ છું... તેં કીધેલા યુરા વિચાર, વચન અને કામોના આકાર સિવાય હું બીજું કોઈજ નથી. મને નાલાયકને તેં વધુ નાલાયક બનાવી છે.”^૨ “તમે જાણો કે જે શખસનાં અંતઃકરણમાં દયોન વસવાટ કરે છે તે આત્મિક જહાનમાં એક ખુબસુરત કુમારીકા જેવોજ શોભાયમાન ગણાય છે અને તેનો ચહેરો સર્વેને જોવા ગમે છે. જેમ અહુરમઝદે પેદા કરેલો સુર્ય તેની પૃથ્વીને લાલકારી છે તેમ આ શખસ સર્વે પેદાયશ ઉપર લલી નેમથી નજર રાખે છે, અને જેમ એક પિતા પોતાના લલા બેટાનો ચહેરો જોઈ ખુશી થાય છે તેમ સર્વે તેને જોઈને ખુશી થાય છે.”^૩ આ પ્રમાણે આપણા ધર્મ

૧. વંદી. ૫૨૪. ૧૬, ૬. ૨૬-૩૨.

૨. મીનોઇ ખેરદ પ્ર. ૨, ૬. ૧૫૮-૧૮૦; પૂ. ૫. પુ. ૬૧. પુ. ૬, પ્ર. ૨૦, ૬. ૩-૮.

૩. દ. પે. ૬૧. પુ. ૬. પા. ૩૬૨ અને ૩૬૩.

પુસ્તકો સમજાવે છે કે આત્મા માફકજ મનુષ્યની કરણી તેઓનાં મરણ બાદ અમર રહેશે, અને તેઓની સાથ આવશે. મરણ પછી આત્મા ગુજરાલી જીંદગીની બારીક તપાસ અચૂક નજરથી કરી શકે છે. આપણું ધર્મપુસ્તક આપણને સમજાવે છે કે મરણ પછી એક અશો રવાન પોતાનાં સારાં કામ માટેનો બદલો શું છે તે તુરત સમજી શકે છે અને ખુશી થાય છે, અને એક પાપી રવાન દુઃખ અને ભય પામે છે.

એક માણસે પાપ કર્યું છે તેનો ખ્યાલ સદા તેને બેચેની અને દુઃખ ઉપજાવનારો થઈ પડે છે, પણ જ્યારે આત્મા શરીરની બહાર નીકળી જાય છે અને જ્યારે શારીરિક જીંદગીનો વેશ નાબુદ થાય છે ત્યારે એ ખ્યાલ અતિષય દુઃખ દેનારો થઈ પડે છે. કેમકે એ વખતે, એક માણસે ચોરી, લુચ્ચાઈ, બદગોઈ વિગેરે જે કાંઈ કર્યું હોય તે ભેગું તેની સામે આવી ઉભું રહે છે. તેઓ તેની નજર સામે હાજર રહી તેના આત્માને પિડે છે. તે આત્મા આહુ ગભરાટ અને ગુંચવાડામાં રહે છે અને આપણાં ધર્મ સાહિત્યો કહે છે કે જ્યારે એક પાપી શખસ આ દુન્યા છોડી જાય છે તેવુંજ તેને ભાન આવે છે કે તેણે પોતાની તપાસ માટે એક મહાન ન્યાય-ધીશ આગળ હાજર રહેવાનું છે. તેના મનની આસપાસ તેના ગુના-હોનો ચિતાર અને શિક્ષાના જે મીનોઈ હુથીયારવડે તેને વેદના ભોગવવાની છે તે ફરી વળે છે. જોકે ગુનેહગારો તુરંગમાં ગમગીન અને નાસીપાસ થઈને પડી રહે છે તોયે જે દીવસે તેઓની તપાસ માટે તેઓને ન્યાયાધીશ સમક્ષ ઉભા કરવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ વધુ દુઃખી અને બેચેન બને છે. તેજ પ્રમાણે માનુષી આત્માઓની સ્થિતિ સમજવી. જ્યારે તેઓ પોતાના પાપને ખરા આકારમાં પોતા સામે રજુ થયલા જોય છે અને એ પાપોની શિક્ષા તેઓને ખમ-

૪૯૪ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

વાની છે એમ જાન જ્યારે તેઓને આવે છે ત્યારે તેઓ મહા ભય પામે છે.

અંદ અવસ્થા આપણને સમજાવે છે કે શરીરમાંથી છુટા પડેલા આત્મા મરણ પછીને ત્રીજે દીવસે ચીનવત પૂલ તરફની તેની મુસાફરી શરૂ કરે છે. અશો રવાન ઝાડપાનથી ભરેલા અતિ મધમધતા પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે કે જ્યાં તે ઘણું સુખ અને હરખ અનુભવે છે. પણ પાપી રવાન બીહામણી જગાઓમાંથી પસાર થાય છે જ્યાં તે દલગીરી અને દુઃખ ભોગવે છે.

આ પૂલ ઉપર દરેક આત્માએ, અહુરમઝદ, સ્વયોશ, રશન, અર્શતાત, મેહર, ફ્રવશી (કે જે રાહબર કરનાર શક્તિ છે) અને વાયુની ભેગી અદાલત આગળ પોતાની તપાસ માટે હાજર થવું પડે છે. આપણી દુન્યાની અદાલતોમાં ચાલતી તપાસોથી આ તપાસ તદ્દન જુદાજ પ્રકારની છે. મૂળ તફાવત એ છે કે આ મીનોઇ અદાલતનો ઇનસાફ કોઈનો પણ સરોપરો રાખતો નથી. સઘળા આત્માઓ એકજ સપાટી ઉપર ઉભા રહે છે અને દરેક માટે એકજ કાયદો છે. રાજકર્તા અને ફકીર તેમજ ગુલામો પણ એકજ અદાલત અને એકજ કાયદાને આધીન છે. મોટી પદવીને લીધે કાંઈ ગુનાહની ઢાંકપીછોડ કરવામાં આવતી નથી. ચીનવત પૂલ ઉપર સઘળા આત્માઓનો ઇનસાફ કરવા ચઢેા ખેસે છે.

આપણા ધર્મ સચ્ચાઈ (આસ્તાદ), ઇનસાફ (રશન), તાબેદારી (સ્વયોશ) અને સત્ય (મેહર) પ્રમાણે ચાલવા આપણને ફરમાવે છે તેમાં કાંઈ પણ શક નથી. જ્યારે આપણા ધર્મનું એ ફરમાન છે તો શું આપણામાં ખાત્રી બરપા થતી નથી કે એ ફરમાન એક આપણી ફરજ માત્ર કરતાં કાંઈક વધુ છે? શું આપણામાં એવી

લાગણી પેદા થતી નથી કે દરેક માણસને તાબે થવા માટે આ ફરમાનો બાહર કરવામાં આવ્યાં છે? તે ઉપરાંત શું આપણને એમ નથી લાગતું કે સચ્ચાઈ, ઇનસાફ, સત્ય અને તાબેદારી એ માત્ર આપણી ખાકી દુન્યાના નહીં પણ તમામ કુદરતના કાયદા છે? અંદરખાનેથી આપણું સઘળાની ખાત્રી થાય છે કે આ કાયદા માત્ર થોડા વખતનેજ માટેના નથી પણ બહુકલા છે અને તેઓને કદી પણ રદ કરવામાં આવશે નહીં. જેટલા આ કાયદા સાર્વજનિક છે તેટલાજ તે અમર છે. સચ્ચાઈ, ઇનસાફ, સત્ય અને તાબેદારી માત્ર આ દુન્યામાંજ નથી, પણ તેઓ મીનોઈ જહાનમાં પણ આપણી સાથે આવે છે.

ચીનવત પૂલ ઉપર સ્વયેશ તે આત્માને માટે રાહ જોતો બેસે છે કે જેની સામે તેણે પોતાની તપાસ માટે ખડા રહેવું પડે છે. સ્વયેશની ઉપરજ તે આત્માનો બધી વાતે આધાર રહે છે; મનુષ્યની ભવિષ્યની જીંદગીની સ્થિતિ નિર્માણ કરવામાં તેનાં માખાપ, સગાંવહાલાં, મિત્રો કે વડા ધર્મગુરૂઓ પણ કાંઈબી કરી શકતા નથી. તેને માટે જે કાંઈ સ્થિતિ મુકરર થઈ ચૂકી હશે તે કોઈપણ ફેરવી શકનાર નથી. અહુર, સ્વયેશ, રશન, મેહુર, અર્શતાત, દયેન અને ક્રવશીની મૂલાકાત થવે સર્વે ચીજ મુકરર થઈ જાય છે અને આ ઇનસાફ ઉપર કાંઈપણ અપીલ દલીલ ચાલી શકતી નથી.

અશેા તેમજ પાપી રવાનોને, આ દુન્યામાં કરેલાં તેઓનાં કામોનો હિસાબ આપવાનો છે. તેઓએ નાનામાં નાના અને ખાનગીમાં કરેલો સર્વે કામોનો પણ જરાકે જરાક હિસાબ આપવાનો છે અને તે સદર અદાલતમાં આ સર્વે કામોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. હયાં સવાલોનો જવાબ ઉઠાવી શકાતો નથી. તમારી માલમતા, શક્તિઓ વખત અને ટકોનો તમે શું ઉપયોગ કીધો? તમારી શક્તિ-

ઓ અને ઇંદ્રિયોનો શા અર્થ તમે ઉપયોગ કર્યો? સખાવત માટે તમારી દોલત અને તમુને અપાયલી ટકોનો તમે કેવો વપરાસ કર્યો છે? આવા સવાલોના જવાબો આપવાજ પડે છે. “તનેપસીન માટે સારાં કામો કરી મનુષ્ય બન્ને જહાનમાં કીર્તિ મેળવે છે.”^૧ “અહુર-મઝદે બનાવેલા પવિત્ર ચીનવત પૂલ પર અશો રવાનો આ જહાનમાં કરેલી સખાવતોનો બદલો માંગે છે.”^૨

આ ખાકી જહાનમાં કરેલા ગુનાહો અને સારાં કામો માટે ગુમાવેલી ટકનો હિસાબ મીનોઈ અદાલત સર્વે આત્માઓ પાસે આ પ્રમાણે લેય છે. ત્યારપછી યઝદો એક મોટા દફતરમાંથી તે આત્માના ગુનાહો ક્રમવાર વાંચી જાય છે. તેને છૂપી રીતે વાપડેલી નીચ યુક્તિઓ વાંચી સંભળાવે છે, તેની ખાનગી શરમીંદગીઓ મોટે અવાજે જાહેર કરે છે અને તેનાં અંતઃકરણ, કે જેનું બહેરાપણું હવે જતું રહ્યું હોય છે, તેને કહી સંભળાવે છે કે, “આ ગુનાહો તેં કીધા, અને આ ટકો તેં ગુમાવી હતી.”

આ ગંભીર તપાસ દરમ્યાન અનેક શાક્ષીઓ ગવાહી આપે છે, તેમાં અહુરમઝદ સર્વેથી મોટો અને અગત્યનો ગવાહ છે. આપણું ધર્મ પુસ્તકો સમજાવે છે તેમ અહુરમઝદનાં મનમાંથી કાંઈ પણ વિસરાઈ જતું નથી. બારીકમાં બારીક કામ અને જે કાંઈ સંજોગો વચ્ચે તે કરવામાં આવે છે તે કાંઈએ અહુરમઝદની દ્રષ્ટિ અને મન-માંથી વિસરાતાં નથી. જાહેર તેમજ ખાનગી કામો તે સાહેબ સહે-લાઈથી જોઈ શકે છે.^૩

બીજો શાક્ષી પ્રકાશી, તેજસ્વી અને ખુબસુરત સ્ત્રીઓશ યઝદ છે, તે સદા મનુષ્યની ચાલચલણની બારીક તપાસ કરતો રહે છે. તે કહે છે કે, “મેં આ આત્માને પયગામ આપ્યો હતો, મેં ઘણી

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૯. પા. ૬:૭. ૩. યજ. હા. ૩૧. ક. ૧૩.

૨. વદી. પ૨૩ ૧૯. ક. ૨૯.

વાર એની રાહબરી કરી હતી, મેં એની ઉપર દેખરેખ રાખી હતી. એનું રક્ષણ કયું હતું અને ઘણી વાર એને સંચાઈની રાહ પર દોરવી લઈ ગયો હતો; છતાં મારે ગવાહી આપવી પડે છે કે એને મારા પયગામનો ઇનકાર કયો હતો. જો કે હું અહુરના પયગામથી તરીકે મીનોઈ જહાનમાંથી એની તરફ ગયો હતો છતાં એને મારો પયગામ સાંભળ્યો નહીં અને મારા પનાહ હેઠળ રહ્યો નહીં. આ હું છૂપાવી શકું એમ નથી કેમકે તે સર્વે જાણનાર સાહેબ અહુરને મારે જવાબ આપવાનો છે.” ચીનવત પૂલ ઉપરની તપાસમાં બીજા શાક્ષીઓ રસ્ત, અર્શિતાત અને મહેર છે. તે આત્માની તપાસમાં તેઓ નિષ્પક્ષપાત હિસાબ રજુ કરે છે અને ગવાહી આપે છે. તેઓનો તપાસમાં કાંઈપણ સ્વાર્થ હોતો નથી. તેઓ સર્વે સ્વતંત્ર અને રાસ્ત ઇનસાફ અપાવવા થકીજ મહેનત કરે છે.

આ મીનોઈ શાક્ષીઓ ઉપરાંત બીજો એક અગત્યનો શાક્ષી છે. તે શાક્ષી મરણ પામેલા શખસનું અંતઃકરણ પોતે છે. વંદીદાદ પરગ ૧૯. અને ય. ૨૨માં નીચલા સવાલ જવાબ આત્મા અને તેનાં અંતઃકરણ વચ્ચે થતા જોવામાં આવે છે: “તું કોણ છે? તેં શું સારા કામો કર્યાં છે? શા માટે તું અહીં આવ્યો છે?” અંતઃકરણ જવાબ આપે છે કે: “હું તારું પોતાનું અંતઃકરણ છું; તારી સાથજ જન્મી મેં ખાકી જહાનમાં તારી સાથ તમામ જીંદગી ગાળી છે, મેં તુંને શીખામણ આપી, ચેતવણીઓ આપી, ખરાં ખોટાં વચ્ચેનો ભેદ સમજાવ્યો અને ખરૂં અખત્યાર કરી ખોટું તજવાની સલાહ આપી. અહુરમઝદ, કે જેણે મને પેદા કરી તારી સાથ મોકલ્યો તેની તરફથી મારે જીભાની રજુ કરવી પડે છે કે ઘણાં કામો કે જે તારે કરવાં જોઈએ તે તેં નથી કીધાં અને જે ન કરવાં જોઈએ તે તેં કીધાં છે.” આ પ્રમાણે ફરીયાદી પક્ષનો મુકદ્દમા બંધ કરવામાં આવે છે.

ત્યારપછી સર્વેની હાજરીમાં સારાં માણં કામોનું તોલ કરવામાં આવે છે. ત્યારપછી યજ્ઞો કઠોર અને નહીં ફેરવી શકાય એવો કાયદો આત્માને કહી સંભળાવે છે અને પોતાનો ચૂકાદો આપે છે. અને સર્વેથી મોટો ન્યાયાધીશ, અહુરમઝદ પોતાનો છેવટનો ચૂકાદો તથા બહાલી આપે છે. ગાથા પ્રમાણે એ સાહેબનો ચૂકાદો અચૂક છે કેમકે તે સાહેબ સર્વે ચીજ જાણે છે અને જુએ છે.^૧

પાપી રવાનને ચૂકાદા પછી ભારે શિક્ષા ફરમાવવામાં આવે છે. મનુષ્ય બંધારણ અકસ્માતિક આકૃતથી અગરજો તુટી કુટી જાય છે તો બેશક શરીરને ભારે વેદના ખમવી પડે છે; પણ એથી સખત દુઃખ જ્યારે ચીનવત પૂલ ઉપરની સદર અદાલત ચૂકાદો આપી શિક્ષા ફરમાવે છે ત્યારે પાપી રવાનનાં આત્માને વેઠવું પડે છે. ઉપલાં લખાણોમાં આપણે જોયું તેમ કાંઈ અહુરમઝદ પાપીઓના આત્માને સજા કરવા રાજી નથી. યા તેમ કરવાનું તે સાહેબનું કામ પણ નથી. તેના પ્રતિનિધિ તરીકે અંતઃકરણ જે કામ કરે છે તેનાજ હાથમાં શિક્ષા આપવાનું અહુરમઝદે સોંપેલું છે અને અંતઃકરણ તે આત્માને તમામ સત્ય અને સત્ય માત્ર કહી સંભળાવે છે. ચીનવત પૂલ ઉપર કયામતને દીવસે આપણું અંતઃકરણ મોટાં દફતરના આકારમાં રજુ થશે અને આપણી તમામ આગલી તવારીખ વાંચી યાદ દેવાડશે. આપણને જંદ અવસ્તા કહે છે કે નાનામાં નાનાં પાપ યા સવાબનાં કામ ભીતરમાંથી બાહર આવી આત્મા સનમુખ નક્કર આકારમાં રજુ થશે. આ દેખાવ તેજ કયામતનો ચુકાદો છે.

અશે! માણસના રવાન સામે તેનું અંતઃકરણ પંદર વરસની ખુબસુરત, તેજસ્વી, દમામદાર, ઉંચી અને દુન્યામાં નહીં જોયલી એવી અબખાના આકારમાં હાજર થશે. જ્યારે તેને સવાલ કરવામાં

આવે છે કે તેણી કોણ છે ત્યારે તેણી જવાબ દેય છે કે સારા વિચાર કરનાર, ભલા શખ્દો ઉચ્ચારનાર, સારાં કામો કરનાર અને અને ભલા ધર્મ પ્રમાણે ચાલનાર શખસનું તેણી માત્ર અંતઃકરણ છે. તેણી કહે છે કે: “મારી ભલાઈ, ખુબસુરતી, મોટાઈ અને ખુશાળીને લીધે તેં મને ચાહી હતી. હું ખુબસુરત સુંદર અને ચહાવા લાયક હતી પણ તેં મને વધુ ખુબસુરત, સુંદર અને વધુ ચાહાવા લાયક બનાવી છે. એ તારા સારા વિચારો, શખ્દો અને કામોને આભારી છે.” સારાં અંતઃકરણને આપણાં ધર્મસાહિત્યો જે દેખીત આકૃતિની ઉપમા આપે છે, તે મનુષ્યની ચાલચલણને અચૂક છાપ તેઓના ચહેરા ઉપર પડે છે એ વાત પુરવાર કરતો દાખલો છે. એક બે વેળાની ભલાઈ અને માયા ચહેરાપર સારો છાપ બેસાડવાને જો કે પૂરતી નથી તોપણ જો માયા અને ભલાઈમાં એક શખસ પોતાની આખી જીંદગી ગાળે તો તેના ઉમદા ખવાસનો છાપ સૂર્યે આપેલી કુલોની તાજગી મિસાલ તેના ચહેરાપર પ્રગટી નિકળશે. પોતાના ચહેરા ઉપર થોડી ઘણી અસર ઉપજાવ્યા વિના કોઈપણ શખસ એક માયાભર્યું કામ કરી શકે યા સચ્ચાઈથી પોતાનો ગુસ્સો બહાર કરી શકે, યા પરોપકારની લાગણી અનુભવી શકે એમ નથી. “જે શખસના મનમાં ભલી દંએને પ્રવેશ કર્યો હોય છે તેનો ચહેરો ચહાવા યોગ્ય વસ્તુઓ સમાન સુશોભીત થશે. જ્યારે અશો દ્રષ્ટિ એવા માણસ ઉપર પડે છે ત્યારે તે ખુશી થાય છે. ચહાવાલાયક અબળા સમાન આવો શખસ ખુબસુરત છે.....”^૧ મહાન કવિ શેકસ્પીયર કહી ગયો છે કે: “સુંદરતા ભલાઈ સાથેજ વસે છે.” જોનસન પણ એજ પ્રમાણે લખે છે કે: “માયા વગરની સુંદરતા બીજાને ખુશી કરતી નથી અને પોતે સુખી બની શકતી નથી.”

હયુજસનાં મત મુજબ, “ખરી સુંદરતા, અશો અને વખાણવાલાયક સદગુણોનાં ધરણીથી શરીરને શોભાવવામાં છે. આ પ્રમાણે કુર્યાથીજ જેઓ કુદરતની સુંદર પેદાયશ સમાન છે તેઓ ખરેખર સજીવ બની શકે છે અને પોતાની આસપાસનાંને મોહ પમાડી શકે છે; અને જે પેદાયશોને કુદરતે ઉતાવળમાં બનાવેલી આકૃતિઓ મિસાલ અપૂર્ણ રાખી છે તેઓ આ પ્રમાણે વર્તવાથી, કુદરતનું અધુરું કામ પૂર્ણ કરી શકશે.”

બીજા હાથપર, પાપી રવાન સામે, ચીનવત પૂલ ઉપર, બુરા વિચાર ધરાવનાર, બુરા શબ્દો બોલનાર અને બુરાં કામો કરનાર કદરૂપી અને પાપી સ્ત્રી આવે છે. તેણી, તે પાપી રવાનનું અંતઃકરણ છે અને તે રવાનને તેણીને માટે સુગ માત્ર પેદા થતી નથી, પણ ભારે તીરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે ગેતી દુન્યામાં તે પાપી આત્માએ કરેલી દગલબાજી, ગરૂરી, બુઠાપણું, દુશ્મનાઈ, અંતસ, અદેખાઈ વિગેરે દુર્ગુણોનું આ સ્વરૂપ છે. આ પ્રમાણે આપણા જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે કયામતને દીવસે જે પોથી તેને કીધેલાં કામોની યાદ આપે છે તે તેનું પોતાનું અંતઃકરણ છે. અંદ અવસ્તાનાં સત્તાવાર લખાણોને આધારે આપણે જોયું તેમ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ચીજ જે એક માણસ મેળવી શકે છે તે સાડું અંતઃકરણ છે અને સર્વેથી બુરી ચીજ એક દંખતું હૈયું છે.

આપણાં પવિત્ર પુસ્તકો બીજી એક સજા કે જે મનુષ્યજાત, તેના સ્વભાવને લીધે, ખાસ ભોગવે છે તે બાબે ઇસારો કરે છે. શું આ શિક્ષા માત્ર ભૂખની છે? યાતો શું શારીરીક ઘા યા મોતની તે ફરમાવવામાં આવે છે? નહીં. અંદ અવસ્તા દેખાડી આપે છે કે જે ચીનવત પૂલ ઉપર તપાસ ચાલે છે તેમાં મૂખ્ય શિક્ષા આત્માને પહોંચતી શરમીદગી છે. જનાવરોને મારવામાં આવે, જખમ કરવામાં

આવે યા તેઓને પ્રાણ લેવામાં આવે તોએ તેઓને શરમીદગી ઉપજવી શકાતી નથી. પણ જ્યારે એક પાપીને જાહેરમાં શરમ ઉપજવનારી શિક્ષા થાય છે ત્યારેજ તે તેના ફેજે પહોંચે છે. આપણે આપણાં ધર્મ સાહિત્યોમાં વાંચ્યે છીએ તેમ જ્યારે ચીનવત પૂલ ઉપર, અહુર, સ્વયોશ અને રશનની અદાલત સામે પાપી આત્મા આવી ખડો રહે છે ત્યારે કોઈપણ પ્રકારની ઢાંક પીછોડ વગર તેણે પોતાનું કદરૂપાપણું, ગલીચી અને ગંડવાદ તેનાં ખરા આકારમાં જાહેર કરવાં પડે છે, જેથી તેને શરમીદગી પહોંચે છે.

સાધારણ રીતે વપરાતા ગુનેહગારો માટેનાં કપડામાં સજ થઇ જ્યારે પીઝો નામનાં રોમન ઉમરાવને સેનેટની અદાલત સનમૂખ હાજર થવાનો હુકમ થયો, અને જ્યારે તેણે તે અદાલતને પોતા ઉપર સજા ફરમાવવા પૂર ગંભીરતાથી ભેગી મળેલી જોઇ, જ્યારે તેને ન્યાયાધીશોને અને તોહમતદારોને તેઓની બેઠકો લેતાં જોયા ત્યારે લોકોની હાંસી મસ્કેરીની શરમીદગી તામોશ નહીં થવાથી, તેણે છૂપાવેલું એક ખંજર કાઢી પોતાનો જીવ લીધો હતો. રપેનના રાજા ફ્રીલીપ બીજાએ, અલવારો બસાનો, કે જે મહાન દરીઆઈ સેનાધિપતિ હતો અને જેણે મહાન દરીઆઈ લડતો જીતી હતી, તેને કહ્યું કે ઇંગલંડ સામે યુદ્ધ કરવા એક મોટો કાફલો ભેગો કરવો; આપણે જાણીએ છીએ તેમ આ દરીઆઈ કાફલાનો છેવટે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેને ઘણાં લડાયક બારકેસો તૈયાર કરવાનું હોવાને લીધે તેનું કામ રાજા ધારતો હતો તેટલી ઝડપથી થયું નહીં. તેથી ગુસ્સે થઇને રાજાએ પોતા પાસ તેને તેડી મંગાવ્યો અને કહ્યું કે: “હું જેવી રીતે તમારી તરફથી મારા હુકમો બજા લાવવાની આશા રાખતો હતો અને જેટલી ઝડપથી તે બજા લાવવાની તમારી ફરજ છે તે પ્રમાણે તમે વર્ત્યા નથી એમ ખુલ્લું માલુમ પડે છે.” તે રાજાએ

આટલા શબ્દો ઉપરાંત બીજું કાંઈપણ તેને કહ્યું નહીં. પણ આટલાજ શબ્દો તેનું દીલ તોડવા અને તેનો પ્રાણ લેવા પૂરતા નિવડ્યા. અલવારો ઉદાસ ચહેરે દરબારમાંથી ઘરે પાછા ફર્યો. થોડા દીવસમાં તે તુટેલે જીગરે મરણ પામ્યો. આ ઉપરથી વિચાર કરો કે ચીનવત પૂલ ઉપરની અહુરની અદાલત આગળ પાપીઓના આત્મા શરમીદગીમાં કેમ ગીરફતાર થઈ જતા હશે ! શું પોતાની હૈયાતી ખતમ કરવા તેઓ ત્યાં કાંઈપણ હથીયારની મદદ મેળવી શકે છે ? અને જો માત્ર તે અદાલત સામેની હાજરીથી તેઓ એટલી શરમીદગી પામે તો જ્યારે અહુર, સચ્ચોશ, રશન, મેહર અને અર્શતાત તેણે કરેલાં પાપો અને ખતાવેલી નીચ વૃત્તિની ટીપ વાંચી સંલળાવવાનું શરૂ કરે ત્યારે તેની દશા કેવી થતી હશે ?^૧ જ્યારે પાપી રવાનો સમજે છે કે પોતાનાંજ હાથે તેઓએ પોતાની પાયમાલી ફરી લીધી છે ત્યારે તેઓ અતિ વધુ ગુંચવાડામાં પડે છે. તેઓનાં દુઃખમાં સર્વે ઠેકાણેથી તેઓને ઠપકો મળે છે. સઘળી ગઈ ગુજરી બાબત તેઓની નજર સામે આવી ખડી રહે છે અને પાપી રવાનને એકરાર કર્યા વિના છૂટકો રહેતો નથી કે : “ઓ અહુર ! તોં અમને શિક્ષા ફરમાવી નથી; અમો અમારાજ હાથે શિક્ષા પામ્યા છીએ.” આ પ્રમાણે અંતઃકરણનો અમર દંખ તેને ચાલુ દુઃખ દેય છે. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મનુષ્યની સ્વતંત્ર ઇચ્છા શક્તિ અને ઇનસાફ, આ બેજ ચીજ, તેની ભવિષ્યની જીંદગીની સ્થિતિ મુકરર કરે છે.

ચીનવત પૂલની સદર અદાલતમાં ચાલતાં કામકાજનો અહેવાલ દર્શાવનારા ઝંદ અવસ્તામાંથી મળતાં સત્તાવાર લખાણોને આધારે આપણે આ અનુમાન કાઢી શકયે છીએ કે આપણાં ધર્મ સાહિત્યો મુજબ આપણી આ દુન્યાની સર્વે કરણીઓ પેલી જહાનમાં તસ્વીર

તરીકે રજુ થશે. જેમ કુદરતનો કાયદો છે તેજ મીનોઇ જહાનનો કાયદો છે. જે કાંઈ સારું માહું કામ આપણે કર્યે છીએ તે આપણી તરફ આપણે ધાર્યે છીએ તેટલાજ પ્રમાણમાં પાછું ફરશે નહીં એ બનવા ભોગ છે પણ તેની અસર પાછલથી ઉત્પન્ન થયા વિના રહેનાર નથી. આપણી ખુદામાં માન્યતા યા નાસ્તિકપણું, આપણી માયા અથવા ધાતકીપણું, આપણી પવિત્ર જીંદગી યા વ્યભિચારી જીંદગી, એ સર્વે આપણી નજર સામે એક દીવસ ફરી રજુ થશેજ. અંદ અવસ્થા આપણને જણાવે છે કે જેવી જીંદગી આપણે ગેતીમાં ગુજરીશું તેના પ્રમાણમાં સારી યા ખુરી સ્થિતિએ મીનોઇમાં પહોંચીશું. મરણ પછી આપણું શરીર નાશ પામે છે પણ આપણી આત્મીક શક્તિઓ વધતી અને ખીલતી જાય છે. આ જગતમાં જે ભલાઇ કર્યે છીએ તેનો બદલો તે જહાનમાં મળે છે અને બદીનો બદલો ત્યાં તેવોજ મળે છે. સારાને સારો બદલો અને પાપીને શિક્ષા આપવામાં આવે છે. આપણા વિચારો અને કામોનો મીનોઇ જહાનમાં આવો પરછાયો પડે છે એમ આપણને અંદ અવસ્થા શીખવે છે. લવિખ્યની ખુશાળીની સ્થિતિમાં યા કંગાળ અવસ્થામાં મરણ પામેલાંઓના આત્મા ગેતી જહાનમાં કરેલાં કામોનાં પરઘા સાંભળતાં રહે છે. બંદવ, કવી, કરપન, યુસીગ, માની અને મઝદક જેવા ખુરા શખસો હોજખનાં ગારનાં અધકારમાં પોતાના અને પોતાનાં શાગીર્દોનાં આત્માનો વિલાપ, રડાપીત અને શોકાતુર અવાજ સાંભળતા રહે છે. પયગામબર જરથોશ્ત અને તેમનાં ચેલાઓ તેજસ્વી ગુર્થમાનમાં ખુશનુદી, મધુર અને સુંદર અવાજો સાંભળે છે. માટે, અંદ અવસ્થાનું મૂળ શિક્ષણ એ છે કે, જે કાંઈ વિચાર આપણે કર્યે છીએ, યા જે કાંઈ કામ જાહેરમાં યા ખાનગીમાં કર્યે છીએ તે આપણા તરફ આપણે ખુશાલી યા દુઃખના આકારમાં પાછું ફરે છે.

ચીનવત પૂલ ઉપરની સહર અદાલતનાં ચૂકાદા પછી અચો

રવાનને આ પ્રમાણે આવકાર આપવામાં આવે છે: “લલે આવો અને બહેશ્તનું અમર્ગ સુખ મેળવો.” પણ પાપી આત્માને સખત ટેપ મારવામાં આવે છે કે: “દોજખનાં અધારા ગારમાં તું જઈને પડ.” પણ જે આત્મા ખાસ દોજખી યા ખાસ અશો હોતો નથી તેને ચોક્કસ વખત સુધી હુમીસ્તગાનમાં રાખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ચીનવત પૂલ દરેક આત્માને તેની ગેતી દુન્યાની રહેની કરણી પ્રમાણે જુદી જુદી જગાએ લઈ જાય છે. જે શખસ અશો છે તે પૂલ ઉપરથી સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે છે. જે અશોઈ ઉપરાંત તેની ટેવો પવિત્ર હોય છે તો તે બહેશ્તમાં જઈ શકે છે; જે અશોઈ અને પવિત્ર ટેવો ઉપરાંત તે માત્ર લાણુનાર હોય છે તો સવેથી શ્રેષ્ઠ બહેશ્તને લાયક તે બને છે. જે શખસ પાપી હોય છે તે ચીનવત પૂલ પરથી ઉંધે મસ્તક દોજખમાં ગળડી પડે છે. અને તેનાં પાપ પ્રમાણે લાયક જગા મેળવે છે. તેજ મુજબ હુમીસ્તધાનને લાયકનાં શખસો તે સ્થળ પર પહોંચે છે.^૧ “પાપી તેમજ અશો અને જે શખસો સવાખનાં જેટલાં પાપનાં કામ કરે છે તેઓને સઘળાને રાસ્ત ઇન્સાફ મળે છે.”^૨ “જ્યારે કુવી અને કરપન આ પૂલ આગળ આવશે ત્યારે તેઓનો ઠાર દરૂજ સાથ થશે.”^૩ “પાપીઓના આત્માને ખરાબ ખોરાક મળશે અને તેઓનું રહેઠાણ દરૂજ સાથ થશે.”^૪ “આ લોકોને કરપનો પોતાના શિક્ષણને લીધે દરૂજને હુવાલે કરશે.”^૫ “પણ જરથોશ્ત પયગામબરે પોતાનાં સગાં અને મિત્રોને બહાર કઢ્યું કે, અહુરમઝદ તેની બક્ષેશો વોહુમનની મારફતે અશો લોકોને ગરેનમાનમાં આપશે.”^૬ “જે સાહેબ ખરૂં ખોટું પારખી શકનાર છે

૧. દા. દીની. પ્ર. ૨૦, ફ. ૩ અને ૪.

૨. યજ. હા. ૩૩. ફ. ૧.

૩. ય. હા. ૪૬. ફ. ૧૧.

૪. યજ. હા. ૪૯. ફ. ૧૧.

૫. યજ. હા. ૫૧. ફ. ૧૪.

૬. યજ. હા. ૫૧. ફ. ૧૫.

તેની સ્તુતિનાં ગીત હું ગાઇશ...”^૧ “અમારી દુવા છે કે સ્પેન્તા આરમઇતી તારા (અહુરનાં) લલાં મનની મારફતે અમને અમારાં સારાં કામોનો બહલો આપે.”^૨ “તે કે જે અહુરમઝદ છે તેને હું મારી બંદગી અને સ્તુતિનાં સ્તોત્રમાં યાદ કરીશ. ગરોનમાનમાં પણ અમે એ સાહેબની વખાણ કરીશું.”^૩ “ફરશઓસ્તર અને હવોગ્વ! જ્યાં અશોઇ અને સચ્ચાઇ પોતાનું રહેઠાણ કરે છે અને જ્યાં વોહુમન તેમજ મઝદ રહે છે તે ચહાવા યોગ્ય જગ્યામાં તમે તમારું રહેઠાણ કરો.”^૪ “જ્યારે મનુષ્યમાં સ્પેન્તમન અને અંગ્રમનની હસ્તિ થઇ ત્યારે એમ નિર્માણ થઇ ચુક્યું હતું કે દુઃખદાયક અને કંગાળ જીવંતી પુરા શખસોને મળશે.”^૫ “દરજના પાપી શાગીદોનો ઝટ નાશ થશે પણ અશો નરો અહુર અને વોહુમનનાં મકાનમાં સુખ શાંતિમાં રહેશે.”^૬

હવે જે સાધારણ રીતે સવાલ પુછવામાં આવે છે તે એ કે, “આ ભવિષ્યની દુન્યા શાના જેવી છે?” આ સવાલનો જવાબ આપવાને અને ભવિષ્યની જીવંતીની સ્થિતિ તેમજ મીનોઇ દુન્યા કેવી છે તે બાબતનો ખુલાસો કરવાની આપણી તર્કશક્તિ અશક્ત છે, પણ જો આપણે ઝંદ અવસ્તા તરફ નજર કરીશું તો આપણને અનેક લખાણો નજરે પડશે કે જેમાં પેલી જહાનમાં બેહેશત અને દોજખની જીવંતીનો ચિતાર દ્રષ્ટાંતરૂપી આપવામાં આવ્યો છે.

બેહેશતને સુંદર, પ્રકાશીત, તેજસ્વી અને જવાહીરથી મઢી લીધેલી જગ્યા તરીકે ચિતારવામાં આવી છે: “હું, અહુરમઝદ, તેનાં (અશો શખસના) આત્માને ચીનવત પૂલ ઉપરથી બેહેશતની રોશની અને અશોઇ તરફ લઇ આવીશ.”^૭ “...જે આત્માને ઝકઝકીત ગરો-

૧. યજ. હા. ૪૬. ૬. ૧૭.

૨. યજ. હા. ૪૭. ૬. ૧૬.

૩. યજ. હા. ૪૫. ૬. ૮.

૪. યજ. હા. ૪૬. ૬. ૧૬.

૫. યજ. હા. ૩૦. ૬. ૪ અને ૧૧.

૬. યજ. હા. ૩૦. ૬. ૧૦.

૭. યજ. હા. ૧૯. ૬. ૬.

નમાનમાં અહુરમઝદે ભેટ આપી.”^૧ “સ્તોતયસ્નનાં તમામ લણતરો એક શખસને બેહેસ્ત કે જે સુંદર રીતે શણગારેલું છે, તે તરફ લઇ જવા મદદ કરે છે...”^૨ “અમો અમેશાસ્પદો (સારા આત્માને) પેલી જહાનનો રસ્તો બતાવવા આવીશું; અમો તેને મીનોઇ દુન્યાની અમર કીર્તિ, બેહેસ્તનાં અમર સુખ અને અહુરમઝદનાં શુશોભીત શણગારવાળા ગરોનમાન તરફનો માર્ગ દેખાડીશું.”^૩ “બેહેસ્ત, ઉંચું, લવ્ય, શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી, ખુશબોદાર, સ્વચ્છ, ચઢાવા લાયક, વસવા લાયક જગ્યા છે કે જ્યાં અશો આત્માઓ પોતાનું રહેઠાણ કરે છે. આ દુન્યામાં આપણે જે સુખ અને ખુશાળી અનુભવી શક્યે તેનેથી અતિ વધુ સુખ, સગવડ, ખુશાળી અને આરામ હયાં મળે છે; તે અતિ વિશાળ અને શ્રેષ્ઠ છે અને ત્યાં તંગી, દુઃખ, દરદ યા અશાંતિ હોતાં નથી. અહીં રહેનારા ભય અને બદ્ધીથી ખીલકુલ સલામત છે. આ મીનોઇ હસ્તિની આબાદી અને સુખ, ગેતી જહાનનાં સુખ અને આબાદી કરતાં અતિ વધુ છે કેમકે જે ચીજ અમર અને અનંત છે તે તકલીદી અને દરૂણ મોજશોખ કરતાં અતિ ચઢીયાતા પ્રકારનાં હોય છે”^૪

“અશો રવાનનો આત્મા પોતે કરેલાં સવાબોનાં બળથી બેહેસ્તમાં જાય છે અને તે જગ્યા તેને માટે મુકરર થયેલી છે. અને વોહુમન અમેશાસ્પદ, તે આત્માને અહુરના ઘરના સાથી તરીકે જગ્યા આપે છે અને અહુરના હુકમ પ્રમાણે તેનો દરબજો અને તેનો બદલો તેને આપે છે. તે આત્મા જે કાંઈ પોતે જીવ્યે છે અને જાણે છે તેને આધારે અહુરના મકાનમાં સાથી થઈ રહેવા આતુર બને છે.”^૫ “વોહુ-

૧. ચ. ૧૦, ફ. ૧૨૩.

૪. દા. ઠીની. પ્ર. ૨૬.

૨. ચ. ૨૪, ફ. ૨૮.

૫ દા. ઠીની. પ્ર. ૩૧, ફ. ૧૧.

૩. ચ. ૨૪, ફ. ૩૨ અને ૩૩.

મન પોતાનાં સોનેરી તખ્ત ઉપરથી ઉઠી કહે છે કે: ‘ફાની જહાન-માંથી આ અમર દુન્યામાં, ભલે તું, ઓ પવિત્ર આત્મા આવ.’ અશો રવાનનો આત્મા ખુશાળી સહીત અહુરમઝદ અને અમશાસ્પદોનાં સોનેરી તખ્તો આગળ પહોંચી શકે છે. ગરોનમાન કે જે અહુરનું અને અશો આત્માઓનું રહેઠાણ છે ત્યાં તે સહેલાઈથી પહોંચી શકે છે. આ અમર સુખની લબ્ધિ જગામાં અશો રવાનોના આત્મા ભેગાં થયલા હોય છે...”^૧ “ચોથા દીવસની બામદાદે સ્ત્રિઓશ, રશન રાસ્ત, વાયુ, અર્શતાત અને મેહુર તેમજ અશો કૃવશીઓ અને બીજી શક્તિઓ અશો રવાનના આત્માને મળવા આવે છે. તે આત્માને સહેલાઈથી, ખુશીથી અને કાંઈપણ ધાસ્તી વગર ચીનવત પૂલ ઓળંગી જવાને મદદ કરે છે. ત્યારપછી અમેશાસ્પદ વોહુમન તેનો હાથ પકડી અહુર આગળ લઈ જાય છે જે વેળાએ તે આત્મા દુન્યાની કીર્તિની ટોચે પહોંચેલા શખસ મિસાલ અનુપમ સુખ ભોગવે છે. અને અશો કૃવશીઓ તેને માટે સારી ભેટો લાવશે યાને અમેશાસ્પદ વોહુમન તેને ઝીક કસબનાં કપડાં અને સોનેરી તખ્ત પૂરાં પાડે છે.”^૨ “અશો રવાનનો આત્મા પહેલે પગથિયે તે સારા વિચારનાં બહેશ્તમાં પહોંચે છે; બીજે પગથિયે તે સારા શબ્દો (બોલનારને મળતાં) બહેશ્તમાં જાય છે; ત્રીજે પગથિયે તે સારાં કામ કરનારા શખસો માટે મુકરર થયેલાં બહેશ્તમાં પહોંચે છે અને ચોથે પગથિયે તે અમર પ્રકાશીત ગરોનમાનમાં જઈ પુગે છે...પછી અહુરમઝદ કહે છે કે: ‘એને ઝરમાયાનું અમૃત પીવા દો;’ આ અમૃત સારા વિચાર સારા શબ્દ અને સારાં કામો માટે આ આત્માને અમર જવાની બક્ષે છે.”^૩ “જે પ્રમાણમાં એક શખસ સારા વિચાર ધરાવે છે તે પ્રમાણમાં

૧. વંદી. પરગ. ૧૯ ફ. ૩૧-૩૬.

૨. પૂ. પ. પુ. ૪. અઓગેમધદે પા. ૩૭૬ વિગેરે.

૩. ય. ૨૪. ફ. ૬૧-૬૪.

તેને આલા, મધ્યમ કે નીચો દરજ્જો મળે છે.”^૧ બહેસ્તાનાં ત્રણ બુલંદ મકાનોનું વર્ણન આપણને આપવામાં આવ્યું છે. આમાં પહેલું મકાન પ્રકાશીત, તેજસ્વી અને શ્રેષ્ઠ છે કે જ્યાં કાંઈપણ બદી, દુઃખ યા કંગાળ્યાતપણું હોતું નથી; આ મકાનોમાંનું સર્વેથી બુલંદ ગરો-થમાન બેહેસ્ત કહેવાય છે કે જેના સર્વેથી શ્રેષ્ઠ લાગમાં અહુરમઝદનું રહેઠાણ છે, અને જ્યાં અમેશાસ્પદો, યઝ્દો, જે ફરોહરો હજી જન્મ પામ્યા નહીં હોય તેઓ અને તેજસ્વી સેતારા વસે છે.”^૨

ઉપલાં વાક્યો ઉપરથી આપણે સમજી શકાયે છીએ કે બેહેસ્ત સર્વેથી સરસ રહેવા લાયક જગ્યા છે, તેમાં અહુરમઝદ, અમેશાસ્પદો અને અશો નર નારીઓની પવિત્ર કૃત્રીઓ અને આત્માઓ પોતાનાં બુલંદ તખ્તો ઉપર બીરાજમાન થયલાં નજરે પડે છે. અમર ન્યાયા-ધીશ, અહુરમઝદ પોતાની સત્તાએ અતિ ભયકાદાર તખ્ત ઉપર બીરાજે છે અને તે સાહેબની આસપાસ અસંખ્ય મીનોઈ શક્તિઓ પોતાના દરજ્જા મુજબ ઉંચી બેઠકો ઉપર બેસે છે. અશો નરનારી-ઓના આત્મા મીનોઈ ખોરાક અને ઝરમાયા અમૃત પીયે છે. તેઓ સુગંધી, ખુશબોદાર હવા દમમાં લેય છે અને ભારે ખુશાળી અને સુખમાં રહે છે. ગરોનમાનમાં સંતાપ, વિલાપ, તંગી યા દુઃખ દરદ હોતાં નથી, અહુર અને તેની દબદબા ભરેલી સભા આગળ પવિત્ર આત્માઓ સ્તુતિનાં ગાયણો ગાય છે અને તેમાં તેઓને અનુપમ સુખ મળે છે. સર્વેથી સરસ સુખ આ ગાયણોના મધુર શરોદને લીધે પડતા પડઘાઓ એઓને આપે છે. આ પ્રમાણે મરણ પામેલાંઓના આત્મા બહેસ્તમાં, પોતે આ દુન્યામાં કરેલાં કામોનાં પડઘા સાંભ-ળતા રહે છે. બનવા જોગ છે કે જે બહેસ્તનું આ વર્ણન આપવામાં

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૧. પા. ૬૧.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૨. પા. ૭૬. અને ૮૦

આવ્યું છે તે માત્ર દૃષ્ટાંતરૂપ છે. બહેશ્તનાં ભવ્ય મકાન, અને દબદબા ભર્યાં તખ્તોનો અર્થ માત્ર એટલોજ કે ધર્મ સાહિત્યના ગ્રંથકારો બહેશ્તની બુલંદીનો કાંઇક ખ્યાલ આપણને આપવા ચહાતા હતા. અમર સુખ અને ખુશાળીની જગ્યા કેવી હોઇ શકે તેનો માત્ર એક ચિંતાર તેઓ રબુ કરતા હતા. જેમ્સ મોન્ટગોમરી માફક, આ વર્ણન વાંચતાં આપણે પુછવાને લલચાઇએ છીએ, કે “કુયારે આપણી આંખો મીનોઇ જહાનની દિવાલો અને રત્ન જડીત દરવાજાઓ જોવા પામશે?”

જરથોસ્તી ધર્મની બે નેમ છે. દર્યેન (દીન) અથવા પાછલ જના-રાઓને આ દુન્યામાં સુખની આશા આપે છે એટલુંજ નહીં પણ મીનોઇ જહાનમાં અમર સુખ મળશે એમ પણ જણાવે છે. ખીજા હાથ ઉપર, મોઝીઝ લોકોને એમ સમજાવે છે કે જે શખસો તેના ધર્મની આજ્ઞાઓ પાળશે તેને આ દુન્યામાંજ આખાદી બદલા તરીકે મળશે અને ખુરા શખસો આજ દુન્યામાં તેઓનાં પાપની સજા પામશે. મનુષ્યની ખરી ઇચ્છા તો અમર સુખ મેળવવાની હોય છે. મનુષ્યમાં સમાયલી આ ઇચ્છાને જરથોસ્તી ધર્મ ટેકો આપે છે; તેને પવિત્ર અને ઉમદા બનાવે છે; એ ધર્મ પ્રમાણે બહેશ્ત મીનોઇ રાજ્ય (ક્ષત્રવધર્થ) છે કે જ્યાં મનુષ્ય અમર સુખ લોગવી શકશે, અને જ્યાં તેઓએ કુરેલાં નજીવાં કામોનો પણ તેઓને બદલો મળશે. ગરેન-માનમાં જઇ પહોંચવાની ઉમદા નેમ દરેક જરથોસ્તીએ રાખવી ઘટે છે.

આપણને ઝંદ અવસ્થા સમજાવે છે કે જે પવિત્ર આત્માના વિચાર, વચન અને કામો સદા નેક હોય છે તેઓ, પોતાના સારા વિચાર, વચન અને કામોને પ્રતાપે ત્રણ પગથિયે બહેશ્તમા પહોંચી શકે છે. આ પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મમાં જણાવ્યું છે કે જે અશો આત્મા બહેશ્તમાં પહોંચવા પામ્યા છે તેઓ પોતાના સારા વિચાર, વચન અને કામોનેજ આધારે જઇ શક્યા છે. ખરૂં જોતાં મનુષ્ય

પોતાનાં બહેસ્ત અને અમર સુખનો કારીગર છે. આપણું પવિત્ર પુસ્તક કહે છે કે જે બહેસ્તમાં જવાનો પ્રમાણિકપણે ઇરાદો રાખે છે તેને કદી નાસીપાસી મળતી નથી. સર્વે માટે ત્યાં જગ્યા છે; પણ ત્યાં જઈ પુગવાને તેઓને અથવા યાને સારા વિચાર, વચન અને કામોનો માર્ગ અખત્યાર કરવાની જરૂર છે.

જ્યારે અશો રવાનનો આત્મા પગથિયાં ચઢી બહેસ્તમાં જાય છે ત્યારે તે મીનોઈ જહાનમાં રહેતી વ્યક્તિઓ તરફથી તેને પહેલો આવકાર મળે છે. વોહુમન અમેશાસ્પંદ, કે જે અહુરમઝદથી બીજો દરજ્જો ધરાવે છે તે દરેક નવા દાખલ થતા આત્માને માયા ભર્યા આવકાર આપે છે. તે અશો આત્માને પોતાની સાથે ફેરવી મીનોઈ જહાનની મન મોહક રચનાઓ દેખાડે છે. પછી તે નવા આવનાર આત્માને વોહુમન કહે છે કે:—“આ અહુરમઝદ, અમેશાસ્પંદો અને પવિત્ર આત્માઓનાં તખ્તો છે અને આ અશો રવાનના આત્માઓ છે.” આ પ્રમાણે તે નવો આવનાર આત્મા મીનોઈ સભામાં મળતા આવકારથી અને પવિત્ર આત્મા સાથના મેલાપથી ઘણો આનંદ પામે છે.

અંદ અવસ્તા પ્રમાણે ભવિષ્યની જીંદગી કાંઈ કંટાળો ઉપજાવનારી, નિર્વિકાર અને અનિશ્ચિત હુસ્તિ નથી. આપણે આ દુન્યામાં સુખી સંજોગો વચ્ચે જે સુખ અનુભવ્યે છીએ એવું નિર્જીવ સુખ મીનોઈ જીંદગીનું નથી. તેમજ બહેસ્તનું સુખ કાંઈ અયાસિપણું નથી. જેમ ઇશ્વરમાં મળી જઈ તેની સાથે એકત્ર થવાનો ખ્યાલ ભૂલ ભરેલો છે તે પ્રમાણે ખ્યાલી નિર્વાણમાં આગસ્ય માટે આશા રાખવી શ્રેષ્ઠ છે. આપણી આ ખાકી જગતમાં પણ અયાસિ જીંદગીને મનુષ્યો મોટું સુખ ગણતા નથી. અંદ અવસ્તા પ્રમાણે બહેસ્તનું સુખ ચાલુ રોકાણમાં સમાયલું છે, બહેસ્તનું સુખ મેળવવું એટલે અશો કામો કરી અહુરમઝદના વિચારો અને માયા ખરાબરની સ્થિ-

તિએ આત્માનાં મનને પહોંચાડવું એમ દરેક જરથોસ્તીની માન્યતા હોવી જોઈએ. બેહેશ્તનું સુખ અશોધ મારફતે છે કે જે સદગુણોને સંપૂર્ણ બનાવે છે અને આત્મિક શક્તિઓને ખીળવે છે. જરથોસ્તી ધર્મ જાહેર કરે છે કે માનસિક બુદ્ધિને ખીળવી તે સર્વેશ્વાની સાહેબનાં મન સમાન બનાવવામાં બેહેશ્તનું સુખ સમાયતું છે. જે સુખ માણસના શુદ્ધ અને પવિત્ર થયલાં મનમાંથી ઉત્પન્ન થતું નથી તે મીનોઇ જહાનમાં મેળવવાની આશા રાખવી ફેણટ છે. સર્વે સુખનો મૂળ ઝરો આપણું મન છે. જો કે દરેક સુખની બક્ષેશ કરનાર અહુરમઝદ છે, તોપણ એટલું તો નક્કી છે કે તે સાહેબ દરેક શખસને તેની આત્મિક ખીળવણીનાં પરિણામ દાખલ, અને તેની અશોધના બદલા તરીકે સુખની બક્ષેશ કરે છે. આપણે જરથોસ્તી તરીકે આપણાં આત્માની શુદ્ધિ મેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. વિદ્યાભ્યાસનું છેવટ પ્રવિણતામાં આવે છે. અંદ અવસ્તા અને ખાસ કરીને ગાથાના ફકરાઓ એજ મુજબનાં પરિણામની મીનોઇ જહાનમાં આશા રાખવા ફરમાવે છે. જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે આત્માની ખીળવણીનું પરિણામ વોહુમન (વહીસ્તેમ મનો)માં આવે છે. આ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ મન પોતા સાથજ બેહેશ્ત લઈ ફરે છે અને બેહેશ્તનું સુખ પોતાની આબુખાબુ રેળાવે છે, કેમકે તે પોતે અશોધ, હુહાપણ અને પરાપકાર સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં ધરાવે છે. “અષાઉને વહીસ્તેમ મનો”=અશો શખસોને માટે સર્વોત્તમ મનની બક્ષેશ સરજાયતી છે.^૧

સંપૂર્ણ અશોધ વડે મેળવેણી મનની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિએ પહોંચી અહુરમઝદ સંબંધ ધરાવવો અને તે સાહેબની સંગતમાં રહેવું એ ભવિષ્યની અમર જીંદગી છે. ભવિષ્યની જીંદગીની આજ સ્થિતિ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણેનું બેહેશ્ત છે. જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ અમર

જીંદગીને વખતના પ્રમાણ સાથે કશું લાગતું વળગતું નથી. બેહે-
સ્તનાં સુખની શોધમાં જનાર આત્માએ જે ચીજ પાછળ મઠવાનું છે
તે માત્ર અમર્ગી નહીં પણ અહુરમઝદ સાથેનો સંબંધ છે. આપણાં
ધર્મ સાહિત્યો ચાલુ ભાર મુકીને આપણને સમજાવે છે કે અહુરમ-
ઝદની હાજરીના ખ્યાલ વિનાનું બેહેસ્ત હોઈ શકેજ નહીં, બેહેસ્તમાં
જવું એટલે તે સ્થળે પહોંચવું કે જ્યાં અહુરમઝદ અને વોહુમન
રહે છે અને અહુરમઝદ અને વોહુમન સાથે રહેવું એટલે બેહેસ્તમાં
જવું યાને વહીસ્તેમ મનોની સ્થિતિએ પહોંચવું કે જે સ્થિતિમાં
નહીં દુઃખ કે ગમગીન, નહીં નાસીપાસી કે નહીં ખીક, નહીં દરદ
કે મોત આત્માને પજવી શકે. ધર્મી શખસનો બદલો તે અહુરનું
દર્શણ છે. અને આ દર્શણનું અમર સુખ દરેક આત્મા અપને રાહે
ચાલી મેળવી શકે છે.^૧

જંદ અવસ્થામાં જણાવેલાં બેહેસ્ત આગળ બેહેસ્તના ખીજા
સઘળા ખ્યાલો નકલી અને દમ વગરના માલુમ પડે છે. હોમરનાં
મત મુજબ બેહેસ્ત, કે જેને એ એલીઝયમને નામે ઓળખે છે તે
દુન્યાની પેલે પાર યા ભીતરમાં એવી એક જગ્યા છે કે જ્યાં વરસાદ
યા બરફ પડતા નથી અને જે સર્વે મનુષ્યમાં અતિ અદલ રાડામાન-
થુસની સત્તા હેઠળ છે. હેસીયોદના ખ્યાલ મુજબ બેહેસ્ત કે જેને એ
આરીશ પામેલા શખસોનાં ટાપુની ઉપમા આપે છે તે એવું એક
સ્થળ છે કે જ્યાં ફુલો ખીળી નીકળ્યાં હોય છે, જ્યાંની હવા અતિ
સુંદર છે અને જ્યાં મનુષ્યો ધોડાદોડ શરત અને સંગીતની ચાલુ
મોજ ચાપે છે. સ્કેન્ડીનેવીયાનાં લોકોની માન્યતા મુજબ ઓડીન
દેવતાનું મકાન તે બેહેસ્ત હતું કે જ્યાં ગેતી દુન્યામાંથી રવાના થતા
બહાદુર નરનારીઓ ચાલુ દાડ અને મેજખાનીની મજાહ ચાપે છે.

૧. આગલાં પાનાઓમાં મારા ટોડલા ફકરાઓ જુઓ.

ઈસ્લામ પ્રમાણે, મરણ પામેલા લોકો અલ-સીરત નામનો પૂલ ઓળંગી બેહેશ્તમાં પહોંચે છે કે જ્યાં તેઓને પોતાની કામવાસના સંતોષવાના સર્વે સાંધનો મળી શકે છે. અમેરીકાના અસલ વતનીઓના ખ્યાલ પ્રમાણે બેહેશ્ત તે એક મોટા શેકારગાહ સમાન હતું. પણ જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ બેહેશ્ત શું છે? તે ‘વહીસ્તેમ-મનો’ યાને મનની સર્વેથી પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ છે. તેમાં સર્વે ઠેકાણે અજવાળું (અનગ્રાઓ રઓઆઓ) માલુમ પડે છે; તેમાં કોઈ છૂટા પડનાર નથી. બેહેશ્તમાં અહુરમઝદ (હુમેમ થવા હુખમ) અને અશો આત્માઓ સાથે મેલાપ થાય છે.

હલગીરીની ખીના એ છે કે કેટલાક પારસીઓ એમ સમજે છે કે બેહેશ્ત ખ્યાલી ચીજ છે. પણ ઝંદ અવસ્તાના આધારે જે વર્ણન બેહેશ્તનું આપણે જોયું છે તે ઉપરથી આ એક સત્યની ખીના છે એમ આપણી તર્ક શક્તિ કબુલ કરી શકે છે તેમજ આપણો અનુભવ અને જ્ઞાન એ વાત કબુલ રાખી શકે એવી છે. સર્વોપરિ માલેક અહુરમઝદ અને પવિત્ર આત્મા સાથના મેલાપના ખ્યાલ કરતાં ખીજે કયો ખ્યાલ વધુ સુખ ઉત્પન્ન કરનારો છે! તે સાહેબની હાજરીમાં અને તેની નઝદીકમાં રહેવું એ કેવી ઇચ્છવાલોગ ખીના છે! તે સાહેબની વધુ અને વધુ નઝદીકમાં જવું, તે સાહેબની રેહ-બરી મેળવવી અને સદગુણની ખીજવણીમાં તે સાહેબ તરફથી ઉત્તેજન મેળવવું એનાં કરતાં ખીજે કયો ખ્યાલ વધુ લવ્ય છે! વધુ અને વધુ ઉંચ પદવીએ પહોંચી મનુષ્ય એ સાહેબને છેવટે જઈ મળે—આ આપણી (દએન) ધર્મની નેમ અને મતલબ છે. “અગર જો મને ખીજા કોઈપણ પ્રકારનો દીલાસો નહીં હોય પણ મને જો તું સાહેબનાં દર્શણ કરવાની તક મળે, તો હું મારે મનથી કેટલો નસીબદાર છું!”

પવિત્ર આત્મા વિષે જંદ અવસ્તામાં જણાવેલાં આપણાં અસ-
લના જરથોસ્તી મહાન નરોના વિચારો કેવા અનુપમ સુંદરતા ધરાવ-
નાર અને ખુશાળી પ્રગટ કરનાર આપણને માલુમ પડે છે! આપણને
ઠહેવામાં આવે છે કે પવિત્ર આત્મા ગેતી દુન્યાની વ્યવસ્થા ઉપરાંત
જીવી, વધુ કીર્તિ મેળવી મીનોઇ જહાનમાં પહોંચશે, કે જ્યાં તેને
કાંઈપણ જાતનું નુકશાન પહોંચી શકતું નથી. આત્માએ ધીરજથી
સઘળી કસોટીઓ ખમવાની છે, સઘળી ફરજો ખજાવવાની છે, અહુર-
મઝદના કાયદા પ્રમાણે વર્તી, અશોઇ, સત્ય અને ઇનસાફની રાહ
જવાતું છે, કેમકે એ રાહ અહુરનો રાહ હોવાથી આયંદે ખુરી
શક્તિઓ ઉપર ફત્તેહ મેળવ્યા વિના રહેતો નથી. જે આત્માએ આ
માર્ગ પિછાણી અખત્યાર કુર્યો હોય છે અને તે પ્રમાણે સદા ચાલ્યો
હોય છે તેને માટે, અહુરમઝદ, અમેશાસ્પદો, યઝદો અને પવિત્ર
આત્માઓની લવ્ય મીજલસ સાથે મેલાપનો બદલો નિર્માણ કરવામાં
આવ્યો છે.

જંદ અવસ્તા આપણને એમ સમજાવતી નથી કે આપણા મરણ
પામેલાં સગાંવહાલાંઓ મીનોઇ જહાનમાં કાંઈ પણ નેમ વગરની
અનિશ્ચીત જીંદગી ગુજારે છે. આ ગેતી દુન્યામાં વસનારાં આપણે
વગર અર્ધની જીંદગીમાં ડોળા ખાતા પડ્યા છીએ; રાતનાં શું બનશે
તેનો સહેજે ખ્યાલ આપણને દીવસનાં જતો નથી. પણ પવિત્ર
જરથોસ્તી આત્માઓ બહેશ્તમાં સલામતી અને શાંતિમાં મુકામ
પામ્યા છે. આપણાં ગુજરેલાં સગાંવહાલાં એક એવી મીનોઇ જહા-
નમાં ગયાં છે કે જ્યાં તેઓનાં સુખ અને ખીજવાણી માટે તેઓને
બહોળી ટક મળે છે અને સારાં કામો કરી પોતાનો ખ્યાર સર્વે
ઠેકાણે લંબાવવાની શક્તિ મેળવી શકે છે; આ ખ્યાલ એક જર-
થોસ્તીને કેટલો બધો દીલાસો અને નચિંતાઇ આપનારો છે! તેઓ

એવે એક સ્થળે ગયાં છે કે જ્યાં શારીરિક દુઃખો નથી યા લાલચો નથી; તેઓ બેહેશ્તમાં વસ્તા કીર્તિમાન આત્માઓની વચ્ચે ગયાં છે; તેઓ બેહેશ્તમાં અમલ કરનાર અહુરમઝ્દની હાજરીમાં અને તેઓ અગાઉ મરણ પામેલાંઓની સંગતમાં રહેવા ગયાં છે—શું આ ખ્યાલ આપણને આશા અને દીલાસો આપનાર નથી ?

જરથોસ્તી ધર્મનું એક અગત્યનું શિક્ષણ એ છે કે અહુરમઝ્દ દરેક મનુષ્યને ચોક્કસ વ્યક્તિ દાખલ ઉત્પન્ન કરી તેના આત્મા ઉપર તેની વ્યક્તિતાનો અચૂક છાપ માર્યો છે કે જે કદીબી ભુસાઈ જતો નથી યા જે બે છાપ કદી એક સરખા માલુમ પડતા નથી. ઝંદ અવસ્તા આપણને શીખવે છે કે જેમ આ દુન્યામાં તેજ પ્રમાણે મીનોઈ જહાનમાં આત્માની વ્યક્તિતા અળગ બળવી રાખવામાં આવે છે. મીનોઈ જહાનમાં સઘળા આત્માને કાંઈ એક સપાતીપર મેળવામાં આવતા નથી; પણ જે જે ખાસ ગુણલક્ષણો દરેક આત્મામાં વિશેષતા સમાન હોય છે તે એમના એમ જળવાઈ રહે છે. જરથોસ્તી ધર્મ મનુષ્યના આત્માની વ્યક્તિતાનાં નાશમાં માનતો નથી. એ માન્યતા ખાસ કરીને બુદ્ધ ધર્મમાં માનનારાઓમાં જોવામાં આવે છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યોમાં આપણને જણાવામાં આવે છે કે જેમ તારાઓ પોતાનાં સ્વતંત્ર તેજથી અલગ પ્રકાશતા રહે છે તેજ મુજબ આપણાં આત્માઓ મીનોઈ જહાનમાં પોતાની અલગ વ્યક્તિ સહીત હસ્તિ ધરાવતા રહેશે. રાત્રે તારા આપણને, દરેક બુદ્ધ બુદ્ધા, પોતાના પ્રકાશથી દીપતા માલુમ પડે છે. આપણે તે સઘળા તારાઓનું સામંતું તેજ એક બળતાં માફક જોતા નથી. એ તારાઓ આકાશી ગોળાઓ છે અને દરેક અલગ છે. તેજ મુજબ આ જહાનની આપણી વ્યક્તિતા પેલી જહાનમાં બીજા આત્માઓની વ્યક્તિતા સાથે આમેજ થઈ ભૂસાઈ જશે નહીં. પવિત્ર આત્માઓના અસંખ્ય

બ્રુમખામાં દરેક આત્મા, તેનાં આ જહાનનાં કામો અને કરણીને હીધે સ્વતંત્ર અને ઝટ ઓળખાઈ આવે એવી રીતે રહેશે. જેમ તારાઓ આકાશમાં પ્રકાશે છે તેમ પવિત્ર આત્માઓ ગરોનમાનમાં પોતાના સ્વતંત્ર તેજથી સદા પ્રકાશતા રહેશે.

આપણાં સાહિત્યોમાં મળતા બીજા અનેક ફકરાઓ આ બાબદ ઉપર વધુ અગત્યનું અજવાળું નાંખે છે. તે ઉપરથી માલુમ પડે છે કે આપણો આત્મા મીનોઈ જહાનમાં પોતાની દેહશુદ્ધિ અને અને યાદદાસ્ત શક્તિ ટકાવી રાખે છે, પોતાનું અને બીજાનું સુખ જોઈ ખુશી થાય છે અને વધુ નવો અનુભવ અને બીજાવણીનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરતો રહે છે. તે આત્માઓ એક બીજાને ઓળખી શકે છે અને એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવી શકે છે. ગરોનમાનમાં એક મનનો સંબંધ બીજાં મન સાથે, આ જહાનમાં એક મન બીજા સાથે સંબંધ રાખી શકે તે કરતાં વધુ ઘાંઘો રાખી શકે છે અને એ પ્રમાણે સઘળા આત્માઓ વચ્ચે પરસ્પર હીલસોજી ઘણી હોય છે. આપણને એમ વધુ સમજાવવામાં આવે છે કે ગરોનમાનનું અજવાળું એક દીવસે આ પવિત્ર આત્માઓને એટલા તેજશ્વી (જ્ઞાની) બતાવશે કે તેઓ, જેમ અહુરમઝદ પોતાને જુએ છે, તેજ મુજબ તેઓ અહુરને જોવા શક્તિવાન થશે.

તેટલો ગેતી અને મીનોઈ જહાન વચ્ચે ઝડપી અને ચાલુ સંબંધ છે તેટલો આ દુન્યામાં કોઈપણ બે શહેરો વચ્ચે નથી. ગુજર પામેલાં પવિત્ર નર-નારીઓના આત્મા અને કૃવશીઓ આ દુન્યાનાં કામકાજ તરફ ચાલુ કાળજી દેખાડે છે. આપણાં પવિત્ર પુસ્તકનું આ શિક્ષણ આપણી સાધારણ સમજશક્તિને રચતું છે ઝંઘ અવસ્થા પ્રમાણે આપણાં ગુજરેલાં સગાં વહાલાં અને મિત્રો આપણને ભુલી જતાં નથી અને આપણાં સુખ દુઃખમાં આપણી

ઉપર ચાલુ નેઘાહ રાખે છે. જ્યારે આ દુન્યામાં આપણાં સગાં-વહાલાં હૈયાત હતાં તે દરમ્યાન તેઓ આપણી સાથ જે નીકટ સંબંધ ધરાવતાં હતાં તેજ સંબંધ હજી પણ ધરાવે છે, એ માન્યતા આપણને ઘણી દીલાસાકારક થઈ પડે છે. “અહુરમઝદે સ્પીતમ જરથોસ્તને કહ્યું છે કે, ‘પવિત્ર શખસોની ક્રવશીમાં જે જોમ, બળ, દીર્ઘિ, મદદ અને ખુશાલી પ્રગટ કરવાની શક્તિ છે તે તું લોકોને જાહેર કર. તેઓ કેમ સહાય થાય છે અને કેવી રીતે મદદ કરે છે તે તું જણાવ.....ક્રવશીની મદદથી હું નદીઓ સમુદ્ર પૃથ્વી..... વિગેરે ટકાવી રાખું છું. ક્રવશીનાં તેજ અને બળથી હું ગર્ભ-સ્થાનમાં પેદા પડેલા જીવને ટકાવી રાખું છું.....ક્રવશીની મદદ વગર અનેક પ્રકારનાં મનુષ્યો અને જાનવરો જીવી શકે નહીં. તેઓની મદદથી મનુષ્ય જન્મ લેય છે,..... તેઓની મદદથી સુર્ય પોતાની ગતીએ ફરે છે^૧ અને લડાઈ વખતે ક્રવશીઓ સલાહકારક મદદગાર થઈ પડે છે.” “અગર જો આ ખાકી જહાનમાં તું ને લયાનક અને જોખમ લય્યા રસ્તા ઉપર મુસાફરી કરવી પડતી હોય તો આ શબ્દો બોલજે કે, “હું પવિત્ર શખસોની ક્રવશીની વખાણ કરું છું, તેઓને આરાધું છું અને તેઓને યાદ કરું છું. અમો ઘરનાં, કુસ્બાનાં શહેરના અને દેશના માલિકોની ક્રવશીને આરાધીએ છીએ, કે જે ક્રવશીઓની મદદથી આકાશ, પાણી ધરતી અને જાનવરો ટકી રહ્યાં છે, કે જે તેઓનાં આરાધનારને ફત્તેહ અને ખીમાર શખસોને તનદરસ્તી આપે છે.”^૨ “અમો અશો, બળવાન, પવિત્ર અને લાલકારી ક્રવશીઓને આરાધીએ છીએ કે જેઓ આપણા કુસ્બામાં દર સાલ હુમરપથમએધ (ગાહમબાર) વખતે દસ રાત સુધી મુલાકાતે આવે છે અને કહે છે કે ‘અમારે માટે કોણુ લેટ મોકલશે ?

અમને કોણ યાદ કરશે? અમને કોણ આશીશ દેશે? અમને ભેટ સહીત આવકાર કોણ આપશે? અમારામાંથી કોણના આત્માની ભેટ સહીત તમે સ્તુતિ કરશો? કોણને અમે અમારી બક્ષેશ કરીએ કે જેથી તે કઠીપણ અન્ન વગર ભૂખે રહે નહીં?”^૧ જે માણસ તેઓને ભેટ આપે છે તેને કૃવશીઓ સંતોષ પામી આશીશ દે છે કે, “આ ઘરમાં મનુષ્યો અને ગોસ્પદોની વૃદ્ધિ હોજી! તેઓને ત્યાં ગાડી ઘોડા હોજી. તેઓમાં એવાં ફરજંદ પેદા થજી કે જેઓ ઇશ્વરની ભક્તિ કરનાર હોય, મીજલસમાં હકુમત ચલાવનાર હોય અને અમને ખોરાક અને કપડાંની ભેટ સહીત યાદ કરનાર હોય.”^૨ “જે અશો નર નારીઓ પવિત્રાઈ ખાતર લડયાં હોય અને જેઓએ અહુરનો અસલ કાયદો સાંભળ્યો હોય તેઓની જીંદગી, અંતઃકરણ, અંતર્જ્ઞાન આત્મા અને કૃવશીને અમે આરાધીએ છીએ... અમે કોઈપણ વેળાએ જન્મ પામેલા નરનારીઓનાં અંતઃકરણ અને આત્મા આરાધીએ છીએ કે જેઓ અશોઈને ખાતર લડત કરતા આવ્યા છે, કરે છે અને હવે પછીથી કરશે.”^૩ “આ સારા વિચાર, વચન અને કામે આ હોમ, આ ભેટો, ઝયોથ્ર અને વખતસરની બંદગી અમે માન સહીત અહુર અને અશો નરોનાં આત્મા અને કૃવશીઓને અર્પણ કયે” છીએ કે જેઓ અશો શખસને મદદ કરનાર હોય છે.”^૪ “કોઈપણ અશો કૃવશી તરફ અને મારા પોતાનાં આત્માની કૃવશી તરફ હું માન અને ભક્તિ સહીત જવા ઇચ્છું છું. “અમે પવિત્ર નરોની કૃવશીઓ અને ગુજર પામેલાંઓનાં આત્માને આરાધીએ છીએ.”^૫ “આ ગેતી જહાનમાં જે શખસો ધર્મ પ્રમાણે ચાલતા નથી, જેઓ

૧. ય. ૧૩. ફ. ૪૬-૫૨.

૪. યજ. હા. ૨૩.

૨. ઉપહુજ

૫. યજ. હા. ૨૬.

૩. યજ. હા. ૪; ય. ૧૨, ફ. ૧૪૮-૧૫૪.

જીવતાંઓને લાલ કરતાં નથી અને ગુજરેલાંને યાદ કરતા નથી તેઓ (આત્મિક) અંધાપો ભોગવે છે.”^૧

હવે, ઉપર ટાંકેલા ફકરાઓ શું શું બુલંદ વિચારો, શિક્ષણો અને સિદ્ધાંતો શીખવે છે તે ઉપર આપણે નજર કરીશું. પહેલે તો જરથોશ્તી ધર્મમાં આપણને એવું શિક્ષણ કેટલે મળતું નથી કે જે જે ચીજોને અશો લોકો આ ખાકી જહાનમાં વહાલી ગણતા હશે તે સઘળી મીનોઇ જહાનમાં તેઓ પાસથી ખુંચવી લેવામાં આવશે. સાચ્યા જરથોશ્તી તરીકે આપણે માનવાને અંધાયલા છીએ કે ગુજર પામેલાંઓ, આ જહાનમાં છોડી ગયલાં સગાંવહાલાંની યાદ સદા રાખે છે. આ દુન્યાં કે જ્યાં પહેલે તેઓએ પોતાની આત્મિક ખીજવણી શરૂ કરીધી, જ્યાં તેઓએ પોતાનાં અંતઃકરણનો અવાજ પહેલવહેલો સાંભળ્યો, જ્યાં તેઓ જીંદગીની અનેક લડાઇઓ લડ્યા અને ફત્તેહ મેળવી, તે સદા તેમને વહાલી રહે છે. જે મિત્રો તેઓને આશીશ દેતા હતા અને જે મિત્રોને તેઓ આશીશ દે છે તેઓને ગુજર પામેલાંઓ કદી ભુલી શકતાં નથી. ખરૂં છે કે ટુંક મુદત માટે તેઓ એક બીજાથી જુદા પડે છે પણ તેઓની યાદ વિસરાઇ જતી નથી. આ જહાનનાં કરતાં, મીનોઇ જહાનમાંથી તેઓ પોતાનાં સગાંવહાલાંઓ માટે વધુ દીલસોજી ધરાવી શકે છે. અહુરમઝદ આગળ જઇ પહોંચવાની તેઓ વધુ તક ધરાવતા હોવાથી, પોતાની બંદગીમાં, તેઓનાં આ જહાનમાં દુઃખી થતાં સગાં અને મિત્રોનાં લાલ અર્થે, તેઓ અહુરના આશીશ માગતાં રહે છે. જ્યારે આપણો આત્મા શરીર તજી બેહેશ્તની ઉંચાઇએ જઇ પુગશે ત્યારે તેઓ આપણને આવકાર દેવાને ઉભેલાં માલુમ પડેશે.^૨ અહુરની મિત્રાચારી અને સમાગમમાં રહી જો ગુજર પામેલાંઓ બેહેશ્તમાં વધુ પાકત

પર૦ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

અને સંપૂર્ણ જીવંતી ગુજરે છે તો શું આપણી અક્ષલને રૂચતી આ વાત નથી કે તે પવિત્ર આત્માઓ આ જહાનમાંનાં પોતાનાં સગાંવહાલાંઓ માટે કાળજી અને પ્યાર સદા ધરાવતાં રહેશે? જે પવિત્ર આત્માઓ મીનોઇ જહાનમાં દાખલ થાય છે અને આપ-મતલબીપણાંમાંથી મુક્ત મેળવે છે તેઓ એવો એક અખંડ અને સંગીન પ્યાર અનુભવે છે કે જેવો આપણે આ ફાની જહાનમાં કદી પણ અનુભવી શકનાર નથી. ગુજર પામેલાંનાં આત્માઓ પોતાની નવી સ્થિતિમાં એટલાં ચક્રચુર બની જતાં નથી કે તેઓ પોતાની આગલી જીવંતી વિસરી જાય છે, એમ આપણને ઝંદ અવસ્તા સમજાવે છે.

ઝંદ અવસ્તા પ્રમાણે, એક જરથોશ્તી જે સંબંધ પોતાનાં કુટુંબ, કોમ અને દેશ સાથે ધરાવે છે તે મરણથી તુટી જતો નથી. તેઓની આબાદી માટે તેની ઇચ્છા મંદ પડતી નથી યા તેની કોશેશો કોમ અને દેશની દાઝ તે ધરાવતો રહ્યો હશે અને તે માટે પોતાની જીવંતી અર્પણ કરી હશે તો મીનોઇ જહાનમાં તેની એઓ માટેની લાગણી અને કાળજી વધુ સંપૂર્ણ બનશે અને સુર્ય, તારાઓ કરતાં વધુ અમર બનશે.

ઝંદ અવસ્તાનાં લખાણો ઉપરથી અને ખાસ કરીને ય. ૧૩ ઉપરથી આપણને માલુમ પડે છે કે મીનોઇ જહાનમાંથી પવિત્ર આત્માઓ અને ક્રવશીઓ આપણી તરફ આવે છે અને આપણી સાથે લાલકારી સંબંધ નિત્ય ધરાવે છે. તેઓ આપણી તરફ આવે છે અને આપણને જોઈતી મદદ આપે છે. ગરોથમાન બેહિશ્તમાંના પવિત્ર આત્મા અને ક્રવશીઓની મૂળ નેમ આ દુન્યામાં વસ્તા આત્માઓનું રક્ષણ કરવાની, તેઓને ખુશી કરવાની, તેઓને બચાવવાની, લલાઈને ઉત્તેજન આપવાની અને બદીને શેકસ્ત આપવાની

છે. આ પોતાની ફરજ બજાવી તેઓ પોતાની કૃતેહુથી ખુશી થઈ
યા પોતાની નાસીપાસીથી દલગીર થઈ બહેશ્ત તરફ પાછાં ફરે છે.

જંદ અવસ્તા પ્રમાણે ઘણા આત્મા બેહેશ્તમાં પોતાનાં કામોનો
અમર બદલો સુખમાં ભોગવતા માલુમ પડે છે; અને પોતાનાં ભલાં
કામોની, આ જહાનમાં વસતા ખીજા શખસોના હાથે થયેલી વૃદ્ધિ
અને ખીજાવણી, પોતાનાં મીનોઈ તખ્તો ઉપરથી સંતોષથી તેઓ
ભોજ્ય છે. જે પ્રમાણમાં અશે. શખસોના દાખલા અને કામો આ
જહાનમાં મનુષ્યની ચાલચલાણુ ઘડે છે અને તેઓને સુધારે છે
તેજ પ્રમાણમાં વધ્યું જતું સુખ એ પ્રવિત્ર આત્માઓને બેહેશ્તમાં
મળતું રહે છે.

જરથોશ્તી ધર્મ સમજાવે છે કે મનુષ્યની યાદદાસ્ત શક્તિની
બળવાન ચુંગાળમાંથી કાંઈપણ ચીજ છટકવા પામતી નથી. આ
દુન્યામાં અગર જો એક શખસ એક અશક્ત ગાયને ચારો મેળવ-
વામાં મદદ કરે, યા ગરીબ અને તંગદસ્ત શખસોને મદદ આપે
યા અભણને સાફ શિક્ષણ અને નિયમો શીખવી જ્ઞાની બનાવે, તો
એવાં તેનાં દરેક ભલાં કામો તેની યાદદાસ્તશક્તિમાં સદા કોતરાયલાં
રહેશે અને બેહેશ્તમાં તેનાં સુખનાં અને આનંદનાં મુખ્ય સાધન
સમાન થઈ પડશે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો પ્રમાણે આવાં સારાં કામો
માત્ર કરનાર ઘણીની યાદદાસ્તમાં અમર રહે છે, એટલુંજ નહીં પણ
જે શખસો તરફ તેને માયા મેહુરબાની બતાવી હશે તેઓનાં મન
પર પણ તેનો અમર છાપ રહે છે.

જંદ અવસ્તાના ગ્રંથકારો આપણને વારંવાર યાદ આપે છે કે
સચ્ચાઈ (અષવન)ની યાદ અમર છે, જે ભલાં કામોની યાદ આત્મા-
ની યાદદાસ્તશક્તિમાં, અને જેઓ તરફ તેઓએ માયા બતાવી હોય
તેઓના આત્મામાં સદાકાળ, નહીં ભુસાઈ જાય એવી રીતે કોતરાઈ

રહે છે, તે આગળ આ હાડમંદ દુન્યાના સરપાવ, વખાણ અને જીવંતી વૃતાંતો શું બીસાદમાં છે? આ ચીજો કદીબી ભુસાઈ જતી નથી; માયા બતાવનાર અને માયા મેળવનાર શખસો તે વિસરી જઈ શકતા નથી. ઓ વાંચક! તું જે કાંઈ માયાનું કામ કરશે તે ભુલાવાનું નથી; પણ જ્યાં લગી બેહેસ્ત હૈયાત છે ત્યાં લગી તારી યાદદાસ્ત શક્તિમાં અને જેઓ તરફ તેં મેહેરબાની બતાવી છે તેઓની યાદમાં તારૂં માયા ભયું કામ સદા જળવાઈ રહેશે.

વિસ્મરણ (Oblivion) એવો એક દૈત્ય (દેવ) છે કે જે સઘળું ગળી જાય છે. શખસો, કુટુંબો, કોમો, રાજ્ય, પ્રજાઓ, ખંડો અને દુન્યાઓ એ દૈત્યોમાં ગરકાવ થઈ જઈ ભુલાઈ જાય છે. આ દૈત્યનો ખોરાક વરસો, સદીઓ, અને જમાનાનો બનેલો છે. આ દૈત્ય તે આપણી જહાનમાં માલુમ પડતું એવું વિસ્મરણ છે કે જેમાં આયદે સર્વે ચીજો ગરકાવ થઈ જાય છે. ઓલાદો નાબુદ થાય છે અને તેઓનાં નામ નિશાન મનુષ્યોની યાદદાસ્ત શક્તિમાંથી ગુમ થઈ જાય છે. તેજ મુજબ મનુષ્યની પેઢીઓ પછી પેઢીઓ ગુમ થઈ ભુલાઈ જાય છે; શેહરો નાશ પામે છે અને સામ્રાજ્યો વિસર્જન થઈ જાય છે અને તેઓની હસ્તિનો કોઈપણ ખ્યાલ કરતું નથી. પણ જ્યારે આ ક્ષાની જહાનની ચીજો ભુલાવામાં ગરકાવ થઈ જાય છે તો કોણ શખસ કહેશે કે તેને ભુલાઈ જવા ગમે છે? ખરિચત, કોઈને નહીં. જો આપણે આપણાં ઘર યા કુટુંબથી થોડા અથવાડીયાં દૂર જઈએ છીએ તો આપણાં વહાલાંઓ આપણને યાદ કરે છે એ ખ્યાલથી આપણે ખુશી બન્યે છીએ. આપણે આપણાં મરણ પછી આપણી યાદ જળવાઈ રહે એવું ઇચ્છ્યે છીએ અને ખરિચત આપણને લાખો, કરોડો અને અબજો વરસો સુધી માન અને માયાથી રપટ

યાદ રાખવામાં આવશે. આપણે જરથોશ્તી ધર્મ આ વિસ્મરણનાં દૈત્ય સામે સદા લડે છે. તે આપણને સમજાવે છે કે લોકો તરફ માયા બતાવીને આપણે આપણી યાદ અમર કરી શક્યે છીએ. વિસ્મરણ કાંઈ સંગીન હસ્તિ ધરાવી શકતું નથી, કેમકે જ્યારે આપણે એક શખસને બચાવ્યે છીએ, મદદ આપ્યે છીએ, યાતો આપણી અસરથી ખુરા માણસને લલો બનાવ્યે છીએ, યાતો નાઉમેદ શખસને હિંમતવાન બનાવ્યે છીએ ત્યારે આપણાં કર્તવ્યનો અંશે અંશ તે શખસની સુધરેલી ચાલચલાણમાં અમર પ્રકાશીત થાય છે. આવાં આપણાં કામ બાબે વર્તમાન પત્રોમાં એકે લીટી આવી ન હોય તો શું થયું? જ્યાં લગી એક આત્મા અમર છે ત્યાં લગી લલાં કામની યાદ સદા જળવાઈ રહેવાનીજ.

એતો જાણીતી ખીના છે કે જરથોશ્તી ધર્મ ગુજર પામેલાં પવિત્ર નરનારીઓનાં લલાં કામોની યાદ ઘણી ઉત્સાહથી કરનારો ધર્મ છે. જે શખસોએ આ દુન્યાની રૂડી ખીજવણી અર્થે મહેનત અને લડત કરી હોય તેઓનાં કામની યાદ જળવી રાખ્યાથી, આવા સારા દાખલાઓને લીધે આપણાં લોકોની ઉપર ઘણી સારી અસર થવા પામી છે.^૧ જે પવિત્ર નરનારીઓની જીંદગી આ જહાનમાં તેઓની ઉત્તમ અશોધને લીધે પ્રસિધ્ધ થઈ છે અને જેઓને આપણે દાદાર અહુરમઝદની હાજરીમાં ખેલેશ્તમાં વસ્તાં જાણીએ છીએ, તેઓની જીંદગી આપણે માન સહીત યાદ કર્યે છીએ.^૨

પવિત્ર નરનારીઓ અહુરમઝદનાં મિત્રો સમાન છે. જ્યારે આપણાં મિત્રને ખીજાઓ માન આપે છે ત્યારે આપણે ખુશી થઈએ છીએ; તેજ મુજબ અહુરમઝદ જે પત્રિત્ર આત્માઓનો મિત્ર છે તે ઇચ્છે છે કે આપણે જીવતાંઓને તે આત્માઓની યાદ માન સહીત

૫૨૪ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

કુર્યે. આવી માન ભરેલી યાદનો અર્થ આત્મા-પરસ્તી થતો નથી; એ માત્ર લાયકને લાયક માન આપવા થકી કરવામાં આવે છે.

પોતાની ચાલચલણ સુધારવા માટે મનુષ્યને ઉત્તેજન, તેમજ નમુનેદાર જીવંતીના દાખલાની જરૂર છે કે જે પ્રમાણે ચાલી તે પોતાનું વર્તન ઘડી શકે. દાખલા તરીકે, કવિતાનાં શોખીનો પોતાના માનીતા કવિની તારીફ કરવાનું પસંદ કરે છે; તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓ કોઈ અમુક વિદ્વાનનાં ચેલા તરીકે પોતાને ઓળખાવવા આતુર હોય છે; સંગીતના શોખીનો સંગીતના ઉસ્તાદોની તારીફ અને વખાણ ગાય છે. તેજ મુજબ જરથોશ્તી સદગુણોને ચહાનારા શખસો એવા નર નારીઓને માન, મરતબો આપવા ચાહે છે કે જેઓની જીવંતી આવા સદગુણોનાં પ્રચાર અર્થે અર્પણ કરવામાં આવી હતી. સંપૂર્ણતા મેળવવાની કેશોશમાં આવા દાખલાઓની ઘણી જરૂર છે. આપણે નકલ કરવા જોગ દાખલા તરીકે અશો જરથોશ્ત અને તેવણ સાહેબ પાછળ આવનાર અશો નરનારીઓને યાદ કુર્યે છીએ કે જેઓ તે મુજબજ પવિત્રાઈનાં બળથી શ્રેષ્ઠતાની ઠોંચે પુગેલાં હતાં. જો કે સંપૂર્ણતામાં આપણે તેઓની પદવીએ પહોંચી નહીં શક્યે તોએ તેઓનો ખ્યાલ આપણને ભલાં કામો કરવાની ઉત્સાહ આપે છે.

આપણે જરથોશ્તીઓ આવા નરનારીઓને અનેક રીતે માન આપ્યે છીએ; તેઓની યાદ જીવંતીમાં કુર્યે છીએ, તેઓની મદદ માંગ્યે છીએ અને તેઓને ભેટો અર્પણ કુર્યે છીએ, તેઓની યાદ આપણે તાજી કુર્યે છીએ, જ્યારે પણ આપણે હૈયાત યા મરણ પામેલાંઓને લગતાં ક્રીયાકામો કર્યે છીએ ત્યારે તેઓનાં નામ અને કામો આપણે ભણતરોમાં લઈએ છીએ. આ માન જે આપણે તેઓને આપ્યે છીએ તે ઝંદ અવસ્થા અને તેની ઉપરના ખુલાસાઓમાં ફરમાવામાં આવ્યું છે, અને ગુજર પામેલાંઓને સવાબ માટે મળતા

બહલા સમાન છે. તેમની માન ભરી યાદ આપણને પણ ફાયદા કરે છે કેમકે તેઓના ઉમદા દાખલા પ્રમાણે ચાલવાને આપણને ઉત્સાહ આપે છે. જે શખસો માનુષી સ્વભાવ તેના સર્વોત્તમ આકારમાં ધરાવે છે તેઓને માન આપવાની આપણી આતુરતા કુદરતી છે. અશો નર નારીઓની પવિત્ર કૃવશી અને આત્મામાં એવું શું છે કે જે આપણામાં ખરી અને સંગીન ખુશાળી તેમજ ઉત્સાહ બરપા કરે છે? તે કાંઈજ નહીં પણ તેઓની નીતિની શ્રેષ્ઠતા છે. અશો નરો સાથ સંબંધ ધરાવ્યાથી આપણી મનશક્તિને કેટલું કૌવત મળે છે તે આપણે જાણ્યે છીએ. શ્રેષ્ઠાને ચહાવું અને તે ઉપર વિચાર કરવો એ તે સદગુણથી ઉત્તેજન પામવા બરાબર છે. શ્રેષ્ઠ આત્મા સાથ સંબંધ રાખવો એ ઘણી સારી ચીજ છે. સદગુણી અને લલાઈનાં કામો કરવાની મનુષ્યના જીવનમાં સદા એક અતિ બળવાન ઇચ્છા હોય છે. માનુષી સ્વભાવનું આ ગુણ લક્ષણ પિછાણીને આપણા ધર્મોપદેશકોએ પોતાના ચેલાઓને ફરમાવ્યું છે કે તેઓએ આપણી કોમનાં સર્વોત્તમ નરનારીઓને યાદ કરી તેઓની મદદ માંગવી, કે જે નરનારીઓ અતિ પવિત્ર અને બહાદુર જીંદગી ગુજારી ગયાં છે અને જેઓએ પોતાના કામો અને બંદગીના બળથી મનુષ્યજાતમાં શારીરિક, ધાર્મિક, સામાજિક અને આર્થિક આબાદી વધારી છે; આવાં નરનારીઓનાં જીવન ચરિત્રથી માહિતગાર થવા અને તેઓનાં લક્ષાં કામોનો જુસ્સો આપણાં આત્મામાં આમેજ કરવા આપણા ધર્મોપદેશકો ફરમાવી ગયા છે.

આક્રીનગાન, સ્તુમ, ફરોબશી, બાજ વિગેરે ક્રીયાકામો મારફતે આ પવિત્ર આત્માઓ અને કૃવશીઓને યાદ કરી આપણે તેઓ સાથનો સંબંધ જાળવી રાખ્યે છીએ, તે ઉપરાંત, આ ક્રીયાકામોથી આપણે, ગયોમહદ્ અને જરથોશ્તના જમાનાથી હાલના જમાના સુધીના, આપણા ધર્મ સ્થાપકો તથા તેને આબાદ કરનાર નરોની

૫૨૬ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

યાદ તાજી કરી શકયે છીએ અને આપણા ધર્મની તવારીખ સાંભરી શકયે છીએ. આપણે જરથોશ્તીઓ પવિત્ર આત્માઓ વિષે વિચાર કરવાનું પસંદ કર્યું છીએ. આપણે ધર્મ પાળનારાઓની ધર્મ આસ્થા અને વફાદારીને આપણે આભારી છીએ અને દુન્યાની આત્મિક ખીજવણી માટે જે કામો તેઓ કરી ગયા છે તે માટે તેઓને આશીર્વાદ આપ્યે છીએ; કેમકે તેઓની મહેનતનાં ફળ આપણે આજે આપ્યે છીએ. આફ્રીનગાન, સ્તુતિ, ફરોખશી, બાજ, યજ્ઞસ્ને જેવી લાલકારી ક્રીયાઓથી અને તેને લગતી બંદગીથી આપણે ગુજરેલાંઓનાં આત્મા સાથે, જેમ આ દુન્યાના લોક સાથે સંબંધ ધરાવી શકયે છીએ, તેજ મુજબનો સંબંધ રાખી શકયે છીએ. સંકુલો જરથોશ્તી કુટુંબમાં આ થતી દરરોજની ક્રીયાનો મૂળ હેતુ કેવો ખુલ્લું છે? જે અશે નરનારીઓ આપણી અગાઉ બહેસ્તમાં પહોંચી ગયા છે તેઓનો લાલકારી સંબંધ મેળવવા આપણે આપણું મન ખુલ્લું રાખી શકયે છીએ, એ કેવો ખુશાળી ભર્યો ખ્યાલ છે? આ આત્માઓની ખુલ્લે અને આત્મિક કીર્તિ ઉપર વિચાર કરવાનું કેટલું ખુશાળી ભર્યું છે?

આ ક્રીયાકામો અને ભણતરો મારફતે આપણે આપણા બહેસ્તમાં વસ્તાં ગુજરેલાં સગાં વહાલાં, મિત્રો અને ખીજ પવિત્ર આત્માઓ સાથે સંબંધ સ્થાપિયે છીએ એટલુંજ નહીં, પણ એક ભવિષ્યની જીવંતી, કે જે દરમ્યાન આપણે તેઓને મળશું, તેની આશા રાખી આપણે તેઓ સાથનો વ્યવહાર વધુ ઘાડો બનાવ્યે છીએ.

બહેસ્તની આ બાબદ સમાપ્ત કરવા અગાઉ મને જણાવવાની જરૂર છે કે અગરજે મીનોઈ અને ગેતીમાં વસતા આત્માઓ વચ્ચેનાં સંબંધનું શિક્ષણ મને ખાસ વ્યવહારી લાગતે નહીં તો તે ઉપર હું આટલું લખાણથી બોલતે નહીં. સાધારણ ચાલ-ચલાણ અને સ્વઅંકુશનાં થોડાક નિયમો શીખવ્યા એટલે ધર્મની

ફરજ પુરી થતી નથી. જે સર્વેથી ઉપયોગી સેવા એક ધર્મ બનાવી શકે છે તે મનુષ્યજાતમાં ઉમદા લાગણીઓ પ્રગટ કરવાની અને ઉમદા કામો કરવાનો તેઓમાં ઉત્સાહ પેદા કરવાની છે. જે બાબદ ઉપર આપણે બોલી ગયા છીએ તે એક એવી બાબદ છે કે તે આપણી મીનોઇ જહાન વિષેની માન્યતા મજબુત કરે છે અને આપણા વિચારને નીચ ઇચ્છાઓથી મુક્ત રાખે છે. બેહેશ્તનું આકર્ષણ ત્યાં વસ્તાં આત્માઓને આભારી છે. જોકે બેહેશ્તમાં પરમાત્મા અહુરની હાજરીનો ખ્યાલ આપણામાં બેહેશ્ત મેળવવાની ઉત્કંઠા પેદા કરવાને પુરતો છે, તોએ ગરોનમાનમાં જે આત્માઓ વસે છે કે જેઓની જીંદગીથી તેઓએ આ દુન્યાની પવિત્રાઇ અને સુધારામાં વધારો કર્યો છે તેઓ સાધના મેલાપનો ખ્યાલ કાંઈ ઓછો ઉત્સાહ આપણામાં ઉત્પન્ન કરનારો નથી. જે પ્રમાણમાં આપણે બેહેશ્તની ભવ્ય મીજલસ સાથે આપણા વિચારોથી સંબંધ રાખી શક્યે છીએ તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે આપણી મીનોઇ શક્તિઓને સંપૂર્ણ બનાવી શકીશું. તે મીજલસને લાયકના થવા માટે આપણને આત્મિક શક્તિઓને સંપૂર્ણ બનાવાની જરૂર રહે છે.

દલગીરીની વાત એ છે કે આવા વિચારો કેટલાકોને મનથી નિરૂપયોગી, અવ્યવહારી અને ખ્યાલી તરંગો સમાન છે. જે કાંઈ આપણી ગેતી જહાનનાં દેખીત અનુભવ ઉપરાંત હોય છે તેને તેઓ ખ્યાલી અને કલ્પિત ગણે છે. મીનોઇ જહાન પણ એઓને મનથી કલ્પિત સૃષ્ટિ છે. પણ આપણાં ધર્મ સાહિત્યો અને તે ઉપરના ખુલાસાઓ આ જહાનનું અચૂક વર્ણન આપે છે અને સંતોષકારક રીતે તેની હસ્તિ જાહેર કરે છે. અને જે શખસનું મન આત્મિક બાબદો તરફ ઢળેલું હશે અને શારીરીક દુન્યાની વસ્તુઓ ઉપરાંત પહોંચી શકે એવું હશે, તો તેને જીવતાં અને મુવેલાં વચ્ચે, યા

૫૨૮ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

ખેહેસ્ત અને ગેતી દુન્યા વચ્ચેનો સંબંધ વાસ્તવિક અને યોગ્ય લાગશે તેમજ એ ખ્યાલ તેને ખુશાલી ઉત્પન્ન કરનાર અને સુખી કરનાર જણાશે.

દરેક જમાનામાં, દુન્યાના સઘળા દેશોમાં, જીવતા અને ગુજર પામેલાંઓ વચ્ચેનો કોઈક પ્રકારનો સંબંધ સ્થાપિત કરવાની મનુષ્ય જાતમાં કુદરતી ઇચ્છા સદા જોવામાં આવી છે. આ ઇચ્છા જંગલી પ્રજા કે યુરોપીયન જેવી સુધરેલી પ્રજા બન્નેમાં એકસરખી રીતે માલમ પડે છે. જરથોસ્તી ધર્મે મનુષ્યની આ વૃત્તિ પિછાણી છે અને ગુજર પામેલાં પવિત્ર આત્માઓની યાદ, આરાધના અને બંદગી કરવાનું ફરમાવીને એ વૃત્તિને સંતોષવાનું સાધન પુરું પાડ્યું છે.

પણ યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે કે જો કે જરથોસ્તી ધર્મ શીખવે છે કે આ ગેતી જહાનમાં વસ્તાં લોકો મીનોઇ જહાનમાં રહેતા આત્માઓ સાથે સંબંધ ધરાવી શકે છે, તોએ આપણને ઝંદ અવસ્તામાં કેઠે પણ જરાએ એવો ઇશારો માલુમ પડતો નથી કે શરીરની બહાર નિકળી ચુકેલા આત્મા, સાંભળી શકાય એવા અવાજો કરી યા નક્કર આકારો ધારણ કરી પોતાની હાજરીની ગવાહી આપી શકે છે, તેઓ પોતાની હાજરી દેખાડી શકે છે, યાતો ટેબલ યા બીજા કાંઈ સામાનની હીલચાલથી, અથવા તે ઉપર થતા થોકાઓથી આપણને સંદેશાઓ પહોંચાડી શકે છે, યા તો લખીને યા તો કોઈ આત્મિક સંદેશાઓ લઈ શકનાર (medium) શખસ મારફતે મીનોઇ અને આ જહાન વચ્ચે સંદેશાનો વ્યવહાર કરી શકે છે, એવું કાંઈપણ મરણ પામેલાંના આત્માને લગતું શિક્ષણ આપણા ધર્મમાં કેઠેએ જડતું નથી. સમાધિદ્વારા, અવાજ મારફતે યા પત્રદ્વારા આવા સંદેશાઓ ચલાવી શકાય છે એવો ખ્યાલ ઝંદ અવસ્તાના પવિત્ર ગ્રંથકારોને કદી પણ ગયો હતો નહીં. એથી ઉલટું

અંદ અવસ્તાનાં લખાણોની ઢપ ઉપરથી માલમ પડે છે કે તેના અંતકારો, આત્મિક સંદેશા ચલાવનાર શખસો (mediums) માં રખાતા વિશ્વાસને ધિક્કારતા હતા, કેમકે તેઓ જાણતા હતા કે આવા શખસો ભોળા લોકોને આ સાંધનો વડે ઠગી જતા હતા. અંદ અવસ્તાનો ઉપર ટપકેનો અભ્યાસી પણ સમજી શકે છે કે દરજ, ઠગ-ખાજ અને લુચ્છાપણાંને, કોઈપણ આકારમાં અને કોઈપણ પ્રકારમાં હસ્તિ ધરાવવા નહીં દેવી અને તેનો નાશ કરવો એ આપણા ધર્મનું ફરમાન છે. માટે ‘સ્પીરીચ્યુએલીઝમ’ ની સમાજનાં સિધ્ધાંતો અને સંપ્રદાયોમાં વિશ્વાસ મુકવાનું, એક જરથોશ્તી માટે ગુનાહભર્યું કામ છે. જે શખસોને ‘સ્પીરીચ્યુએલીઝમ’માં માનનારા ચાહે છે અને જે તેઓ અગાઉ ગુજર પામ્યાં છે તેઓ સાથ સંદેશા વ્યવહાર સ્થાપિત કરવાના ઉત્સાહને લીધે, અને તેઓ સાથ ચાલુ સંબંધ વિચારદ્વારા જરી રાખવાની ભારી હોંશને લીધે, તેઓ એટલું બધું અતેડું કરે છે કે આપણી અંદ અવસ્તા અને આપણી સાધારણ સમજશક્તિ એઓનાં શિક્ષણ માન્ય રાખવાને ઇનકાર કરે છે. જરથોશ્તી ધર્મ આત્માઓથી વસાયેલી એક મીનોઇ જહાનમાં માને છે. આત્મા અમર છે એમ એક જરથોશ્તી માન્યતા રાખે છે. તે એમ પણ માને છે કે એ આત્માઓનો નાશ થતો નથી, તેઓ મંદ પડી રહેતા નથી પણ સદા ચંચળ અને હોશીયાર રહે છે. તે વધુ માને છે કે તેઓ આ જહાનનાં કામો વિષે માહિતગાર હોય છે અને પોતાનાં સગાંવહાલાં અને મિત્રોનાં કામમાં મદદ કરવાની ખાહેશ ધરાવે છે. તેઓને સદા યાદ રાખવાની અને તેઓને કદી પણ નહીં ભુલવાની તેની ફરજ છે એમ તે સમજે છે. એક સાચો જરથોશ્તી તેઓની સાથ ખુશાલીભરી મુલાકાતની આશા સદા રાખે છે. આત્માના આ જહાનનાં ત્યાગને લીધે

એક જરથોસ્તીનાં દેહમાં તેની યાદ સદા કોતરાઈ રહે છે, માટે તે આત્મા ગેરહાજર છે એમ તે માની શકતો નથી. ફરીથી એ આત્મા-ઓને એક લવ્ય જહાનમાં મળી ભેટી શકશે એ ખ્યાલથી તે દીલાસો મેળવે છે. તેને એવી આશા રહે છે કે એ આત્માઓ સાથે બેહેશ્તમાં મુકામ તે મેળવી શકશે અને તેને લેવા આવનાર આત્મા-ઓને તે પોતે પણ આવકાર આપી શકશે. આટલી હદ સુધીજ એક ચુસ્ત જરથોસ્તી આત્મા સાથના સંબંધમાં માન્યતા રાખી શકે છે, પણ એથી કશું વધુ માનવાને ઝંઘ અવસ્તાનું તેને ફરમાન નથી.

બેહેશ્ત પછી, બીજી દુન્યામાં, એથી ઉતરતા દરજ્જાની જગ્યા હમીસ્તધાન છે. આપણું ધર્મ પુસ્તક પ્રમાણે આ જગ્યામાં એવાં લોકો જાય છે કે જેઓએ સારાં તેમજ ખુરાં કામ એકસરખા પ્રમાણમાં કર્યાં હશે. આવા આત્માઓ સુધરીને બેહેશ્તમાં દાખલ થવાનો હક ધરાવી શકે છે. જ્યારે તેઓ ખરા અંતઃકરણપુર્વક પશ્ચાતાપ કરે છે, સારાં કામો કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે વર્તે છે ત્યારે તેઓ બેહેશ્તમાં વસ્તા આત્માઓ જે હકો ભોગવે છે તે સર્વે ભોગવવાને લાયક બને છે.

છેવટે આપણે દોજખ વિષે વિચાર કરીશું. ઝંઘ અવસ્તામાં અનેક ઠેકાણે દોજખ વિષે ઇસારો કરવામાં આવ્યો છે. દોજખની સંગીન હસ્તિની સરચાઈ જરથોસ્તી ધર્મ બંધારણનાં મૂળ પાયા સમાન છે. ઝંઘ, યાને આપણું ધર્મ ખુલાસા, અવસ્તાનાં પુસ્તકોનાં શિક્ષણોને અનુસરીને દોજખ વિષેની અનેક સત્ય વાતોનો આપણને સ્પષ્ટ ખુલાસો આપે છે.

હવે જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ દોજખ શું છે? તે શિક્ષાની જગ્યા છે. આપણું ધર્મ પુસ્તક સત્તાવાર રીતે બહાર કરે છે કે શિક્ષા

માટે કોઈ એક જગ્યા નિર્માણ થઈ ચૂકી છે. ખુદા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં જરથોશ્તી ધર્મશિક્ષણ કે જે આપણને જણાવે છે કે દરેક પાપની અનંત અને અચૂક શિક્ષા માટે એક જગ્યા મુકરર થઈ છે તેને માનુષી તર્કશક્તિનો પણ ટેકો મળે છે. પાપની શિક્ષાના વાજખીપણાં માટે આપણી તર્કશક્તિ પણ કારણો આપી શકે છે. અગરજે એક અવિધ્યની દુન્યામાં ખરાં ખોટાંનો ઇનસાફ હોય નહીં તો આ દુન્યામાં ખરાં, ખોટાં વચ્ચેનો તફાવત અને ઇનસાફની કીંમતજ શું હોઈ શકે? ઉછાછળાં અને અવિચારી મનુષ્યો પોતા ઉપર અંકુશ રાખતાં અને તાબેદાર બનતાં શીખે તેટલા માટે દરેક સમજી રાજ્યનિયમકાર દરેક કાયદાનાં ભંગ માટે તેને અનુસરતી શિક્ષા ફરમાવે છે, તો શું બનવાભેગ છે કે અહુરમઝદ જે સર્વોપરિ રાજ્ય નિયમકાર છે તે એથી જુદીજ રીત પ્રમાણે વર્તશે? જો કે તે સાહેબ આપણે ધાર્યે છીએ તે કરતાં અતિ ભલો અને માયાવંત છે પણ તે સાહેબ રાસ્ત ઇનસાફી અને નિષ્પક્ષપાત પણ છે. ઝંદ અવસ્તા શીખવે છે કે અહુરમઝદે તો મનુષ્ય માટે અમર સુખ નિર્માણ કરેલું છે. અગરજે મનુષ્ય જાણી બુજીને પોતાનાં નસીબમાં લખેલું સુખ ત્યાગ કરે તો તેનું પરિણામ શું આવે? અગરજે એક શખસ રાસ્તીનો માર્ગ અખત્યાર કરશે તો તેને માટે સુખ, અમર સુખ સિવાય બીજું કંઈ નથી પણ જો તે જાણી બુજીને ખુદાએ ફરમાવેલો માર્ગ ત્યાગ કરે છે તો તે તેને માટે સરભયલાં સુખ ઉપરનો હુક ગુમાવી બેસે છે એટલુંજ નહીં પણ પોતાનાં આત્માને ન ચહાવા ભેગ, અસહ્ય દુઃખ અને સંતાપને સ્વાધીન કરે છે; (અષીમ વંધુહીમ વંધુહવે અકેમ અકાઇ= સારાંને સુખ અને ખુરાંને દુઃખ) જો એક મનુષ્યની જીંદગી સારી ગઈ હશે તો તેનો અંત સારો આવશે; જો તેણે જીંદગી બદીમાં ગાળી હશે તો તેનું છેવટ આ દુન્યામાં ખુરં આવશે અને પેલી

જહાનમાં, દોજખમાં તેનો અંત વધુ નપેતર આવશે (અંધહુશ અચીશ્તો દ્રેઞ્વતાંમ) જરથોશ્તી ધર્મ સ્પષ્ટ કહે છે કે ખુરી કરણીનાં ફળ આ જહાનમાંજ નહીં પણ પેલી જહાનમાં પણ ચાખવાં પડે છે. શરીરનાં વિસર્જન થવાથી કંઈ પાપની શિક્ષાનો અંત આવી જતો નથી.

આપણું પવિત્ર પુસ્તક કહે છે કે દોજખ, ચીનવત પૂલની હેઠળ આવેલો ઉંડો ગાર છે. ‘દુન્યાનો સર્વથી નીચલો ભાગ’ ‘અંધ-કારનો ગાર’ ‘અતિ ખરાબ જીંદગી’ ‘નિસ્તિ’ વિગેરે નામે દોજખને આપવામાં આવ્યાં છે.^૧ આપણને કહેવામાં આવે છે કે દોજખની હવા ગંધીલી છે, ત્યાં ખરાબ વાસ આવે છે, ત્યાં ખરાબ ખોરાક પાણી મળે છે. “પાપીઓના આત્મા દોજખમાં જશે કે જ્યાં તેઓને ખરાબ ખોરાક મળશે, અને ખસ્તિતજ તેઓનો ઠાર દરજનાં ગારમાં થશે.”^૨ “જે પ્રમાણમાં એક મનુષ્યના વિચાર ખુરા હોય છે તેજ પ્રમાણમાં તેને ભયનું રહેકાણુ (દોજખ) મળે છે.”^૩ “ખીબુ” એક ઘર એવું છે કે જ્યાં સર્વ ઠેકાણે અધકાર વ્યાપી રહ્યો છે, જ્યાં અજવાળું, ભલાઈ, ખુશાળી વિગેરેની ગેરહાજરી છે અને જ્યાં ધાત-ક્રીપણું, કંગાળ્યતપણું અને ગમગીની હોય છે; તેમાં સર્વેથી કંગાળ અને ખાડા ટેકડાવાળી જગ્યામાં, અંત્રેમધન્યુ અને કાયદા ભંગ કરનારાઓ કે જેઓ દુન્યાની વૃદ્ધિની આડે આવ્યા હોય છે, તેઓ રહે છે.”^૪ “જે શખસે વિપરીત બુદ્ધિને લીધે અને ખરાબ ધર્મનાં સંબંધને લીધે તેમજ અંત્રેમનની કોશિ-ષોથી આડો માર્ગ અખત્યાર કુર્યો હોય છે તે અસહ્ય દુઃખ અને અનંત સંતાપના મકાનમાં ગીરફતાર રહેવાને લાયક છે. આવો

૧. યજ. હા. ૩૦, ફ. ૪; હા. ૩૧, ફ. ૨૦; હા. ૩૨, ફ. ૧૩.

૨. યજ. હા. ૪૯, ફ. ૧૧.

૩. દ. પે. દીન પુ. ૧. પા. ૬૧.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૨. પા. ૮૦.

શખસ પોતાનું સ્વતંત્રતપણું રાખી શકતો નથી.”^૧ “દેવ સમાન નાસ્તિક માણસ માટે દોજખના ગારની શિક્ષા અને ગીરફતારી નિર્માણ થઈ ચૂક્યાં છે; તેનાં દોજખી રહેડાણ તરફ તેને ઘસડી લઈ જવામાં આવે છે અને વેરલાવથી તેનો નાશ કરવામાં આવે છે. પોતાનાં પાપી કામોને લીધે તે આત્મા સદા તવળતો, દુઃખ પામતો અને શરમીંદો રહે છે. આવા દરજ્જા સ્વલાવના શખસનાં દુઃખથી દોજખના દૈત્યો ખુશાલી પામે છે. તે દૈત્યોની સંગતથી આ આત્મા મહા દુઃખ અને પિડા લોગવતા રહે છે. ખુરી મનશક્તિના અહેરે-મનને પવિત્ર શખસોની ખુશાળી યા ખુરા શખસોની મુક્તિ પસંદ નથી.”^૨ “તમે યાદ રાખજો કે અંગ્રેમન સાથે સંબંધ ધરાવવાથી મનુષ્યની જીંદગી સદા કંગાળ બને છે, અને તેઓના ઠાર છેવટે અંગ્રેમનનાં ગારમાંજ થાય છે.”^૩ “દોજખ નીચું, લિતરમાં ગરકાવ થયલું, અંધારું, ગંધીલું, લયાનક સ્થળ છે કે જ્યાં કંગાળ્યતપણું માલમ પડે છે, અને જ્યાં દેવો અને દરજ્જા વસે છે. તેમાં કાંઈપણ સગવડ, સુખ કે ખુશાળી હોતા નથી; એ જગ્યામાં માત્ર દુર્ગંધ, ગંડી, દુઃખ, શિક્ષા, દરદ અને બેચેની જણાય છે... આ દુન્યાનાં દુઃખ કરતાં દોજખનું દુઃખ અતિ લારે છે... અને શરીરનાં દુઃખ કરતાં, આત્માની શિક્ષાનો પાપીને મોટો લય રહે છે...”^૪ “મરણ પછી ચોથે દીવસે, પાપી રવાન, પોતાના કામોનો હિસાબ આપ્યા પછી, ચીનવત પુલ ઉપરથી ઉંધે મસ્તક દોજખમાં ગબડી પડે છે અને વિઝારેશ દરજ્જા તેને ઘાતકી રીતે બાંધી અંધારા ગાર તરફ ઘસડી લઈ જાય છે. તે આત્માએ કરેલાં પાપોનાં આકારો વિઝારેશ સાથે આવે છે. તેઓ શંકા ઉત્પન્ન કરનારા, ધાયલ કરનારા, મારી

૧. દ. પે. હીન. પુ. ૪, પા. ૨૧૫.

૨. દ. પે. હીન. પુ. ૬, પા. ૪૦૭.

૩. દ. પે. હીન. પે. ૭, પા. ૪૬૧.

૪. દા. હીની. પ્ર. ૨૭.

નાખનારા, નાશ કરનારા દૈત્યો અને દૃઢને જેવા માલુમ પડે છે. તે ઉપરાંત શરીરને વેદના આપનાર લયાનક પ્રાણીઓ, ગંધીલો પવન, ગમગીન, પિડાકારક બળતાં અને ઉંઘમાં ખલલ કરનારાઓ તે આત્માનાં પાપની ગંભીરતાનાં પ્રમાણમાં તેની આસપાસ ફરી વળે છે અને તેને દુઃખ અનુભવવા લગાડે છે. જો કે પાપી આત્મા પોતાની કરુણીથી દોજખમાં આવવા પામ્યો છે અને અંગ્રેમનનાં મુકામમાં તાબેદાર નોકર થઈ રહે છે તોપણ પોતે ખાધેલા ભુલાવાનો પશ્ચાતાપ કરવા માંડે છે, દોજખમાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે અને ભલાં કામો કરવાની અજબ જેવી આતુરતા તેનામાં પેદા થાય છે. “તેનો ખોરાક વાસ મારતો સડી ગયલો, બગડેલો અને તદન બીન સ્વાદ હોય છે, જે ખાધાથી તે મોજ મેળવી શકતો નથી યા ભૂખ તાળી શકતો નથી, પણ જે તેને ખાવાની ફરજ પડે છે અને જે તેનાં દુઃખમાં ઉમેરો કરે છે. “દોજખની જગ્યા વિશાળ છે. જે શિક્ષા પાપી રવાન પામે છે તે તેણે કરેલાં ખુરાં કામોની આકૃતિ તરફથીજ તેને મળે છે. જે પ્રમાણમાં તેને બીજાઓને દુઃખ દીધું હશે અને અંગ્રેમનની તાબેદારી કીધી હશે તે પ્રમાણમાં તે દુઃખ અનુભવશે.”^૧ “દોજખનાં અંધકારમાં, તેની વિશાળતા અને ઉંડાણમાં, તેમાં માલમ પડતી ભલાઇની ગેરહાજરીમાં, તેનાં દુર્ગંધ, હીમ અને કરામાં જે દુઃખી અને લયાનક સ્થિતિ પાપી આત્માઓ ગાળે છે, એ સર્વેનાં વર્ણનમાં આપણને કાંઈ અજબ આકર્ષણ જણાય છે...”^૨

આગલાં પાનાઓમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે આપણાં ધર્મ સાહિત્યો પ્રમાણે મનુષ્યની પેલી જહાનની હાલત, તે આ જહાનમાં કેમ જીવેલી ગુબારે છે તે ઉપર આધાર રાખે છે. જ્યારે મનુષ્ય

૧. દા. દીની. પ્ર. ૨૧, ૨૭, ૩૨, ૩૭ વિગેરે.

૨. પૂ. પ. પુ. ૩૭. પા. ૨૦૬ અને ૨૧૦.

મરણ પામે છે ત્યારે સત્યને ઝાંખું કરનારો પરડો તેની નજર સામેથી ખસી જાય છે અને પોતાની જાંઘગીની ખરી ધારણા અને મતલબ સમજી શકે છે. આપણાં પવિત્ર પુસ્તકનાં સત્તાવાર લખાણો પરથી મેં બતાવી આપ્યું છે કે એક મનુષ્યની જાંઘગીની તમામ કારકીર્દી તેનાં અંતઃકરણમાં નોંધાયેલ રહે છે. તેનું અંતઃકરણ એક મોટાં દક્ષ-તર મિસાલ છે. જે લોકો ભલ્લી જાંઘગી ગાળે છે તેઓને પણ પોતાનાં કામનો હિસાબ તપાસવો પડે છે. આ ચોપડામાં મનુષ્યને બક્ષવામાં આવેલી મુંઢી, તેની શક્તિનો ખરચો, તેની લાગવગ, વખત, પૈસા અને દ્રવ્ય વિગેરેનો હિસાબ કાળજીથી અને અચૂક રીતે રાખવામાં આવે છે. સંભાવતનાં કામો, પરોપકાર, માયાળુ વિચારો, વચનો અને કામોને જમે પાસે લખવામાં આવે છે; કાંઈપણ પ્રકારનું કામ થયું હશે તેનો હિસાબ ચોક્કસ રહેશેજ. જે જે સંજોગો વચ્ચે એક કામ થયું હોય, યા પાપ કરવામાં આવ્યું હોય તે સઘળું અહુરમઝદ જીએ છે અને ધ્યાનમાં લેય છે.^૧ પાપી વિચારો, વચનો અને કામોની નોંધાયેલી તવારીખ, ચીનવત પૂલ ઉપરની રવાનની તપાસ દરમ્યાન પાપી આત્માને લાલકારક નિવડતી નથી. તપાસથી પડતાં અજવાળાંને લીધે તે આત્મા દુઃખી બની પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે તેને મૂર્ખાઈ કરી જીકાપણું (દરજ, અંગ્રેમન)નો રસ્તો અખત્યાર કુર્યો અને અપ્યાને સચ્ચાઈનો માર્ગ તજી દીધો.

જ્યારે સઘળા આરોપો આત્મા સામે સાબેત થાય છે ત્યારે તેને સજા ફરમાવવામાં આવે છે. સ્ત્રેષોશ, રશ્તુ, મહેર અને બીજા યજ્ઞો, તેમજ અહુરમઝદ અને તે શખસનું અંતઃકરણ શિક્ષા ફરમાવવામાં લાગ લેય છે. આ પ્રમાણે પાપી રવાનને દોષખની શિક્ષા થાય છે.

ચીનવત પૂલ કે જેને નાકે બહેશત આવેલું છે, તે પૂલ ઉપરથી પાપી આત્મા પસાર થઈ શકતો નથી. જ્યારે તે પસાર કરવાની કોશિશ કરે છે ત્યારે દોજખનાં ઉંડા ગારમાં તે જઈ પડે છે; કેમકે તેનાં પાપોને લીધે તે પૂલ એટલો તો સાંકડો થઈ જાય છે કે પાપી રવાન તે ઉપરથી પસાર થઈ શકતું નથી. ત્યાર પછી ભારે બેચેની, શરમીદગી, નાસીપાસી અને પોતાનાં હાથે પોતે કરેલા નાશનો ખ્યાલ તે રવાનને તવળાવે છે. જ્યારે ચીનવત પૂલ ઉપર આવેલી સદર અદાલતનો ચૂકાદો તેને મળે છે ત્યારે દરજ્જેની ભયાનક ટોળી તેની આસપાસ ફરી વળે છે અને તેઓમાંથી કોણ તે પાપી શખસને ગીરફતાર કરી દોજખમાં ઘસડી લઈ જવાનું માન મેળવે છે તે જોવા તેઓ ગોચા હરીફાઈ કરે છે. જ્યારે તે આત્માની નજર ખુલી જાય છે અને પોતાને દરજ્જેના સંકળમાં ફસેલો અને દોજખ તરફ ઘસડાતો જોય છે ત્યારે તેની કેવી બુરી દશા થતી હશે ? તે પોતાની દુઃખી લાગણીઓ ઉઘ યા ભુલાવામાં ગરકાવ કરી શકતો નથી.

દોજખનાં અંધારા ગાર, ત્યાંનાં બિહામણા આકારો, ત્યાંની શિક્ષા માટે નખ, ખંજર, તીર, ગંધક, બળતા પ્રવાહની નદીઓ, ભટ્ટીઓ, લોઢીઓ, કરવતો, ગુરજો વિષે આપણને દાદેસ્તાની-દીની, દીનકર્દ, વંદીદાદ પરગ. ૪, ૪૯-૫૫, ય. ૨૨ મી, મીનોઈ ખેરદ ૨ અને બીજાં ધર્મ પુસ્તકોમાં અનેક લખાણો મળે છે તેમાં વીધુ, સાપ, અઝદા અને એવા બીજાં ઝેરી પ્રાણીઓ અને જંતુઓ વિષે ઇસારો કરવામાં આવ્યો છે કે જેઓ રડતા અને વિલાપ કરતા પાપી આત્માપર હુમલા કરે છે અને તેને વેદના આપે છે. આ પાપી આત્માઓ અસહ્ય દુઃખને લીધે પોતાની જખાન કરડે છે, પોતાનું જ માંસ કરડે છે અને પોતાના બાલ અને મોઢાંને તોડી ફાડી નાખે છે.

તમારી આંખો સામે દોજખમાં રીબતાં પાપી રવાનો અને

તેઓની આસપાસનાં ભયાનક દેખાવોનો ચિતાર રજુ કરો; તમારા કાનો વડે તેઓનો વિલાપ, દુઃખોની ચીસો, હાય અફસોસના પુકારો અને ખુરી શક્તિઓનાં તેઓનાં દુઃખ તરફની હાંસી મશ્કેરીના અવાજો સાંભળો; તમારી સ્પર્શ કરવાની ઇંદ્રિયોની મદદથી, દુઃખથી તુટતી પાપી રવાનોની નસોનો ખ્યાલ કરો; સૌથી કમકમાટભર્યા ખ્યાલો તમારી નજર સામે ધરો, તો તમુને ઝંદ અવસ્તામાં આપેલાં દોજખનાં ભયાનક દુઃખોનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે.

પણ સવાલ એ કરવામાં આવે છે કે દોજખી આત્માઓ ઝંદ અવસ્તામાં જણાવેલી શારીરીક શિક્ષાઓ ખમે છે કે માત્ર આત્મિક શિક્ષાજ પામે છે? જે વર્ણુન આપવામાં આવ્યું છે, તે બોલેબોલ ખરું સમજવું કે દ્રષ્ટાંતરૂપી ગણવું? અલબત્તે તમામ વર્ણુન દ્રષ્ટાંતરૂપ છે. આ વર્ણુનની મૂળ મતલબ, અહુરમઝદના કાયદાનો તિસ્કાર કરનાર માટે શું ભારે શિક્ષા નિર્માણ થયેલી છે તેનો આપણને ખ્યાલ આપવાની છે. આ શારીરીક દુન્યાની મોજ શોખથી લોકોને ચેતેલા રાખવાને ઝંદ અવસ્તાના અંધકારોએ દ્રષ્ટાંતરૂપ ભાષા વાપરી છે કે જે આપણી આ દુન્યામાં નજર પડતી ચીજો સાથે મળતાપણું ધરાવે છે. જે દ્રષ્ટાંતરૂપ ભાષા વાપરી છે તેનું કારણ એ કે એઓ લોકોનાં મન સામે શિક્ષાના ભયાનક ચિતારો લાવી એવું સમજાવવા માંગતા હતા કે દોજખ ખરેખર શિક્ષા ખમવા માટે મુકરર થયેલી જગ્યા છે.

જે જે શિક્ષાઓ તેમજ શિક્ષાનાં હથિયારોનું વર્ણુન આપણી ધાર્મિક ક્રિતાઓમાંથી મળે છે તે માત્ર મનુષ્યોએ ઉપજાવી કહાડેલા ચિતારો છે. આ સઘળી ચીજો, અહુરમઝદ કે જે મહાજ્ઞાની અને અનંત સત્તા ધરાવે છે, તે સાહેબને છાજતી નથી. પાપી સામે અહુરમઝદ પોતાનો ગુસ્સો અને ઇનસાફ ઘણીજ અમત્કારીક રીતે બહાર કરે છે. તે સાહેબનો ઇનસાફ તેજ એક પ્રકારની શિક્ષા છે.

તે સાહેબની શિક્ષા કરવાની રીત, મનુષ્યની શિક્ષા કરવાની રીત કરતાં તદ્દન જુદીજ છે અને તે સાહેબની સર્વોપરી સત્તા અને મનુષ્યની નબળાઈ વચ્ચેના મોટા તફાવતનો ખ્યાલ આપણને આપે છે.

અંદ અવસ્તા અને ખાસ કરીને ગાથા આપણને સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે અહુરમઝદ એક પાપીને તેનાં અંતઃકરણ અને યાદદાસ્ત શક્તિ મારફતે શિક્ષા કરે છે. મનુષ્યનું પાપી અંતઃકરણ તેને દોષખના ગારમાં નાંખે છે. તેનું અંતઃકરણ તેજ દોષખ છે. જ્યારે અંતઃકરણ ડાંખવા માંડે ત્યારે તેનું બળ કેવું માલમ પડે છે ? ચાબુકના માર, વીંછુના ડાંખ, ખીલાની પઠારી કરતાં પણ તેની સજા કેવી ભારે છે; પાપીના મનમાં તે કેવા ભય પમાડનારા દેખાવો રજુ કરી તેની શાંતિ લુટી લેય છે ! આ પ્રમાણે, જીવસ પોતાની સુતેલી સેના વચ્ચેથી ચીઝરના કઢાવર દેખાવથી ઝબકી ઉઠ્યો. અંધારી રાતમાં એક હાથે આવી દેવાલ ઉપર શબ્દો લખ્યા તે જોઈ શામાટે ખેલશાઝાર ધાસ્તીથી કાંપવા લાગ્યો ? અંતઃકરણ, માત્ર અંતઃકરણના ડાંખને લીધે રવાનની તપાસ દરમ્યાન જ્યારે ખુદા હાજર હોય છે ત્યારે તેનું અંતઃકરણ તેના ચીપિયા વડે, તેની હુથોડીઓ વડે, તેની ભઠ્ઠીઓથી, તેનાં વીંછુ અને સાંપોથી તે રવાનને ડાંખવા માંડે છે. અન્યાય પામેલાં અંતઃકરણનો ડાંખ તેજ પાપની અમર શિક્ષા છે. પાપની શિક્ષા જાગેદાન સુધીની છે કેમકે જે આત્માની બે શક્તિઓ વડે એ શિક્ષા અહુરમઝદ ફરમાવે છે તે શક્તિઓ અમર્ગ અને અનંત છે, યાને આપણું અંતઃકરણ અને યાદદાસ્ત શક્તિ જાડુકની હસ્તિ ધરાવે છે.

જ્યારે એક પાપી આત્મા પોતાને યજ્ઞો, અમેશાસ્પદો, અને પવિત્ર આત્માના સમાગમથી ઈર્ષ્ટો પડેલા જાય છે, જ્યારે સુખી બહેશ્તમાંથી ખાતલ થઈ પોતાને પૂલની નીચેનાં દોષખનાં ગારમાં,

થોડા દીવસ ખાતર નહીં પણ અનંત કાલ સુધી સખડવા જતો જોય છે ત્યારે તેની લાગણીઓ કેવી દુઃખદાયક હશે? તેની શરમ અને અપકીર્તિને લીધે ગોયા તે દિવાનો બની જતો હશે; નાઉમેદ બની તે કાંઈ પણ કરવાને ચુકતો નહીં હશે કેમકે શારીરિક દુઃખ અને જીવન કરતાં પણ તેને અતિ વધુ દુઃખ ખમવું પડે છે.

જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ દોજખમાં હાય, વિલાપ, શોકાતુર ચીસો અને પોકારો થાય છે પણ પાપી રવાનને દયા બતાવનાર ત્યાં કોઈ નથી; તેમાં દલગીરી અને રડાપિત થાય છે પણ તેઓનો વિલાપ સમજવા યા દિલાસો દેવાવાળું ત્યાં કોઈએ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આ જહાનમાં દરેક માનુષી દુઃખ મટાડવાનું કાંઈ પણ સાધણ હોય છે. મલમ વગરનો જખમ નથી અને મ્હોરા વગરનું ઝેર હોતું નથી. પણ દોજખમાં તો પાપી આત્મા તરસ્યો તવળે છે પણ તેની તરસ મટાડવા તેને પાણી મળતું નથી; ભૂખ તો કકડીને લાગે છે પણ પાપી રવાનને તેની ભૂખ સંતોષવા ખોરાક મળતો નથી. પણ સર્વેથી મોટું દુઃખ એ છે કે પોતાની કંગાળ જીંદગીનો છેડો લાવવા માટે દોજખમાં મોત જેવું કાંઈ નથી. પોતાનાં સમૂળા નાશની આશાનો પણ પાપી રવાનને આધાર હોતો નથી.

આપણે જાણ્યે છીએ કે આ દુન્યામાં અગરજો મોજમજાહ પણ હદ ઉપરાંત કરવામાં આવે તો આપણે તેથી કંટાળો પામ્યે છીએ. માટે આપણી ખાનીપીણી, રમતગમત અને કસરત વિગેરે ઉપર આપણે આંકોશ મેળ્યે છીએ. તો પછી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો જમાનાઓ સુધી એક સરખા વેઠવાં એ કેવું પીડાકારક થઈ પડતું હશે! વીધુ અને સાંપોથી વિટળાયલા દોજખમાં રહેતાં પાપી રવાનને દરજોની હાંસી મશ્કેરી વચ્ચે કેવું લાગતું હશે?

દોજખમાં વસ્તા અસંખ્ય રવાનો તરફથી એક બીજાને કાંઈ પણ લાલ થતો નથી. શિક્ષા પામેલાં દોજખી રવાનો એક બીજાને મદદ કરી શકતાં નથી. દરેકે કે જેઓ તેઓનાં દુઃખનાં મૂળ સમાન છે, તેઓને જેમ પાપી રવાનો ધિક્કારે છે તેજ મિસાલ તેઓ એક બીજાને પણ ધિક્કારે છે. દરેકે ઉપર વેર લેવાની તેઓમાં તાકાત નથી. દેવો પાપી રવાનો સાથ જલ્લાહ માફક વર્તી શકે છે પણ દોજખી રવાનો તેઓને મારી હુઠાવી શકતાં નથી. દેવો તેઓને શિક્ષા કરી શકે છે પણ પાપી રવાનો દેવોને શિક્ષા કરી શકતાં નથી.

જ્યારે શિક્ષા પામેલાં દોજખી રવાનો પોતાની નજર બેહેસ્ત તરફ ફેરવી અશો આત્માઓને બેહેસ્તનું સુખ ભોગવતાં જોય છે ત્યારે તેઓ કેવો શોક અને વિલાપ કરે છે? પણ જ્યારે પાપી રવાનો અશો રવાનને પોતાની મદદે આવવાને બદલે તેઓનાં દુઃખ તરફ બેદરકાર થતાં જોય છે ત્યારે તેઓનેજ ભારે શોક કરે છે. તેની આગળ બીજો બધો વિલાપ કુચ્છ બિસાદમાં નથી. જ્યારે તેઓ બેહેસ્તમાં રહેતા અશો નરનારીઓને અને મીનોઈ શક્તિઓને પોતાનાં દુઃખ તરફ દીલસોજીને બદલે તીરસ્કાર બતાવતાં જોય છે ત્યારે તેઓ મહા દુઃખ પામે છે.^૧

અંદ અવસ્તામાં જણાવેલા પાપી આત્માઓને દોજખમાં ભોગવવા પડતાં આ દુઃખો ઉપરાંત આપણે તે પુસ્તકમાંથી એમ શીખ્યે છીએ કે અહુરમઝદ પોતાનું દર્શન દોજખી રવાનોને આપતો નથી. સર્વેથી અસહ્ય દુઃખ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે આ છે. દુઃખમાં શિક્ષા પામેલાં દોજખી રવાનો એકાંત જગ્યામાં પોતાને તમામ એકલાં પડી ગયલાં જોય છે; દીલસોજી, મદદ, સંગત અને માયા વગર તેઓની સ્થિતિ એટલીતો કંગાળ બની જાય છે કે તેઓ ઇચ્છે છે કે પોતાનાં

તન બદનના ટુકડા કટકા કરી, પોતાની હસ્તિનો અંત લાવવા તેઓ સામર્થ્યવાન હોય છે.

પાપી આત્માને શું શું કળેા ખમવાં પડે છે તે જાણ્યા પછી દરેક માણસની ફરજ છે કે તેમાંથી બચવા માટે પોતાથી બનતું કરવું. જે દોજખનું વર્ણન આપણાં ધર્મ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યું છે તે કોઈપણ શખસને લય પમાડવાને પુરતું છે. ઘણા જ્ઞાની પુરૂષોએ કબુલ કીધું છે કે મોત, મરણ પછીના ધનસાક્ષ અને દોજખ ઉપર નિરંતર વિચાર કર્યાથી એક માણસ લલાઈનાં કામોમાં ઉત્તવાર બની શકે છે. મનુષ્ય એક બાળક સમાન છે કે જેને લયથી અંકુશમાં રાખવું પડે છે. શિક્ષાની ધાક બાળકની કેળવણીનું એક મૂખ્ય સાધન છે. દરેક લાગણી ધરાવતાં પ્રાણીમાં દુઃખની બીક સ્વભાવિક અને કુદરતી છે. આપણને જ્ઞાની પુરૂષો કહેતા આવ્યા છે કે “જે ચીજથી ખરી રીતે બીહવાનું છે તે શિવાય આપણે બીજાં કશાંથી બીહવું જોઈએ નહીં.” કેટલીક વખતે ખ્યાર કરતાં શિક્ષાનો ધાક વધુ અસરકારક થઈ પડે છે. જ્યાં શિક્ષાની બીક હોય છે ત્યાં પાપ પ્રવેશ કરી શકશે નહીં. જીંદગીમાં એવા અનેક સંજોગો આવે છે કે જ્યારે મનુષ્યના બુદ્ધિ વિચારો માત્ર તેને ખરે રાહ દેરવાને પુરતા થઈ પડતા નથી. સંસારી લાલચ વાસના સામે લડત કરવાને માટે આવે વખતે દોજખની શિક્ષાનો ખ્યાલ આપણને વધુ કૌવત આપે છે. આ ખ્યાલને લીધે એવા સંજોગોમાં આપણે દોજખમાં પડતાં દુઃખનો ખ્યાલ કરી પાપથી મુક્ત રહી શક્યે છીએ.

કેટલીક વાર આપણે લોકોને અને ખાસ કરીને નાસ્તિકો અને અધર્મી શખસોને કહેતા સાંભળ્યે છીએ કે પોતાના પાપોની શિક્ષા મીનોઈ જહાનમાં મળશે એ ખ્યાલથી તેઓ ડરતા નથી. રસ્તા ખીજના ખ્યાલને તેઓ હસી કહાડે છે અને બીજી દુન્યામાં પોતાનાં

પાપી કામોની શિક્ષા તેઓને થશે એમ માનવા તેઓ ના પાડે છે અને પોતાની અનીતિભરી જીવંતી ભોગવવાની ચાલુ રાખે છે. આપણાં ધર્મપુસ્તકમાં સમજાવેલાં પાપની શિક્ષાનાં સિધ્ધાંતને તેઓ ધિક્કારે છે. પણ જો તમે, સુધરેલી યા જંગલી કોમમાંથી ભવિષ્યમાં થતી શિક્ષાનો ખ્યાલ કહાડી નાખો તો તે કોમને દુર્બળ બની નાશ પામતી તમે જોશો. દોજખની શિક્ષાનો ખ્યાલ મનુષ્યોમાંથી જ નિકળી જાય તો થોડાજ વખતમાં તેઓ આ જેહાનને દોજખમાં ફેરવી નાખવાને ચૂકશે નહીં.

શું ત્યારે આ દોજખની શિક્ષામાંથી છેવટે કાંઈ છુટકારો છેજ નહીં? મેં ઉપર અનેક વખત જણાવ્યું છે કે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે એક પાપીએ પોતાનાં પાપોનો પશ્ચાતાપ કરી, ભલાં કામો સિવાય કાંઈપણ નહીં કરવાનો મક્કમ ઠરાવ કરવો. આ પ્રમાણે કરવાની તેની ફરજ છે અને એમ કીધાથી તેનું મન એટલી હદે સમાધાની પામશે કે તેનાં દુઃખોમાં ઘણો મોટો ઘટાડો થયલો તેને માલમ પડશે.

આ પ્રમાણે, દરેક રીતે જોતાં, જરથોસ્તી મહુજબ એક આશા આપનારો ધર્મ છે, કેમકે દુન્યામાં મનુષ્યને મળતી અનેક નાસી-પાસી વેળાએ જોઈતો સધિયારો તે પુરો પાડે છે. ખરા જરથોસ્તીનાં મનથી જીવંતી કાંઈ અકારી અને વ્યર્થ હસ્તિ નથી; તેમજ મોત કાંઈ મહા ભયાનક ચીજ નથી. જે શખસ જરથોસ્તી ધર્મ પાળે છે અને તેનાં શિક્ષણોને માન આપી ચાલે છે તે સદાકાળ અમર આશામાં રહેવા પામે છે. આશા—આ એકજ શબ્દમાં જરથોસ્તી ધર્મનું મૂળ ગુણલક્ષણ સમાઈ જાય છે. દુન્યાને આપવામાં આવેલા ખીજ કોઈ ધર્મ યા નીતિનિયમ સંગ્રહ અને જરથોસ્તી ધર્મ વચ્ચેનો મૂળ તફાવત એ છે કે આપણો ધર્મ આપણને સદા આશાવંત રાખે છે, આપણને સર્વેથી વધુ આશાજનક ચિંતારો અંદ અવસ્તામાંથીજ

મળે છે. તેમાં કાંઈપણ નિરાશા, જીંદગીની નાસિપાસી યા આપણું બુલંદ ધર્મની ઉમદા નેમ વિષે જરાએ શંકા જેવું માલમ પડતું નથી. પયગામખર જરથોસ્ત સાહેબ ધર્મ શિક્ષકોમાં સર્વેથી વધુ આશાવંત થઈ ગયા હતા અને જરથોસ્તી પવિત્ર નરનારીઓ આશા આપનારા ધર્મોપદેશકો હતા. આ પ્રકરણના બાકીના ભાગમાં આ આશા શું છે તે જણાવામાં આવ્યું છે. ઝંદ અવસ્તામાંથી મળતાં લખાણો અને દલીલો ઉપરથી હું સાબેત કરી શકીશ કે જરથોસ્તી ધર્મ તે બુલંદ મહજબ છે કે જે મનુષ્યને ખરેખર આશાવંત, ચંચળ, ઉખોગી, આબાદ અને સુધરેલો બનાવવાને શક્તિવાન છે. ઉપલા ટીકાનું સત્ય રસ્તાખીઝનાં શિક્ષણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે, તથા ક્રૂશોકેરેતીનાં ખ્યાલ ઉપરથી સાબેત થાય છે. રસ્તાખીઝ અને ક્રૂશોકેરેતીનાં સિદ્ધાંતોથી જરથોસ્તી ધર્મ મનુષ્યને જાહુકની ખીળવણીની આશા આપે છે અને બતાવે છે કે મનુષ્યની આત્મિક ખીળવણીની કાંઈ હુદ નથી. “આપણે તકસીવાર છીએ પણ આપણે આગળ વધવાને અને સુધરવાને શક્તિવાન છીએ” વંસ્ટકોટે જણાવ્યું તેમ આ ખ્યાલ વડે રોબર્ટ બ્રાઉનીંગે, “મરણ પછીની વ્યક્તિગત જીંદગીની અમર્ગીમાં પોતાની મક્કમ માન્યતા જાહેર કરી છે,” આ ભવ્ય અને બુલંદ ખ્યાલથી પ્રગટ થતી આશાને લીધે મનુષ્ય શ્રેષ્ઠતાની ટોચે પહોંચી, તેનાં પેદા કરનાર અહુરની સંગતને લાયકનો બની શકે છે.

રસ્તાખીઝનાં શિક્ષણ ઉપર, જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે અમર્ગીની માન્યતા આધાર રાખે છે. આપણો ધર્મ જે રસ્તાખીઝનો ખ્યાલ આપે છે તે તદ્દન નવોજ અને ખીજા ધર્મોમાં જણાવેલા ખ્યાલથી જુદોજ છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો સમજાવે છે કે મરણ પછી આત્મા મીનોઈ જહાનમાં જાય છે, મોત આત્માને શરીરથી છૂટું પાડે છે; મનુષ્ય એક શારીરીક પ્રાણી તરીકે હસ્તિ ભોગવતો બંધ પડે છે;

તેની આ ગેતી જીવંતીને અંત આવી ગયો છે અને તમામ દુન્યાને માટે જ્યારે અહુરમઝદે મુકરર કરેલો રસ્તાખીઝનો વખત આવી પહોંચે ત્યાં સુધી આત્માને થોભવા સિવાય કશું કરવાનું રહેતું નથી. તે વેળાએ જે શરીરનું તે મૂળ તત્વ સમાન હતું તે સાથ પાછો જોડાઈ જાય છે.

મરણ માણસ માટે કુદરતી રીતે સરજાયલું છે, છતાં જ્યારે આત્મા શરીરથી છૂટો પડે છે ત્યારે મનુષ્ય અજળ અનુભવ મેળવે છે. અહુરમઝદે તો મનુષ્યનાં શરીરની અમર્ગીં પણ નિર્માણ કરી છે. અંદ અવસ્તા પ્રમાણે આપણું શરીર આત્મા જેટલુંજ અમર છે; અહુરના હુકમે આપણું શરીર ખાકમાંથી પાછું ઉઠી ઉભું થશે. મરણ પામેલાંઓની ખાકમાંથી આપણું સગાંવહાલાંઓનાં શરીર અતિ પવિત્ર અને પ્રકાશીત સ્થિતિમાં ઉઠી ઉભાં થશે. “આરમઘતીએ શરીરની બદ્દેશ કીધી છે; અને જે પ્રમાણે આ શરીર પહેલે હતું તેવીજ સારી સ્થિતિમાં, ઓ અહુર ! તું રાખજે.”^૧ “ઓ મઝદ ! તારા ખુલંદ વિચારો વચનો અને કામો તેમજ તારી પવિત્રાઈ મને જાહેર કર.... ઓ માલેક ! તારી સર્વોપરિ સત્તા હેઠળ તારી મરણ મુજબ, રસ્તાખીઝ વખતે તમામ ખલકને સજીવન કર.”^૨ “અહુરમઝદે તેનાં પ્રાણીઓને એવી રીતે સરજ્યાં છે કે તેઓ આ દુન્યાને ફરી સજીવન કરી શકશે... જ્યારે મરણ પામેલાંઓ પાછાં ઉઠી ઉભાં થશે, અને જ્યારે મનુષ્યોને અમર્ગીં મળશે.....”^૩ “કયામતના શારીરીક બંધારણને ખોરાકની જરૂર રહેતી નથી અને તેઓ ખોરાક વગર જીવી શકે છે. તેઓની ઓલાદ પણ અમર્ગ રહેશે. આ પ્રમાણે જે શખસો હાલમાં ગેતી જહાનમાં વસે છે તેઓ મરણ બાદ,

૧. યજ. હા. ૩૦. ૬. ૭.

૩. ય. ૧૯; ૬. ૧૦ અને ૧૧.

૨. વંદી. ૫૧૩. ૧૧, ૬. ૧૪.

રસ્તાખીઝ પછી આવી સ્થિતિએ પહોંચશે”^૧ “રસ્તાખીઝ માટેની તૈયારી અને તેનું આગમન સંપૂર્ણતા પામેલાં રવાનો માટે પણ ખુલ્લું અને લવ્ય ચમત્કાર સમાન છે.... “... જેમ એક ચીજ આપણે શીખીને ભુલી ગયા હોયએ તે ચીજ પાછી શીખવી સહેલ છે, અને જેમ એક સારી બાંધણીનાં ઘરને સમારકામ કરવાનું સહેલ છે, તેમ નવી જીંદગી પેદા કરવા કરતાં, પેદા કરેલી અને નાશ પામેલી જીંદગીને ફરી સજીવન કરવાનું સહેલ છે; અને અહુરમઝદની કીર્તિ અને ડહાપણથી મરણાધીન ચીજો ફરી સજીવન થશે અને જે ચીજો અમર છે તે વધુ સુંદર આકારમાં હસ્તિમાં આવશે...”^૨ “છેવટે દુઃખ દરદ કમી થશે અને પેદા કરનાર અહુરમઝદ ગુજર પામેલાં એને ફરી સજીવન કરશે. પાપીઓ પાપમાંથી અને ગુનેહગારો બંદી-માંથી મુક્તિ મેળવશે. અને પાપમાંથી બ્રહ્મ બનેલા શખસો, પાપવિનાશી નિયમોની મદદથી પવિત્ર બની, પાપમાંથી મુક્તિ પામી ઉંચ પ્રકારનાં પ્રાણીઓ બનશે.”^૩ “રસ્તાખીઝ અને ફ્રેશોકેરેતીનો ખ્યાલ પોતાની નજર સામે સદા રાખી માણસે પોતાની જીંદગીનું વર્તન ધરવું જોઈએ.... જે શખસ એમ માને છે કે પેદા કરનાર અહુરમઝદ માર-ફતેજ તે ફરી સજીવન થઈ શરીર ધારણ કરી શકશે, તે ખચિત ફરી સજીવન થશે. અને જે શખસ જાણે છે કે તે બ્યાંથી આવ્યો ત્યાંજ પાછો જનાર છે તે છેવટના ઇનસાફ વખતે પોતાનું શરીર ધારણ કરવા શક્તિવાન થશે.”^૪ “આપણને આ ખુલ્લું ધર્મ સમજાવે છે કે આ જહાંનમાં છેલ્લાં ૫૭ વરસ તમામ લલાઈનાં માલમ પડશે અને રસ્તાખીઝની થોડો વખત અગાઉ, માઝદાયસ્ત ધર્મ પાળનારાઓનાં લલાં કામોની બરકતથી સઘળા શખસો ફરી સજીવન

૧. દા. દીની. પ્ર. ૩૪, ફ. ૩ અને ૪. ૩. દ. પે. દીન. પુ. ૯. પા. ૬૨૭.

૨. દા. દીની. પ્ર. ૩૭, ફ. ૩-૬.

૪. દ. દા. દીન. પુ. ૧૩. પા. ૨૨ અને ૨૩.

થશે.”^૧ “ત્યારપછી રસ્તાખીજ યાને અતિ સુખી વખત આવશે. મરણ પામેલાં ફરી જીવતાં થશે, તેઓ અમર શરીર ધારણ કરશે, અને લોકો પાપમાંથી મુક્ત થવાને લીધે, મનુષ્ય જાત અમર સુખ, કીર્તિ, અચૂક ડહાપણ, અનુપમ ઇચ્છા શક્તિ અને લલાઇમાં પોતાની જીંદગી ગાળશે.”^૨ “તેઓથી એક એવી દુન્યા હસ્તિમાં આવવા પામશે કે જે કદીપણ બુઢાપો, દુર્બળતા, સડો યા મરણ અનુભવશે નહીં, પણ પોતાની મરણ મુજબ સુધરતી અને વધતી જતી અમર હસ્તિ ભોગવશે; જ્યારે મરણ પામેલાંઓ સજીવન થશે ત્યારે દુન્યાની તમામ પેઢાયશ મરણાધીન રહેવા પામશે નહીં.”^૩

આપણને યાદ રાખવું જોઇએ કે ગાથામાં માત્ર આત્મિક રસ્તાખીજ વિષે ઇસારો કરવામાં આવ્યો છે. ખીજાં બધાં ધર્મ પુસ્તકોમાં શારીરીક પુનરુજ્જીવન (Resurrection) વિષે લખવામાં આવ્યું છે, કે કયામતને વખતે આત્મા શરીર સાથે પાછો જોડાશે. શું આ વાત આપણી સમજ શક્તિ અને ખોદાઇ ઇનસાફને વધુ અનુસરતી નથી કે પોતાનાં પાપ સવાબનો હિસાબ આપવા, છેવટના ચૂકાદા વેળાએ અહુરમઝદ માત્ર આત્માને નહીં પણ આત્મા તેમજ શરીર બન્નેને ભેગાં ખોલાવશે ?

આપણાં ધર્મ પુસ્તકોમાં ઘણી બાબતો અસ્પષ્ટ માલમ પડે છે. પણ એટલું તો ખુલાસાવાર જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે શરીર હાલમાં આપણું છે તેજ શરીર કયામત વખતે આપણને પાછું મળશે. જે શરીરમાં આપણો આત્મા હાલમાં વસે છે તેજ શરીરમાં મીનોઇ જહાનમાં પણ વસવાત કરશે. પણ કેટલે હદ સુધી આ બે શરીર વચ્ચે મળતાપણું રહેવા પામશે તે આપણે જાણી શકતા નથી. એટલું તો ચોક્કસ છે કે જે શારીરીક સંજોગો આ જહાનમાં આપણે

આપણી આસપાસ જોઈએ છીએ તેજ સઘળાં ત્યાં પણ આપણે અનુભવીશું એ અસ્વાભાવિક છે. તેજ શરીર પાછું સજીવન થશે ખરૂં, પણ તદ્દન જુદાજ સંજોગો વચ્ચે તે ફરી આકાર ધારણ કરશે.

આપણું શરીર જ્યારે આત્માને પાછું મળશે ત્યારે હાલની દુર્બળતા, તેમજ થાક, ભૂખ, તરસ વિગેરેની વૃત્તિ સહીત મળશે નહીં. અહુરમઝદે તેને વધુ સાડું બંધારણ બક્ષેશ કરશે, પણ આપણા શારીરીક બંધારણનાં કુદરતી વિસર્જન થવાને લીધેજ, આપણે સુધરેલું, પવિત્ર, આશાવંત, ખુશાળ, ભવ્ય અને પ્રકાશીત શરીર બંધારણ ક્યામત વખતે મેળવીશું કે કેમ, તે આપણને સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું નથી. પણ આપણને યાદ રાખવું જોઈએ કે જે બાબદનાં મૂળ તત્વો સાથેજ આપણને કામ છે અને જે બાબદની બારીક વિગતોની તપાસ કરવાનાં આપણી પાસે સાંધન યા શક્તિ નથી, તે ઉપર વધુ વખત ગુમાવવો ખોટો છે.

ઝંદ અવસ્તાના ગ્રંથકારોએ આપણને જણાવ્યું છે કે એકજ જીંદગી નિયમ બે જુદા આકારોમાં હસ્તિ ધરાવી શકે એ બનવા જોગ છે; બલકે એથી વધુ આપણને સમજવામાં આવે છે કે જે ચીજને ગેતી જહાનમાં આપણે મરણનાં નામે ઓળખ્યે છીએ તે માત્ર બીજી જીંદગીમાં વધુ ભવ્ય બંધારણમાં પ્રવેશ થવાના માર્ગ શિવાય બીજું કંઈ નથી. કેમકે હાડકાં માસ સાથનું શરીર જો ફેરવાઈને વધુ શ્રેષ્ઠ પદાર્થનું બનશે તો તેથી મનુષ્યની વ્યક્તિતા બદલાઈ જવાની નથી.

દુન્યાની હસ્તિની આખેરીએ, આપણાં ધર્મ સાહિત્યો મુજબ સર્વોપરિ અહુરના હુકમથી દરેક મરણ પામેલો શખસ, તેના છેવટના ચૂકાદા મોટે તે સાહેબની સદર અદાલતમાં હાજર થશે. તેઓને હુકમ કરવામાં આવશે કે, “સર્વે મરણ પામેલા શખસો, તમારો

ચૂકાદો સાંભળવા હાજર થાવો.” આ હુકમને આધીન થઈ તમામ મનુષ્યજાત અહુરમઝદ અને તેની અદાલત સમક્ષ હાજર થશે. છેવટનો ચૂકાદો અહુરની અદાલત આપશે અને પવિત્ર આત્માઓને પાપી રવાનોથી ખીલકુલ અલગ કરી નાખવામાં આવશે. સર્વેની નજર સમક્ષ સર્વેનાં અંતઃકરણ ખુલ્લાં કરી નાખવામાં આવશે. દરેક શખસ દરેક કુટુંબ અને દરેક પ્રજાની હસ્તિ દરમ્યાન થયેલાં ખારીકમાં ખારીક કામો કે જે દુન્યાની શરૂઆતથી કયામતના રોજ સુધીમાં થયાં હશે, તે સર્વે લોકોની નજર સામે સ્પષ્ટ ઉઘાડાં થશે. લલાઓની લલાઈ અને ખુરાઓની નીચ ચુક્તિઓ ખુલ્લી થશે. ખુરાઓ શરમીદગી પામશે અને અશે. લોકો કીર્તિ પામશે. પવિત્ર લોકો અનુપમ સુખ ભોગવશે અને પાપીઓ આ દેખાવથી ભય પામશે. આ પ્રમાણે તમામ મનુષ્યજાત પોતાનાં શરીર સહીત રસ્તા-ખીજ વેળાએ અહુરમઝદ અને તેની અદાલત સામે ઉભી રહેશે.

મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ જંદ અવસ્તા મનુષ્યને માત્ર ત્રિખુટી વ્યક્તિ તરીકે ઓળખતી નથી પણ તેને કુટુંબ, કોમ, દેશ અને સમાજ સાથે સંબંધે ધરાવનાર સભ્ય તરીકે પિછાણે છે. એ નજરે જોતાં, તમામ મનુષ્યજાત કે જેનામાં, એક મોટાં કુટુંબમાં માલુમ પડતી સંગીનતા અને એકત્રતા જોવામાં આવે છે, તે તમામ મનુષ્ય-જાત અહુરમઝદની કુચેરીમાં એક સાથે કયામતનાં રોજે એકઠી થશે એ સ્વભાવિક છે. આ પ્રમાણેનો જાહેર ચૂકાદો ખુદાઈ ઇનસાફને અનુસરતો છે.

ક્રૈશોકૈરેતી વખતે ગુજર પામેલાના આત્માઓ શરીરનાં ઢાંકણ વિના રહેશે નહીં, પણ તેઓ પવિત્ર, અવિનાશી અને વધુ સુંદર શરીરમાં સજ થઈ અહુરમઝદ તેમજ તેઓ અગાઉ મરણ પામેલાં સગાં વહુ-લાંની સંગત અને મિત્રચારી મેળવી શકશે એવી આશા આપણે

જરથોશ્તી મહાજળ આપે છે. જો કે ભવિષ્યનું શરીર બંધારણ કેવા પ્રકારનું હશે તે આપણને સ્પષ્ટ જણાવામાં આવ્યું નથી, તોપણ એટલું તો નક્કી છે કે જે શરીર આપણને મળશે તે આપણું જ હશે. તે શરીર ધારણ કરવે આપણે પોતાને અને એક બીજાને ઝટ અને અચૂક પિછાણી શકીશું. જે જે ચહેરાઓ આપણને એક વેળાએ અતિ વહાલા હતા અને જે ચહેરાઓની યાદ આપણાં જીવનમાં કોતરાઈ રહે છે, તે સર્વે સાથે ફરેશકેરેતી વખતે આપણો મેલાપ થશે. જે સગાં વહાલાંઓથી આપણે છૂટાં પડ્યાં છીએ તેઓ તરફ જઈ આપણે ફરી એકવાર તેઓને મળી શકીશું. એ ખ્યાલથી બીજો કયો ખ્યાલ આપણને વધુ આશા આપનારો છે ?

જે જે ફિલસુફી પંથો અને ધર્મો આ વાતનો ઇનકાર કરે છે કે આ દુન્યાની માફક પેલી જહાનમાં આપણો આત્મા તેની વ્યક્તિતા બાળવી રાખી શકશે, તે પંથો અને ધર્મોથી આપણો મહાજળ ઉપલી આશા આપતો હોવાથી બુદ્ધો પડે છે. હિન્દુ અને બુદ્ધ ધર્મમાં જે માન્યતા છે કે મરણ પછી મનુષ્યનો આત્મા નિસ્તિમાં ગરકાવ થઈ જાય છે યા તો કોઈએક પ્રકારની ભેગી યા સંયુક્ત અમર્ગી (Corporate Immortality) ભેગવે છે તે સાથે આપણો મહાજળ જરાએ મળતો થતો નથી. જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે અમર્ગી કાંઈ અયોક્ષ્સ અને નિરાકાર, મરણ પછીની સ્થિતિ નથી; પણ ભવિષ્યની જીંદગી એવી હસ્તિ છે કે જે દરમ્યાન મનુષ્ય ગુણો અને સ્વભાવમાં સમાયલી તે શક્તિઓને બીજાવી સંપૂર્ણ બનાવી શકાય છે કે જે શક્તિઓનું કાંઈક ભાન આપણને આ ગેતી જહાનમાં પણ થાય છે. “મારાં મરણ પછી હું માત્ર ભવિષ્યની ઓલાદનાં વધારા મોટેનું એક સાંધન થઈ પડીશ; મારી વ્યક્તિતા ગુમ થશે તો શું થયું ?” આ ખ્યાલ કાંઈ આપણને દીલાસારૂપ લાગતો નથી. જો કોઈ ભવિ-

૫૫૦ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

ધ્વની હુસ્તિની આશા મને આપવામાં આવે તોએ જ્યાં સુધી મને ખાત્રી આપવામાં આવે નહીં કે મરણ પછી હું, પોતે જાતે, મારા આત્મા અને ક્રવશી સહીત અહુરની હાજરીમાં બેહેસ્તનું સુખ ભોગવી શકીશ, ત્યાં સુધી હું સંતોષ પામી શકું નહીં.

અમર્ગીની જે આશા આપણા જરથોશ્તી ધર્મ આપે છે તેમાં બાણવાજોગ ખીના એ છે કે આપણા આગળા સંજોગો આપણને પાછા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આપણને મળતી ટકો, આપણાં સગાંવહાલાંઓ, આપણું પવિત્ર બનેલું શરીર અને આત્મા, પવિત્ર રવાનો અને અહુરની મિત્રાચારી, વિગેરે એવી ઘણી ચીજો છે કે જે પેલી જહાનમાં મેળવવાની મનુષ્યની આશા કુદરતી અને સ્વભાવિક છે. જરથોશ્તી ધર્મ મુજબ આ બધી ચીજો દોજખમાં શિક્ષા પામેલાં પાપી રવાનો પણ આચંદે (સુધરીને) મેળવી શકશે. વધુ આપણને એમ આશા આપવામાં આવે છે કે દોજખનાં પાપી રવાનોને તેમજ બેહેસ્તમાં વસતા અશો આત્માઓને અને જેઓને આ દુન્યામાં નાસિપાસી અને નિરાશી મળી હોય તે સર્વેને, બધી ઉપર જીત મેળવવાની તકો ફરીથી મળશે અને તેઓ બેહેસ્તનું સુખ મેળવવા શક્તિવાન થશે. “અમેશાસ્પદો અને આરમઘતી મળીને નવા પેદા પડેલા આત્માને શરીરની બક્ષેશ કરે છે, અને અશો નરો બંદગી કરે છે કે ભવિષ્યમાં અને ફર્શાકર્દ વખતે, આ આત્મા, જે જે લાલો શરૂઆતમાં જ્યારે અહુરે સર્વે પેદા કીધું ત્યારે તેઓને પ્રાપ્ત થયા હોય, તે સઘળા ભોગવવા પામે. આરમઘતીએ તેઓને આપેલાં શરીર સહીત તે આત્માઓ પવિત્રાઈનું સુખ હાંસલ કરવા પામે. પણ જે શખસ અઝેમનને પોતાના રાહબર તરીકે કબુલશે તેની ઉપર અહુરનો કોપ ઉતરશે. તેને જે શિક્ષા થશે તે અઝેમનનાં ફરજંદોથી થશે. જ્યારે આ સઘળું પુરું

થશે ત્યારે તેઓ ઉતસાહથી કહેશે કે ખુદાઈ પરોપકાર ઉપર રચા-
યલી અહુરની સલતનત હસ્તિમાં આવી છે, અને તેની સત્તા સર્વે
સજીવ બંધારણો ઉપર જામી છે... અને આ સલતનતનાં વફાદાર
શહેરીઓ અંગ્રમન કે જે દેવોનો સરદાર છે તેને માત્ર હરાવી
શકશે એટલુંજ નહીં પણ સત્યનો ભંડાર જે અષ છે તેને હવાલે
અંગ્રમનને ગીરફતાર કરી સોંપશે. અહુરની સલતનત હસ્તિમાં
આવવાની તેઓ રાહ જોતા હોવાથી (જ્યારે તે હસ્તિમાં આવશે
ત્યારે) તેઓ તે સાહેબને અને તેના સાથીઓને આ અનુપમ સુખી
હસ્તિ પેદા કરવા માટે ધન્યવાદ આપવા ચડાશે.... “જુઠાપણાંનાં
દેવ અને તેનાં સાથીઓની હાર અને શિક્ષા વિષે, અને અશો
નરોનાં બેહોશતમાં થનારા સુખી મેળાપ વિષે ફરી તે ભાર મુકીને
આપણને જણાવે છે. “...જે ધર્મ ભવિષ્યની જાંઘડીમાં સવાબનો
બદલો અને પાપની શિક્ષા વિષે શીખવે છે તે ધર્મનાં પવિત્ર અને
સંગીન નિયમો શીખવાને તે તેનાં સાંભળનારોને કહે છે કે સવાબનો
બદલો અને પાપની શિક્ષા ઘણા લાંબો વખત સુધી મળે છે; જે
શખસો કીંમતી સત્યો સમજ્યા હશે અને તે પ્રમાણે ચાલ્યા હશે
તેઓ છેવટની મુક્તિ મેળવી શકશે.”^૧ “અશો નરો અહુરમઝદની
બંદગી કરી માંગે છે કે તે સાહેબ પોતાની સર્વોપરિ સત્તા (ક્ષત્રવધર્થ)
ચલાવે કે જે સત્તાને આધારેજ માત્ર ફર્શોકર્દ હસ્તિમાં આણી શકાય
છે. જ્યારે તમામ મનુષ્યજાતના સુધારાઓ સંપૂર્ણ થશે ત્યારે ફર્શો-
કર્દનો જમાનો હસ્તિમાં આવેલો ગણાશે.”^૨ “ઓ અહુર, હું સવાલ
કરું છું તેનો તું સત્ય ખુલાસો કર, કે તારા માથ વડે હું ઢરજને
શેકસ્ત આપી અષને હવાલે કેમ કરું, અને તેનાં પાપી, ઠગબાજ
શાગીર્દોને તેઓની ખુરી નેમમાં હરાવી, કેવી રીતે તેઓનો નાશ

૧. પૂ. પ. પુ. ૩૧. ચજ. હા. ૩૦. પા. ૨૭-૨૮.

૨. પૂ. પ. પુ. ૩૧. ચજ. હા. ૩૪. પા. ૮૨.

૫૫૨ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

કરું?”^૧ “ઓ મહાન પેદા કરનાર! અષ ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખનાર સોષ્યંતો ક્યારે આવશે?”^૨ “તારા અષથી અમે સંપૂર્ણ અશોઈ ક્યારે પ્રાપ્ત કરો શકીશું....! તારા વોહુમનની બરકતથી સોષ્યંતો પોતાનાં ચંચળ મન વડે તારા હુકમ મુજબ તારી અશો સલતનતમાં ભલાં કામો કરશે...”^૩ “અશો! માણસને અહુરમઝદ પોતાની સત્તાથી સર્વોત્તમ ચીજની બક્ષેશ કરશે પણ જે શખસ તે સાહેબની ભેટોથી સ્તુતિ કરતો નથી તેની ઉપર એવો કહેર વરસાવશે કે જે તે કયામતના વખતે પણ નહીં અનુભવશે.”^૪ “ઓ અહુરમઝદ! જ્યારે મેં તુંને જીવંતોનાં પેદા કરનાર તરીકે જાણ્યો, જ્યારે મેં તુંને સારા શબ્દો અને કામોનો બદલો નિર્માણ કરતાં અને અશો માટે સુખ અને પાપી માટે ક્રૂશોકર્દ વેળાએ શિક્ષા મુકરર કરતાં જોયો ત્યારે મેં તુંને અતિ પરોપકારી અહુર તરીકે ઓળખીયો.”^૫ “તેઓ દુન્યાને એવી સ્થિતિએ પહોંચાડશે કે દુન્યા કદીપણ ખુદાપો, મરણ, સડો, યા નાશ જાણશે નહીં પણ સદા સુધરતી અને આગળ વધતી રહેશે. જ્યારે ખુદાની તમામ પેદાયશ મોતને મહાત કરશે ત્યારે રૂપેન્તમઈન્યુની પેદાયશની વૃદ્ધિ થશે, પણ અહુરમઝદની મરણ મુજબ દરજની ઓલાદ નાશ પામશે.”^૬ “જ્યારે અંત્રમને પરોપકારી કામો થતાં જોયાં... ત્યારે તે અશકત બની પાછળ હઠશે; તેને માટે અસહ્ય દુઃખ નિર્માણ થયું છે અને ફરીથી તે છૂટો થઈ શકનાર નથી. આ દૈત્ય અને તેના અસલ સાથીઓ નાસિપાસી, ગુચવાડા અને નિરાશીમાં પાછા ફરશે. ઠગબાજ, બદી, સેતાન્યત અને દુશ્મનાઈનાં નાખુદ થવાને લીધે એઓ અહુરીમનનાં દોષખમાં જઈ પડશે. ભલી પેદાયશને

૧. યજ. હા. ૪૪. ફ. ૧૪.

૪. યજ. હા. ૫૧. ફ. ૬.

૨. યજ. હા. ૪૬. ફ. ૩.

૫. યજ. હા. ૪૩. ફ. ૫.

૩. યજ. હા. ૪૮. ફ. ૧૨.

૬. ય. ૧૬. ૧૧ અને ૧૨.

તાજગી તથા અશોધ આપવી, તેઓને અંગ્રમનની હસ્તિથી બચાવી પવિત્રાઈ અને સદગુણમાં તેઓને ઉત્તેજન આપવું એ તેમને અમર બનાવ્યા બરાબર છે. તે (અહુરમઝદ)નો ઇરાદો માત્ર અંગ્રમનને પોતાની યોજનામાંથી દૂર કરવાનો નથી પણ છેવટે તેની ઉપર ફત્તેહ મેળવવાનો છે, અનંત અને પ્રકાશીત ઝલકાત જે તે સાહેબે પેદા કીધો છે, વિશાળ આકાશ જે ટેકા વગર ઉભું છે. છેવટની ફત્તેહ માટે જે શખસોને તે સાહેબે સરખ્યાં છે, સવાબનો બદલો અને કૃશોકેરેતી વખતે પાપીઓની મુક્તિ-આ સઘળા સાંધનોથી (તે સાહેબ પોતાની ધારેલી નેમ બર લાવે છે). ખલકના છેવટના ફેરફાર વખતે બેહેશ્તનું સુખ મેળવવા માટે મનુષ્યમાં તે સાહેબે પોત પોતા વચ્ચે હરીફ પેદા કર્યાં છે.... તે સાહેબે સજીવ પ્રાણીઓ માટે સંગીન અમર્ગી પેદા કીધી છે.... યજ્ઞોનું લશકર અશો પ્રાણીઓના લાલ અર્થે હીંમતથી અને દૂરંદેશીથી લડે છે અને છેવટમાં સંપૂર્ણ ફત્તેહ પોતાની લડતથી મેળવે છે. (અશોધ અને નાપાકી વચ્ચેની) લડતમાં છેવટ સુધી અહુરેમન જીતશે પણ છેક છેવટે તે તેના આકારમાં બહાર થશે અને પવિત્ર શખસોજ જીત મેળવશે. “જ્યારે અંગ્રમને આ દુન્યામાં પ્રવેશ કીધો, ત્યારે તે સારાં પ્રાણીઓ વચ્ચે મોત અને દુઃખ લાવી શક્યો, અને તે મનુષ્યને માંદગી આપી શક્યો હતો. જ્યારે અંગ્રમન નાશ પામશે ત્યારે (અશોધના) પ્રકાશથી મનુષ્યો પાપની પુરી ગંભીરતા સમજી શકશે... તેઓ સઘળું જાણી શકશે અને સઘળું માફ કરશે. તેઓ દરેક બાબદમાં બળવાન બનશે. રસ્તાખીઝ માટે નિર્માણ થયેલી કસોટીઓમાંથી પસાર થયા પછી અને પોતાના કામોનો સંપૂર્ણ હિસાબ આપ્યા પછી ત્રણ દીવસે તે પેદા કરનાર સાહેબનાં સર્વે પ્રાણીઓ પવિત્ર બને છે. તેઓ પોતાનાંજ હુથીયારોવડે તે અંગ્રમન

ઉપર જીવ મેળવે છે; પોતાની હલકી વૃત્તિ દૂર કરી તેઓ તેને મારી હઠાવે છે અને જ્યારે અંગ્રમનનાં સાંધનો ખુટી જાય છે ત્યારે તેઓ તેનો નાશ કરે છે. કૃશોકેરેતી પછી દુન્યામાં ઠગખાજી રહેશે નહીં અને તેથી અંગ્રમન પણ રહી શકશે નહીં; અંગ્રમન નાખુદ થવાથી જીઠાપણું નાખુદ થશે; બદ વિચાર નહીં હોવાને લીધે નાશ થશે નહીં; પાપ નાખુદ થવાને લીધે દોજખની જરૂર રહેશે નહીં; ખરાબ સ્વભાવની ગેરહાજરીમાં ધિક્કાર જેવું કાંઈ પણ માલુમ પડશે નહીં; દરદ નહીં હોવાને લીધે દુઃખ પણ લોકો અનુભવશે નહીં; લોભ રહેવા પામશે નહીં અને તેથી લોકોની તંગી પણ ટળી જશે; ખોડખાપણું રહેવા પામશે નહીં અને તેથી કોઈ પણ શરમીંદું બનશે નહીં.... સઘળા બુરા વિચાર કરનારા, બુરા શબ્દો વાપરનારા, બુરાં કામો કરનારા અને સઘળી બુરી શક્તિઓ નાખુદ થશે.... અંગ્રમનનાં નાખુદ થવાથી સઘળી બદી નાખુદ થશે; સઘળી બદી નાખુદ થવાથી સદ-ગુણ સંપૂર્ણ બનશે; અને જ્યારે સંપૂર્ણ લલાઈનો જમાનો આવશે ત્યારે કોઈ પણ એક બીજાને કોઈ પણ સાધનો વડે દુઃખી કરી શકશે નહીં. અગર જો હાલમાં આપણને શરીર ઉપર માર યા ઘાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તો તેનું કારણ એ છે કે આપણું શરીરમાં દરજનો અંશ સમાયેલો છે. પણ રસ્તાખીજના વખત પછીથી અગરજો એક શરીરને મારવામાં આવે યા તો તેની સામે છરી, તલવાર, ગુરજ, પથ્થર યા તીરનો વપરાસ કરવામાં આવે તોએ તેને હાલનાં જેવું દુઃખ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં... “હાલમાં જે દુઃખ અનુભવ્યે છીએ તે શરીર બંધારણનાં અમૂક ગુણલક્ષણોને આભારી છે, જે ખોડખાપણો રસ્તાખીજ વખતે દૂર થવાને લીધે આપણે દુઃખ અનુભવીશું નહીં. જો કે આ સુખી અરસામાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને પ્રકાશીત તારાઓ હસ્તિમાં હશે. પણ તેઓની ગતીથી થતા રાત દીવસની દુન્યાને

જર રહેશે નહીં, કેમકે સઘળાં પ્રાણીઓ પ્રકાશીત હોવાને લીધે દુન્યાને (સુર્યાનાં) અજવાળાંની જર રહેશે નહીં. આ પ્રકાશીત સેતારાઓ પણ સંપૂર્ણ સુંદર બનશે. સઘળાંઓ એક સરખા બળવાન અને એક સરખી મજબુત ઇચ્છાશક્તિ ધરાવતા થશે. જેઓ મરણાધીન હતા ત્યારે પોતાનાં ભાઈબંધની આબાદીની અદેખાઈ કરતા ન હતા તેઓ સર્વેજ્ઞાની અને સર્વબળુનાર સાહેબની કીર્તિ અને શક્તિથી ખુશાળી અને સુખ મેળવી શકશે. સઘળા ફરેસ્તાઓ, આત્માઓ અને રક્ષણ કરનાર શક્તિઓ પેદા કરનાર અહૂરમઝદની ઇચ્છાઓ મુજબ સહેલાઈથી અને ખુશીથી વર્તશે... તેઓ તમામ ખલકને પોતાના સધિયારાથી સુખી અને સુંદર બનાવશે. ફરેસ્તાઓ, આત્માઓ, રક્ષણ કરનાર શક્તિઓ આથી અમર સુખ મેળવી શકે છે અને સંપૂર્ણ ખુશાળી પ્રાપ્ત કરે છે.”^૧ “યઝદોની આરાધના કરી તેઓની મદદ મેળવ્યાથી અને દરજ્જને શોકસ્ત આપ્યાથી આત્મિક હસ્તિને સંપૂર્ણ બનાવી શકાય છે તથા શારીરીક હસ્તિને સુધારી શકાય છે. શારીરીક હસ્તિ સુધારીને, અને મીનોઈ હસ્તિ સંપૂર્ણ કરીને આપણી દુન્યા ફ્રેશોકેરેતી માટે તૈયાર થઈ શકશે. દુન્યાની સંપૂર્ણ પવિત્રાઈથીજ આ જમાનો હસ્તિમાં આવશે.”^૨ “તમે જાણો કે બેહેશ્તમાં સારી સ્થિતિ મેળવવા ખાતર આપણે જે આપણા પોતામાં સુધારો કર્યો છીએ તે ફ્રેશોકેરેતીનાં વખતે આપણા લાભ અર્થે છે.આપણાં ધર્મમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે બેહેશ્તમાં વસ્તા આત્માઓ સુખી જીંદગી ભોગવે છે અને વધુ અને વધુ સુધરતા જાય છે. છેવટે ફ્રેશોકેરેતીનું અનુપમ સુખ મેળવવાને લાયક તેઓ બને છે. બેહેશ્ત તેમજ તનપસીન (ફ્રેશોકેરેતી)નું સુખ

૧. દા. દીની. પ્ર. ૩૭.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૬. ૫૧, ૩૬૭-૩૬૮.

મેળવવા લાયક બનવા માટેનાં સાંધનો આજ દુન્યામાં છે.”^૧ “તે જમાનાના આવવા પહેલાં આ દુન્યાની તમામ હસ્તિ પવિત્ર બનશે. તે માલેક નાશકારક દરૂજને આપદે મહાત કરશે. તે સાહેબ તેનાં સઘલાં પ્રાણીઓને પોતા તરફ ખેંચી લેશે અને પોતાની ભલી બક્ષેશોથી આ દુન્યામાં અમર સુખ સ્થાપશે.”^૨ “ચોથો જમાનો હોશેદરનો આવશે; પાંચમો જમાનો હોશેદર-માહનો આવશે; છઠ્ઠો જમાનો શોબ્યતોનો આવશે કે જે દરમ્યાન દેવો અને દરૂજો છેવટની હાર પામશે, અહુરમઝની પેદાયશ દોજખમાંથી મુક્ત બનશે, મનુષ્યો અમર બનશે અને એક મોજેબથી કૃશોકેરેતીનો જમાનો હસ્તિમાં આવશે”^૩ “છેવટે દુઃખ દરદ કમી થશે અને જીવંતીનું રક્ષણ કરનાર અહુરમઝદ મરણ પામેલાંઓને સજીવન કરશે. પાપીઓ પાપમાંથી અને નાપાકો બદીમાંથી મુક્ત થશે. પાપમાં લપટાયલાં મનુષ્યો પાપ વિનાશી નિયમોની મદદથી પવિત્ર બની, પાપમાંથી મુક્ત પામી ઉંચ પ્રકારના પ્રાણીઓ બનશે. અશો લોકો પોતાનાં સવાબનો બદલો સદાકાળ ભોગવશે, સઘળા મનુષ્યો પાપ તજ્યાથી શિક્ષા નાબુદ થશે અને દરેકને ફાળે સુખ આવશે. સઘળાં માણસો દુઃખથી નિરાળા બનશે. અહુરમઝ અને બીજા દેવો (યાને ખુરા શખસો) રહેવા પામશે નહીં. દરૂજ શેકસ્ત પામશે અને તેનો નાશ થશે. ખુદાની સઘળી ભલી પેદાયશ નુકશાનમાંથી બંધી જશે અને સઘળાં લોકો નિર્દોષ, પવિત્ર, બીનકસુર, કીર્તિવંત, તનદરૂસ્ત, ખુશાળ અને સુધરેલાં બનશે”^૪ “તેઓ આ પ્રમાણે વિચાર કરતા હતા કે, ‘દોજખમાંથી એક રસ્તો બેહેશ્ત તરફ ભય છે કે જે જગ્યામાં દરેક પ્રકારની મુક્તિ મળે છે. જે પાપી રવાનો પોતાનાં પાપ માટે શિક્ષા ખમી ચૂકા હોય તેઓ

૧. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૪૦૦.

૩. દ. પે. દીન, પુ. ૭. પા. ૪૦૨.

૨. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૪૧૫, ૪૧૬.

૪. દ. પે. દીન. પુ. ૬. પા. ૬૨૭.

આ રસ્તે દોઝખમાંથી બેહેસ્તમાં જઈ શકશે”^૧ “આ ચાર ચીજ ઉપર ધ્યાન રાખી દરેક માણસને તેની ફરજ બજાવવાની છે; ફ્રેશો-કર્દ, જનન ઉત્પાદન, રસ્તાખીઝ અને ફ્રેશોકેરેતી. જે શખસો બદીથી દૂર રહ્યા હોય છે તેઓ ફ્રેશોકર્દના લાભો પ્રાપ્ત કરી શકશે. જનન ઉત્પાદનમાં સારા વિચાર, વચન અને કામ કરનારાઓ મદદ કરી શકે છે. જે શખસ એમ સમજે છે કે જે સાહેબે તેને પેદા કર્યો છે તેજ સાહેબ તેને પાછો સજીવન કરનાર છે, તે રસ્તાખીઝની સ્થિતિએ પહોંચે છે. જે શખસ જાણે છે કે તે જ્યાંથી આવ્યો ત્યાં પાછું તેણે જવાનું છે તેને ફ્રેશોકેરેતીનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.”^૨

અહીં આપણને જણાવ્યા વિના ચાલતું નથી કે જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે લવિષ્યની જીંદગી બાબેનો ઉપદેશ કરનારા, ઉપલા જંદ અવસ્તામાંથી ટાંકેલા સત્તાવાર ફકરાઓ આપણને ચોક્કસ અનુમાન તરફ લઈ જાય છે અને તે એ કે આપણો મહુજબ પૂનર્જન્મ યા નિર્વાણમાં માનતો નથી. ધિયોસોફીસ્તોની મજબૂર માન્યતાઓ કરતાં આપણાં મહુજબનાં સિધ્ધાંતો નિર્વિવાદ શ્રેષ્ઠ છે, એ વિષેની ખાત્રી કરવી મુશ્કેલ નથી. આપણા મહાન પુરૂષો પૂનર્જન્મ યા નિર્વાણનાં સિધ્ધાંતોથી અંજાણ હતા, યા તો તેઓને તે વિષેની માહિતી હોવા છતાં, તે સિધ્ધાંતો અવાસ્તવિક, અયોગ્ય, અવિશ્વાસ-પાત્ર અને ભૂલાવો ખવાડનારા હોવાથી તેઓએ તેનો અસ્વીકાર કર્યો હોય એ બનવા જોગ છે. “પાક મહુજબ પ્રમાણે ત્રણ મૂળ ઉપદેશો છે; પહેલો, આ દુન્યામાં આપણી ખાકી દેહ સાથની જીંદગીને લગતો છે; બીજો, આપણને આપણી ખાકી જીંદગી પછીની મીનોઈ હસ્તિનું ભાન કરાવે છે અને ત્રીજો ફ્રેશોકર્દ યા ફ્રેશોકેરેતી વિષે આપણને સમજાવે છે. પહેલી બાબદ વિષે વધુ એ કે અહુરમઝદમાં ખરો માન-

૫૫૮ જરથોશ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

નાર તેના કાયદાને આધીન થઇ ચાલે છે, અને પોતાનાં શારીરીક દુઃખ દરદનું ભાન હોવા છતાં ખુશાળ રહે છે. મીનોઇ દુન્યાની અમર્ગી વિષે બીજો ઉપદેશ છે જ્યારે ત્રીજો ઉપદેશ તે પાક કીરતારે મુકરર કરેલાં છેવટ વિષે ઇસારો કરે છે. આપણા ધર્મમાં અનેક ઉપદેશો મળે છે કે જેથી સદગુણીને વધુ સદગુણી બનાવી શકાય, મનુષ્યજાતમાંથી અંગ્રમઇન્યુને હાંકી કાઢી શકાય, મનુષ્યને પાપી અને ગુમરાહ બનાવતા અગ્રમનનું જોર તોડી શકાય, દોષખમાંથી છૂટેલાં પાપી રવાનોને સંપૂર્ણ અશોઇ પ્રાપ્ત કરાવી શકાય અને તેઓને નાતવાન સ્થિતિમાંથી છોડવી તેઓના આત્માને અશો મનુષ્યોના આત્મા મિસાલ તેજશ્વી બનાવી શકાય કે જેથી તે કીરતારની સૃષ્ટિમાં કોઇપણ માણસ લાલચ અને લોભને વશ થવા પામે નહીં.”^૧

આપણે ઝંદ અવસ્તામાંથી શીખ્યે છીએ કે ક્રૂશોકરેતીનાં જમાનામાં સંપૂર્ણ આત્માઓ સંપૂર્ણ શરીર બંધારણ ધારણ કરી શકશે. શિક્ષા પામેલાં દોષખથી રવાનો પણ તે વખતે પવિત્ર અને અશો બની ચૂકેલાં હશે અને પોતાનાં પ્રકાશીત શરીર પાછાં મેળવી શકશે. દરેક આત્મા તેના શરીરમાં નવીજ જીવંતી આમેજ કરશે કે જે જીવંતી અસાધારણ અને અદ્ભુત હશે. સર્વે શક્તિવાન અહુરમઝદની મહદથી આપણું શરીર તેની સુધરેલી સ્થિતિને લાયકની સર્વે મીનોઇ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરશે. તે શરીર અમર અને ગેતી દુન્યાના કુદરતી કાયદાઓનાં અંકુશથી સ્વતંત્ર બનશે; તેને મીનોઇ સુંદરતા અને ઝળકાત મળશે અને તે એટલું બળવાન બનશે કે વખત અને અવકાશનાં નિયમો ઉપરાંત તે કામ કરી શકશે. ક્રૂશોકરેતી પછીની આવી ભવ્ય જીવંતી દરેક મનુષ્ય ગુજારવાને શક્તિવાન થશે એમ આપણું સાહિત્યો સમજાવે છે. તે મહાન બનાવ (ક્રૂશોકરેતી) પછી દરેક શખસ બેહેસ્તનું અમર અને અનુપમ સુખ પામશે.

આપણને ઝંઢ અવસ્તા કહે છે કે રસ્તાખીઝ અને કૂશોકેરેતી માટેની તૈયારી દરમ્યાન તેમજ તે વેળાએ જે મોટા ફેરફારો થશે તેમાં મૂળ કામ કરનાર અહુરમઝદજ રહેશે. મનુષ્યને પેદા કરવાની અહુરની મતલબ તેને સંપૂર્ણ સુખ માટે લાયક બનાવવાની છે. આપણો માનુષી આત્મા બે મૂળ વૃત્તિઓ ધરાવે છે, જેને લીધે તે અહુરમઝદ જેવો થઈ શકવાની તાકાત ધરાવે છે. દરેક માનુષી આત્મામાં સુખ માટે અલિલાષા હોય છે; સંપૂર્ણતા પામવાની, પાપ-માંથી મુક્તિ મેળવવાની, આગળ વધવાની અને પવિત્ર આત્માઓ જે જે ઉમદા નેમ ધરાવે છે તે પરિપૂર્ણ કરવાની ભારે આતુરતા દરેક આત્માને હોય છે.

ઝંઢ અવસ્તા, અને ખાસ કરીને ગાથાઓ આપણને ભાર મુકી જણાવે છે કે ખરા માનુષી સુખનું મૂળ આત્માની સંપૂર્ણતામાં સમાયલું છે. આપણું ધર્મ પુસ્તક ખરેખર ઘણીજ ઉમદા કીતાબ છે કેમકે તે મનુષ્યનાં ખરાં સુખનો માર્ગ દર્શાવે છે. તે આપણને શીખવે છે કે મનુષ્યના આત્મા માટે અહુરમઝદ અતિ ઘણી કાળજી અને ખ્યાર ધરાવે છે. તે આત્માને સંપૂર્ણ બનાવવાને તે સાહેબની ખાહેશ છે. તેમાં પોતાનાં ગુણલક્ષણો આમેજ કરવા માટેજ તે સાહેબે આત્મા પેદા કીધો છે. ઝંઢ અવસ્તા સમજાવે છે કે અહુર માફકજ આપણે પણ અમર જીવંતી ભોગવનાર છીએ; અને તે સાહેબ સાથનો આપણો સંબંધ પણ અમર રહેશે. ઝંઢ અવસ્તામાં અનેક લખાણો એવાં મળે છે કે જે પૂરવાર કરે છે કે અહુરમઝદ નિરંતર મનુષ્ય ઉપર નેગાહ રાખે છે અને તેને પોતાનાં સુખનો માર્ગ દેખાડતો અને ચેતવણીઓ આપતો રહે છે. તે સાહેબનો મહાજ્ઞાની અવાજ સદા મનુષ્ય સાંભળતો રહે છે; સદા કાળ અને સઘળે ઠેકાણે તે સાહેબ મનુષ્યને, તેની વૃદ્ધિ, આબાદી, સંપૂર્ણતા અને સુખ મેળવવા માટેના સાંધનો પૂરાં પાડતો રહે છે.

જ્યારે આપણે માનુષી સ્વભાવ ઉપર વિચાર કર્યે છીએ ત્યારે આપણે સમજી શક્યે છીએ કે ઇનસાનનું ખરૂં સુખ તેની નીતિની સંપૂર્ણતામાં સમાયલું છે. ખરેખર જે બેહેશ્ત આપણે આપણી નીતિની સંપૂર્ણતા વિના મેળવી શક્યે તે યોગ્ય હોઈ શકેજ નહીં. આ આપણાં ધર્મનું શિક્ષણ એટલું તો ગૌરવવાળું અને બુલંદ છે કે મનુષ્યે સદાકાળ તેને પોતાનાં અંતઃકરણમાં કોતરી રાખવું ઘટે છે. એ કરતાં બીજું કોઈ વધુ ગૌરવવાળું સત્ય કોઈપણ ધર્મ બહાર કરી શકે એમ નથી.

અલબત્ત, મેં ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે જરથોસ્તી ધર્મ મુજબ આત્માનું બળ, તંત્રદોસ્તી અને પવિત્રાઈ માત્ર મનુષ્યને બહુકના ઉપયોગી છે. પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે આત્મિક સંપૂર્ણતા વિષેનું જરથોસ્તી ધર્મનું આ શિક્ષણ, ઝંદ અવસ્તામાં મળતાં બીજાં એક ઉમદા શિક્ષણની વિરોધમાં જતું નથી, કે જે શિક્ષણ મુજબ અહુરમઝદ ફક્ત મનુષ્યનાં સુખનો ઝરો છે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યો ઉપરથી ખુલ્લું જણાય છે કે ખુદાજ મનુષ્યનાં સુખનો તમામ આધાર છે. પણ આ સુખ અહુરમઝદ તેનાં પ્રાણીઓને ભેટ સોગાદ આપી આપતો નથી કે જેથી તેઓ મન અને શરીરની આળસુ જીંદગી ભોગવી શકે. તે સાહેબ મનુષ્યનાં સુખનું મૂળ છે એનો અર્થ એટલોજ કે તે સાહેબ મનુષ્યનાં મન અને આત્માને ચંચળ બનાવે છે કે જેથી કરીને તે પોતાની ચાલચલાણ અહુરની ચાલચલાણ સાથે સરખાવી શકે, તે સાહેબનાં જેવા થવાની કોશિશ કરે, પોતાનાં મનનાં બળથી તે સાહેબની ભલાઈ અને સંપૂર્ણતા ઉપર મનન કરે, તેની મરજી મુજબ અને અવની પસંદગીને આધીન થઈ પોતાની જીંદગી ગુજારે. ટુંકમાં પોતાની સંપૂર્ણ ચાલચલાણથી મનુષ્યમાં એ સાહેબ જેવા થવાની ઇચ્છા બરપા કરીને, અહુરમઝદ મનુષ્યનાં સુખનાં મૂળ સાંધન સમાન થઈ પડે છે.

ઉપર જણાવેલી બે માનુષી આત્માની વૃત્તીઓ ઉપરાંત એક ત્રીજી પણ અગત્યની બાબત આપણા મહાન જરથોસ્તી નરોએ આપણી નજર સામે રાખવા ફરમાવી છે. તેઓ આપણને સમજાવે છે કે આપણા ધર્મનાં શિક્ષણો સામટી રીતે બેતાં આપણને અનંત સુધારા અને ખીજવણી તરફ જવાને ઉશ્કેરે છે. સદા કાળ આગળજ વધવાનું અને આપણા હાથમાં હોય તોએ કદી પાછળ નહીં પડવાનું આપણા ધર્મનું શિક્ષણ છે. આગળાં પાનાંઓમાં અનેક ફકરાઓ ટાંકી બતાવવામાં આવ્યા છે જે આગળ વધવાનું શિક્ષણ આપે છે, જે આપણા આત્મામાં સંપૂર્ણતા અને ખીજવણી પ્રાપ્ત કરવાનો ભેમ અને ઉત્સાહ પેદા કરતા આવ્યા છે અને જે મનુષ્યજાતની વધતી ખીજવણીના માર્ગે આપણને સદા દોરવતા રહેશે. આપણને કહેવામાં આવે છે કે શોષ્યંતો આપણી મદદે આવતા રહ્યા છે અને જ્યાં સુધી મનુષ્યજાત સંપૂર્ણતા મેળવશે, જ્યાં સુધી આત્મિક ખીજવણી વડે રસ્તાખીજ અને ક્રૂશોકેરેતીને લાયકની તમામ મનુષ્યજાત થશે, અને જ્યાં સુધી દરેક મરદ અને સ્ત્રીમાં સમાયલો સ્પેન્તમન, અહુર-મઝદે બહાર કુરેલી જરથોસ્તી દીનના કાયદાથી ઉચ્ચ આત્મિક દરબળે મેળવશે, ત્યાં સુધી આ શોષ્યંતો આપણી મદદે આવતા રહેશે.

એકત્રીઆમાં પોતાનાં વસવાટ દરમ્યાન જરથોસ્ત પયગામબર સાહેબે પોતાનાં કાર્યોથી અને જીવંતીથી મનુષ્યજાતને સુનીતિની સંપૂર્ણતાનો વ્યવહાર દાખલો આપ્યો હતો. તે સાહેબે બતાવી આપ્યું હતું કે નીતિની સંપૂર્ણતા માત્ર ભલી ખુરી વસ્તુઓ વચ્ચે પસંદગી કરવા વખતે વાપરવામાં આવતી સાવચેતીમાં સમાયલી નથી પણ ચાલુ ભલાઈ તરફ જવાની ટેવમાં સમાયલી છે. અને એકત્રીઆ મધે પોતાનાં શિક્ષણોથી તે સાહેબે મનુષ્યની પોતાની તેમજ જન-સમાજની આબાદી અને ઉન્નતિનો પાયો નાખ્યો હતો.

સુધારા વધારાનો ખરો અર્થ જરથોસ્તી ધર્મ આપણને સમજાવે છે. ખરો સુધારો આપણી રોજીંદી સાધારણ ફરજો સારી રીતે બજાવવામાં સમાયલો છે. ગુણ અને નહીં કે સંખ્યા સંપૂર્ણતાનું અને સુધારા વધારાનું ખરૂં માપ છે. આપણી કાયનાત ઉપરાંત દુન્યાની જે ચીજો હોય તે મેળવ્યાથી કાંઈ સુધારાનું ખરૂં માપ થતું નથી. જે ગુનાહો અને કસુરો આપણે જાણી બુજીને કર્યા કરતા હોઈએ તે ઓછા કરવાની કોશેશ કરવામાં, વાસનાઓને અંકુશમાં રાખવામાં, સદગુણ પ્રાપ્ત કરી તે પ્રમાણે ચાલવામાં અને જરથોસ્તી ધર્મનાં ફરમાન મુજબ સંપૂર્ણતા મેળવવામાં ખરો સુધારો સમાયલો છે. જંદ અવસ્તાના અંધકરો ખરા જરથોસ્તીને વારંવાર ચેતવણી આપે છે કે તેણે આવાજ સુધારા પાછળ મઠવું, કેમકે આ જીંદગીમાં સ્થિરતા જેવું કાંઈ નથી. મનુષ્યમાં દરરોજ ફેરફાર થાય છે અને તેનાં શરીર અને આત્માને સુધારવા યા બગાડવાનું તેનાજ હાથમાં છે. નીતિ અને આત્માની સંપૂર્ણતા મેળવવા માટે આ જીંદગીમાં મનુષ્યે સુધરવાની ચાલુ કોશેશ કરવી ઘટે છે જો કે સુધારો ઘણો આહિસ્તેથી તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

શોષ્યતોને લગતા જે અહેવાલો આપણાં ધર્મ પુસ્તકોમાંથી મળે છે તે ઉપરથી જણાય છે કે મનુષ્યજાતની તવારીખમાં એવા જમાનાઓ થઈ ગયા છે કે જ્યારે મનુષ્યની શારીરીક અને આત્મિક ઉન્નતિ અર્થે, એ શોષ્યતોની મદદથી મોટાં પગલાં ભરવામાં આવ્યાં હતાં અને તેઓની મદદથી એ સુધારો ચાલુ રહેશે. તેઓને લગતાં લખાણો મનુષ્યજાતનાં પ્રગટીકરણ (Evolution)ના અમુક તબક્કાઓ દેખાડે છે. જ્યાં સુધી દરેક પાપી જાગૃત થઈ સુધરશે નહીં, અને અહુરમઝદની મરણ મુજબ પવિત્રાઈની ટોચે પહોંચી બેહિસ્તમાં દાખલ થવા લાયક બનશે નહીં, ત્યાં સુધી આ શોષ્યતોનું કામ ચાલુજ રહેશે.

જંદ અવસ્તા જણાવે છે કે આ ગેતી જહાનમાં પણ એવાં મનુષ્યો છે કે જેઓ સર્વથી સરસ જીંદગી આ ગેતીમાં પણ ગુબરી શકે છે. એવાં માણસો સર્વોત્તમ સુખને લાયક છે. પણ મનુષ્યજાતનો મોટો ભાગ આવી જીંદગી ગુબરતો નથી. આપણાં પુસ્તકો પ્રમાણે આવા માણસો પણ સંપૂર્ણતા મેળવવાની જે શક્તિ ખુદાએ સર્વેને આપી છે તે શક્તિથી બેનસીબ નથી. સર્વેથી શ્રેષ્ઠ જીંદગી તેઓ પણ હજી ગુબરી શકે એમ છે. તેઓ જ્યાં સુધી શ્રેષ્ઠ જીંદગી ગાળે ત્યાં સુધી એવી જીંદગી ગાળવાની ટક તેઓને સદા મળતી રહેશે અને જ્યારે તેઓ અહુરમઝદની દએન (દીન) પ્રમાણે પોતાની જીંદગી ગાળશે ત્યારે તેઓ પોતાની મુક્તિ મેળવી શકશે.

જરથોશ્તી ધર્મ જે અગત્યનું શિક્ષણ આપે છે તે આ છે: નાતાબેદારી (અસ્ત્રઓતીમ), અસંતોષ (અનાક્ષતીમ), ગરૂરી (તરૌમ-ધતીમ), જુઠાપણું (મીઠાઓખધેમ વાચેમ) અને બખીલાઈ (અરાધ-તીમ) વિગેરે દુર્ગુણોને લીધે મનુષ્યો જો કે શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ સુખ-વાળી જીંદગી ગુબરી શકતાં નથી, તોએ જ્યારે તેઓ પોતાના દુર્ગુણો ત્યાગ કરી, તાબેદારી (સ્ત્રઓશ), શાંતિ (આક્ષતી), નરમાસ (આરમ-ધતીશ), સર્યાઈ (અર્ષાઓખધે વાક્ષ), સખાવત (રાધતીશ) વિગેરે સદગુણો અખત્યાર કરે છે ત્યારે તેવી શ્રેષ્ઠ જીંદગી ગુબરી અહુરને મળવાની ટક તેઓને પાછી મળે છે. અને જ્યારે આ વાત તેઓ સમજતા થશે ત્યારે તેઓ દુન્યામાં પોતાથી બને એવી શ્રેષ્ઠ જીંદગી ગુબરવાની કોશેશ કરશે. અને જ્યારે તેઓમાં આ મુજબનો ફેરફાર થશે અને અહુરમઝદે તેઓ માટે જે શ્રેષ્ઠ જીંદગી ગુબરવાનું નિર્માણ કર્યું છે તે સમજી તેઓ તેવી જીંદગી ગાળવાને આતુર બનશે ત્યારે તેઓ એક બીજા મોટા ફેરફારમાંથી પસાર થશે. જે જે શક્તિઓ અને સંજોગોએ તેઓની લલી જીંદગી ગાળતા અટકાવ્યા હતા તેજ

સંજોગો હવે બદલાઈ જઈને, પોતાની હસ્તિની ખરી મતલબ પ્રમાણે તેઓને શ્રેષ્ઠ જીંદગી ગાળવામાં મદદરૂપ થઈ પડશે. જ્યારે તેઓ પોતાનાં પેદા કરનાર અહુરમઝદ અને તેનાં પ્રાણીઓ તરફ પોતાની વર્તણૂક બદલશે ત્યારે સઘળું બદલાઈ જશે. તેઓની નવી જીંદગી ભલી અને ચંચળ નિવડશે, તે જીંદગીમાં નવોજ જોમ અને ઉત્સાહ ખીલી નીકળશે. ક્રેશોકેરેતી વખતે અહુરમઝદ અને અમર્ગ જીંદગીમાં વિશ્વાસ સંપૂર્ણ સ્થાપિત થશે. ઉત્તમ ઉત્તમ શોધો યા કારી-ગરીનાં નમુના હાલમાં જે આપણામાં અચળો ઉત્પન્ન કરે છે તે અચળો ઉત્પન્ન કરતાં બંધ પડશે. ક્રેશોકેરેતીના જમાનામાં માનની પદવી તે શખસને મળશે કે જેણે યુરાઈ, બદી અને અંઝમન સાથે લડત-કરી ભલાઈ, સદગુણ અને સ્પેન્તમનની કૃત્તેહમાં મદદ કીધી હશે.

ઝંદ અવસ્તા આપણને સમજાવે છે કે મનુષ્ય એવું એક પ્રાણી બંધારણ છે કે જે માત્ર ખોરાક ઉપર જીવતું નથી પણ જેને આત્મિક ભોજનની પણ જરૂર રહે છે, યાને જે સદગુણો મેળવી મનુષ્ય અહુરમઝદની સંગતને લાયકનો થાય તેવા સદગુણો પણ તેને પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. ટુંકમાં તેણે પોતામાં સમાયલી સ્પેન્તમનની શક્તિ ખીળવવાની ઘણી જરૂર છે. મેં ઉપર અનેકવાર જણાવ્યું છે કે જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણ મુજબ મનુષ્યમાં સ્પેન્તમનની શક્તિ સમાયલી છે. જો કે આ જીંદગી દરમ્યાન એક માણસ આ શક્તિને ખીળવવાની કોશેશ કરે કે નહીં તોએ ઝંદ અવસ્તા આપણને ખાતરી આપે છે કે છેવટે મનુષ્યને એ શક્તિને કામે લગાડવાની ભારે ઇચ્છા થશે. તેને ખીળવ્યાથી અને અહુરમઝદે તેને માટે નિર્માણ કરેલાં કામે આ શક્તિ પાસે કરાવ્યાથી મનુષ્ય બદીથી મુક્ત રહી શકશે અને અમર્ગી મેળવી, તેની જીંદગીની ખરી ધારણા સફળ થયલી જોઈ, અનુપમ સુખ અને ખુશાળી અનુભવશે, તેમજ જીંદગીની છેવટની આશા પરિપૂર્ણ થયલી જોશે.

હવે, જીંદગીની છેવટની આ બુલંદ આશા શું ચીજ છે? કઈ વસ્તુ યા શખસ ઉપર એક ખરો જરથોશ્તી પોતાની જીંદગીની છેવટની આશાની મદદાર બાંધે છે? ફક્ત એકજ મહાન શક્તિ, અહુરમઝદે તેનેજ માત્ર જોવાની અને તેના જેવા થવાની દરેક મનુષ્યની જીંદગીની છેવટની આશા હોવી જોઈએ. દરેક મનુષ્ય આશા રાખે છે, અને દરેક મનુષ્યે આશા રાખવી જોઈએ કે મીનોઈ જહાનમાં તે અહુરમઝદના દીદારનું દર્શણ સ્પષ્ટ કરી શકશે અને તે સાહેબનાં જેવો સંપૂર્ણ બની શકશે. જરથોશ્તી ધર્મ મુજબ દરેક શખસ પોતાની અમર જીંદગીનાં એક યા બીજે તબક્કે આ સ્થિતિએ પહોંચી શકશે અને તે સાહેબનો ચેહેરો જોઈ અમર અને અનુપમ સુખ ભોગવવાને શક્તિવાન થશે. પણ એ સુખ મેળવવા ખરી સંપૂર્ણતાની જરૂર માણસને રહે છે; આવી સંપૂર્ણતા માટે તેને અનંત સુધારાની જરૂર છે; આવા સુધારા માટે અનંત જીંદગી અને અમર ભવિષ્ય જરૂરનાં છે.

આપણાં પવિત્ર પુસ્તકોના અંથકારો આપણને સમજાવે છે કે અહુરમઝદે આ સઘળી ચીજો અને સંજોગો માટે સઘળી તૈયારીઓ કરી રાખી છે, માટે તે સાહેબની મરજી મુજબ છેવટે સઘળી ચીજો ખરાબર પાર ઉતરશે. આપણને જણાવવામાં આવ્યું છે કે આખરે દરેક ચીજનું છેવટ ભલાઈ અને સારાંમાં આવશે, તથા ભલાઈ, સત્ય, તાબેદારી અને ધનસાફ છેવટે ફત્તેહ મેળવશે, મનુષ્યનું મન સદા સચ્ચાઈ તરફ વળશે, અને જોકે તેના ઉપર ખરાબ વિચારો ગલબો કરશે તોયે તેને મળેલી કેળવણી અને અનુભવને લીધે, દુઃખોથી ઘડાઈ, પોતાની ઇચ્છાશક્તિથી અને આત્મિક બળથી બદીને મહાત કરી, છેવટનું સર્વોત્તમ સુખ ભોગવશે. આપણાં ધર્મ સાહિત્યોના અંથકારોની જે મક્કમ માન્યતા છે કે અહુરમઝદ તમામ ભલો

૫૬૬ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

સાહેબ છે અને તે કદી પણ બુરાઈ યા દુઃખ દરદને કત્તેહ પામવા દેનાર નથી, તે ઉપર આ શિક્ષણ રચવામાં આવ્યું છે.

સંપૂર્ણતા પામી, છેવટે જ્યારે સઘળા આત્માઓ અહુરમઝદને તેના બેહેસ્તમાં જઈ પહોંચશે યાને જ્યારે પ્યાર યા ધિક્કારમાં મસ્ત બનેલા ગુમરાહ આત્માઓ, તેમજ, ગરૂરીના ગોલામો, લોભના ભોગો અને વાસનામાં ગરકાવ થયેલા પાપી આત્માઓ, પાપમાંથી મુક્તિ મેળવી એવી કીર્તિ મેળવશે કે જેથી તેઓને બીજાં અશો રવાનોની અદેખાઈ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં, ત્યારે ગેતી અને મીનોઈ જહાન વચ્ચેનો ગાળો રહેવા પામશે નહીં; ગેતી અને મીનોઈ વચ્ચે કાંઈ પણ પૂલ રહેવા પામશે નહીં; અને જે રસ્તાખીઝ અને કૂશોકેરેતીનું વચન આપવામાં આવ્યું છે તે જમાનો પોતાના અમર અનુપમ સુખ સહીત આવી પહોંચશે.

ઝંદ અવસ્તા જણાવે છે કે એક દીવસે ગેતી અને મીનોઈ દુન્યા પરસ્પર સમાધાની અને સહકારની સંપૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચશે. પણ ગેતી જહાનમાં વસનારાઓની કોપેશો વિના આવી સ્થિતિએ આ જહાન કાંઈ આપોઆપ પહોંચશે નહીં; આવું સુખ બેહેસ્તમાંથી આ જહાનને એક આઈતી બક્ષેશ તરીકે આપવામાં આવનાર નથી, પણ બુલંદ આત્મિક નેમો પરિપૂર્ણ કરવાની બન્ને જહાનની ભેગી કોપેશની મારફતે આ સુખ આપણને મળશે. આ સુખ ભવિષ્યમાં થનારા આ મહાન મીનોઈ બનાવ (કૂશોકેરેતી) તરફ આપણી જહાન આગળ વધે છે. લાખો વરસ પછી જ્યારે આપણી આ જઈજ જહાન-માંથી શારીરીક અને આત્મિક બંનેની નિકળી જશે ત્યારે અહીં વસનારા અણુદીઠ મીનોઈમાં વસ્તા પવિત્ર આત્માઓની સંગત કરી શકશે અને જે સુખ તેઓ બેહેસ્તમાં ભોગવે છે તેવું ભોગવવાને શક્તિ-વાન થશે.

રસ્તાખીઝ અને ક્રેશોકેરેતી સંખંધી આપણા જરથોસ્તી નરોએ જે આશા જાહેર કીધી છે તે પરિપૂર્ણ થવાનાં કોઈપણ ચિન્હો હમણાંથી જણાય છે કે કેમ તે ઉપર આપણે વિચાર કરીશું, અને જોઈશું કે આપણાં ધર્મ પુસ્તકમાં જણાવ્યું છે તેજ મુજબ એ મહાન મીનોઈ બનાવો બનવાની વક્કી છે કે નહીં. હાલના જમાનામાં મનુષ્યો વચ્ચે માલુમ પડતી સાધારણ તરતોમાં આપણે મનુષ્યની આગલી તવારીખમાં નહીં માલુમ પડતું, વધતું જતું મીનોઈ અને નીતિનું તત્વ જોઈએ છીએ. આજે આપણે ખુલ્લું વિચારોની અસર હેઠળ વધુ અને વધુ આવતા જઈએ છીએ. આપણે આપણી સમાજને પાયા ઉપર મેલવા ઇચ્છીએ છીએ કે જેથી મનુષ્ય સ્વભાવની ઉન્નતિ થવા પામે અને મનુષ્યજાતમાં ઇતિહાસ વ્યાપી રહે.

આપણને માલુમ પડે છે કે આપણી દુન્યા નિતિ અને ધાર્મિક બાબતોમાં સુધારા અને સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધતી જાય છે. જો કે હજી વરસો સુધી વહેમ અને જાદુમંત્રી છૂટી અધર્મીપણાં અને નાસ્તિકપણાં તરફ ઢળતા રહેશે, તોએ છેવટના મહાન ફેરફાર યાને ક્રેશોકેરેતી વિષે અને અષ, સત્ય, લલાઈ, સદગુણ અને અશોધની છેવટની ફત્તેહ વિષે આપણને શક લઈ જવાની જરૂર નથી.

રસ્તાખીઝ અને ક્રેશોકેરેતીની આગાહીઓ અને આશાઓ ફળશે એ દેખાડનાર આશાવંત ખ્યાલ આ છે કે સદીઓ થયાં આપણી દુન્યા ચાલુ સુધરતી આવી છે. જો કે વખતો વખત આપણે પાછળ હઠ્યા છીએ એમ આપણને માલુમ પડે છે. આપણી આ દુન્યા અને તેમાં સમાયલી સર્વે વસ્તુઓ નિરંતર આગળ વધે છે. જો કે કોઈ કોઈ વાર તેઓની ખીણવણી તહકુબ રહે છે. મનુષ્ય પણ ખીજાં પ્રાણીઓ માફક વખતના વહેવા સાથે સુધરતો જાય છે. પણ જો કે તે આગળ વધે છે અને ઉંચી સ્થિતિએ પહોંચે છે તોએ

વધારે એટલો ધીમો છે કે પોતામાં કેટલી હદે સુધારો દાખલ થવા પામ્યો છે તેનો ખરો ખ્યાલ તે કરી શકતો નથી. જીંદગીની મુસાફરીમાં મનુષ્ય આગળ અને આગળ વધ્યો જાય છે અને જ્યાં સુધી તેને માટે નિર્માણ થયેલાં ભવ્ય સુખની ટોચે તે પહોંચશે નહીં અને જ્યાંસુધી તે ગયા જમાનાની મનુષ્યજાત જે તંગી અને કુંગાલ્યતપણું ભોગવી ગઈ તેમાંથી મુક્ત થશે નહીં ત્યાં સુધી તે સુધારામાં આગળ વધવાનું ચાલુ રાખશે. પણ આપણને ઝંઘાવેલા જણાવે છે કે મનુષ્ય આ સર્વોત્તમ સુખની ટોચે પહોંચે તે પહેલાં પોતાની શક્તિ અને સ્વતંત્ર ઇચ્છા-શક્તિનાં બળથી તેને ઘણી મોટી તૈયારી કરવાની રહી છે. અહુરની મદદ અને પોતાની જાતી ખતથી તેને પોતાના આત્માને પાપમાંથી મુક્ત કરી પવિત્રાઈની બુલંદ ટોચે પહોંચાડવાનો છે.

માટે જરથોશ્તી ધર્મ મુજબ પવિત્રાઈને શીખરે પહોંચવાની આશા મનુષ્યે છોડી બેસવાની જરૂર નથી. અગરજો તે એથી ઉલટો વિચાર કરે તો પોતાને તે ગેરઈનસાફ કરે છે. દોડવા, કુસ્તી રમવા અને કુદવા જેવી કસરતો જે એક તનદરૂસ્ત માણસ સહેલાઈથી કરી શકે છે તે એક માંદગીનાં બિછાનાએ પડેલા શખસને અશક્ય લાગે છે, પણ જો તે આબરો શખસ સાંજે થાય તેટલો વખત થોભે તો આ સઘળી ચીજો કરવાને તે શક્તિવાન થશે. જે શખસ પોતામાં આત્મિક સુધારો કરવાની અંતઃકરણપુર્વક ખાહેશ રાખે છે, તેનાંમાં અજબ શક્તિ જુસ્સો અને જોમ આવશે અને તેને અઝેમન લલચાવાને શક્તિવાન થઈ શકશે નહીં.

રસ્તાખીઝ અને ક્રુશોકેરેતીનાં સિધ્ધાંતોનો ખરો ભાવાર્થ સમજવાની મુશ્કેલી ધાર્મિક શખસોને પણ પડતી આવી છે. તત્ત્વજ્ઞાનની નજરે જોતાં રસ્તાખીઝ અને ક્રુશોકેરેતી જેવા બનાવોની કાંઈખી

અગત્યતા યા સંભવ જણાતો નથી, પણ શાસ્ત્ર (science) મનુષ્યને થોડે ઘણે દરજ્જે સમજાવી શકે છે કે શા માટે તેણે વધુ પવિત્ર અને દાનેશમંદ બની અહુરના રહેઠાણમાં જવાની કોશેશ કરવી.

એક પત્થર અને છોડવા વચ્ચે શું ફરક છે? તેઓ બે વચ્ચે ઘણી બાબતનું મળતાપણું છે. બન્ને એકજ જાતની રજકણોમાંથી બન્યા છે. બન્ને ચીજો પદાર્થ યા દ્રવ્ય વસ્તુનાં એકસરખાં ગુણ લક્ષણો દેખાડે છે. પણ પત્થર ઉપરાંત ઝાડમાં કાંઈએક ભેદી વસ્તુ છે કે જેને આપણે જીંદગીને નામે ઓળખ્યે છીએ. પત્થર અને છોડવા બન્નેમાં મળતાં એકસરખાં ગુણલક્ષણો ઉપરાંત છોડવામાં એક વિશેષતા છે કે જેને આપણે પ્રાણ યા જીંદગી કરી કહીએ છીએ.

ઉપર જણાવેલી વિગત ઉપરથી આપણને કૃશોકેરેતી પહેલાંના અને તે પછીનાં મનુષ્યો વચ્ચેનો ફરક સમજ પડશે. જે મનુષ્યો કૃશોકેરેતીનાં જમાનામાં થશે તેઓ કાંઈ અજબ જેવી વિશેષતા ધરાવશે. તેને એક ખાસ, નવીજ અને ઉંચ પ્રકારની બક્ષેશ મળવા પામશે, અને આ જહાનમાં મનુષ્યની જીંદગીનાં જે ગુણ લક્ષણો નજરે પડે છે તે ઉપરાંત કૃશોકેરેતી પછીનાં મનુષ્યમાં એક ઉંચ પ્રકારની મીનોઈ જીંદગી પ્રાપ્ત થયલી જણાશે. જેમ છોડવાની જીંદગી નિર્જીવ પત્થર કરતાં અતિ ઘણી ચઢીઆતી છે તેજ મુજબ હાલનાં માણસોની જીંદગી કરતાં તે વેળાનાં માણસોની જીંદગી ચઢતા પ્રકારની માલુમ પડશે.

કદાચ સવાલ કરવામાં આવે કે, “મનુષ્યની મીનોઈ હસ્તિ દરમ્યાન તેનાં આત્મામાં શું નવી ચીજ દાખલ થાય છે? મનુષ્યની હસ્તિમાં આ વિશેષ ગુણલક્ષણની બક્ષેશ શું છે?” આપણાં ધર્મ પુસ્તક ટુંકમાં જવાબ આપે છે કે એ વિશેષતા તે વહીસ્તેમ-મનો યાને અષ પ્રમાણે વર્તી માનુષી આત્માએ મેળવેલા એક ખુદાઈ

મનનો અંશ છે કે જે માત્ર અતિ ઉમદા કામો અને બંદગી કુર્યાથીજ તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

જરથોશ્તી ધર્મમાં સમજાવેલો આત્મિક રસ્તાખીઝનો સિદ્ધાંત, અવિશ્વાસપાત્ર, અયોગ્ય કે અસંભવિત નથી એમ દેખાડ્યા પછી, શારીરીક રસ્તાખીઝનો સિદ્ધાંત પણ વિશ્વાસપાત્ર, યોગ્ય અને સાબિત કરી શકાય એવો છે એમ આપણે બતાવી શકીશું.

આપણા જરથોશ્તી નરો સમજાવે છે કે ખાકમાંથી આપણાં સગાં વહાલાંઓનાં શરીરો ખીનહુરકત અને વધુ સારી સ્થિતિમાં ફરી સજીવન થશે. આપણને એમ નથી કહેવામાં આવ્યું કે જે વ્યવસ્થા પ્રમાણે શરીરોનાં બંધારણ પહેલે ઘડવામાં આવ્યાં હતાં તેજ પ્રમાણે ફ્રેશોકેરેતી વેળાએ પણ ઘડાશે.

આપણે જાણ્યે છીએ કે ઘણાંઓ આ સિદ્ધાંતનો અસ્વીકાર કરે છે કેમકે તેઓને આ ખીના અશક્ય અને નહીં સમજાય એવી માલુમ પડે છે, પણ હવે પછીના પાનાંઓ ઉપરથી તેઓની ખાત્રી થશે કે રસ્તાખીઝ સંબંધી આપણા અવસ્થા યા પહેલવી લખાણો-માંથી એવું કશુંએ શિક્ષણ માલુમ પડતું નથી કે જે આપણને અશક્ય યા આપણી સમજ ઉપરાંતનું લાગે.

આપણું પવિત્ર પુસ્તક આપણને કહે છે કે મનુષ્યજાતની પેદા-યશની શરૂઆતમાં અહુરમઝદે ગયોમર્દને એક સંપૂર્ણ માણસ તરીકે પેદા કીધો હતો. તે સાહેબે તેને ખાકમાંથી ઉત્પન્ન કર્યો હતો માટે જો ખાક માત્રમાંથી તે સાહેબ પોતાની નજર સામે કાંઈપણ આકાર વિના એક સંપૂર્ણ મનુષ્ય પેદા કરી શક્યો તો અચ્ચિત તે સાહેબ મરણ પામેલાંઓની ખાકમાંથી, પોતાની નજર સામે લાખો આકારો હોવાને લીધે, જરૂરજ રસ્તાખીઝ વખતે દરેક શખસને એક સંપૂર્ણ શરીર બનાવી આપવાને શક્તિવાન

થવો નોંધવો. પહેલી પેદાયશ ઉત્પન્ન કરવા કરતાં દુન્યાની હસ્તિની આખેરીએ સંપૂર્ણ મનુષ્ય ઉત્પન્ન કરવાનું કામ ખુદા માટે કાંઈ વધું અઘરું નથી. જો શરીરની શરૂઆતની ઉત્પત્તિ માટે આપણને શંકા નથી તો કૃશોકેરેતી વખતે તેનાં સજીવન માટે શા માટે શંકા રહેવી નોંધવો ?

એક ખીજે ખ્યાલ કરવાથી આ સિદ્ધાંત આપણે વધુ સહેલાઈથી સમજી શકીશું. આપણે જ્યારે “ફ્રેનોગ્રાફ” સાંભળ્યે છીએ ત્યારે તેમાંથી જે સંગીત ઉત્પન્ન થાય છે તે કોઈ અગાઉ ગાઈ ચા ખેલી ગયલા શખસનાં અવાજની ફરીથી થયેલી ઉત્પત્તિ છે, જો કે અસલ ગાનાર ચા ખેલનાર શખસનો કેવારનો મરણ પામ્યો પણ હોય. જ્યારે આ વાજાંત્ર આપણે વગાડ્યે છીએ ત્યારે તેમાંથી મરનાર ઘણીએ ગાયલા અવાજો, ગીતો અને ઢબ આખેહુબ પાછી સમજાય છે. અગરજો મનુષ્ય માત્ર આ કામ કરી શકે છે તો શું અહુરમઝદ આપણાં મરણ પામેલાં સગાંવડાલાંનો અવાજ ફરી ઉત્પન્ન કરવાને અશક્ત થશે ? અને જો તે સાહેબ આપણને તેઓનાં અવાજ પાછા આપી શકે તો શા માટે જે હોથો, કંઠ અને જખાન વડે તે અવાજો ઉત્પન્ન થયા તે સઘલાં આપણને આપી ન શકે ? અને જો હોથો, કંઠ અને જખાન પાછી ઉત્પન્ન કરી શકે તો જે લેભાંમાંથી આ અવાજો મૂળમાં ઉત્પન્ન થતા હતા તેને તે કેમ સજીવન ન કરી શકે ? અને જો તે સાહેબ લેભું ફરી ઉત્પન્ન કરી શકે તો તો સ્નાયુઓ અને નસો કેમ નહીં ઉત્પન્ન કરી શકે ? અને તેજ મુજબ શા માટે હાંડકાં, માંસનાં ઢોંચા અને તમામ શરીર તે સાહેબ ઉત્પન્ન નહીં કરી શકે ? માટે જો મનુષ્ય “ફ્રેનોગ્રાફ” બનાવી શકે તો અહુરમઝદ શારીરીક રસ્તાખીજનો મોજેજો પણ કરી શકે.

હવે સવાલ ઉભો થાય છે કે શું તેજ શરીર કૃશોકેરેતી

વેળાએ ફરી સજીવન થશે? હા, પણ તેમાં ઘણાજ સુધારા વધારા થયલા હશે.^૧ આપણું શરીર વરસો વરસ બદલાતું જાય છે પણ આપણું શરીર તેજ છે એ બાબે આપણને કાંઈએ શંકા જતી નથી. માટે જો આ ગેતી જહાનમાં અહુરમઝદ મનુષ્યનું શરીર ફરી અને ફરી સુધારી વધારી શકે છે તો શું તે સાહેબ રસ્તાખીઝ વેળાએ એક વખત વધુ તે સુધારો વધારે તો તેમાં કાંઈ અજબ થવા જેવું છે? તમે કીડીની વધ બારીકીથી તપાસો. સત્તર વરસને આંતરે તેઓ નાબુદ થઈ જશે અને ફરી આવશે. તેઓનો રસ્તાખીઝનો વખત સત્તર વરસનો છે એમ આપણે માની લઈ શકીએ છીએ.

અહુરમઝદ મરણ પામેલાંઓને સજીવન કરી શકે છે, એ ખ્યાલમાં નહીં માનવા જેવું શું છે? આ વાદળાંઓ કે જે પૃથ્વી ઉપે છે તે કરતાં વધુ ઉંચાઈએ આવેલાં છે તે શાનાં બનેલાં છે. સમુદ્ર, નદીઓ, તળાવો વિગેરેનાં પાણીનાં ટીપાંઓનાં તેઓ બનેલાં છે. અગર જો હજારો માઈલને આંતરે પડેલાં ખરાબ અને ગલીચ પાણીનાં ટીપાંઓમાંથી અહુરમઝદ જો આવાં ઝકઝકીત વાદળાંઓ બનાવવાને શક્તિવાન હોય તો તે સાહેબ આ ધરતી સાથે મળી ગયેલાં મરણ પામેલા શખસોના અવયવો ફરી એક વાર ભેગાં કરી અને ખાકમાંથી હાડકાં, માસ વિગેરે ફરી ઉત્પન્ન કરી શા માટે એક વધુ સંપૂર્ણ મનુષ્ય સજીવન નહીં કરી શકે?

અગર જો દૂરખીન બનાવનારના હાથે એક કાચ ભોંય ઉપર પડી ટુકડા થઈ જાય છે તો શું તે તેને સાંધી ફરી ઉપયોગી બનાવી શકતો નથી? માટે જો તે સાહેબ માનુષી આંખ ખાક સાથે મેળવી દેય તો પાછી તે સજીવન નહીં કરી શકશે? અગર જો એક દુરખીન બનાવનાર કાચ બદલીને અને તેની જગ્યા બદલીને

અગાઉ કરતાં વધુ સારું દૂરથીન બનાવી શકે તો શું તમે એમ માનો છો કે પેદા કરનાર અહુરમઝદ રસ્તાખીઝ વેળાએ મનુષ્યની આંખ હાલ છે તે કરતાં સો ઘણી વધુ સારી બનાવી નહીં શકશે ?

એક સત્તાવાર અંથકાર લખે છે કે ફ્રાન્સ દેશમાં એક કેદીક કબરના પથ્થર નીચે એક મુસાફરને બે હબ્બર વરસ ઉપર ત્યાં દટા-યલાં બીયાં મળ્યાં. તે મુસાફરે તે બીયાં રોપ્યાં અને તેમાંથી એક સુંદર ઝાડ ઉત્પન્ન થયું. તે ઝાડ બે હબ્બર વરસ પછી ફરી સજીવન થઈ શક્યું. બીજે એક મુસાફર લખે છે કે ઇજિપ્ત દેશમાં એક કબ્રસ્તાનમાંથી તેને વઢેણા મળ્યા કે જે ત્રણ હબ્બર વરસની વાત ઉપર ત્યાં દટાયા હતા. તેણે તે બહાર લાવી રોપ્યા અને ત્રીસ દીવ-સમાં તેના ફળુગા ફુટવા માંડ્યા.

આપણી આબુબાબુ નજરે પડતી ચીજો મનુષ્યના રસ્તા-ખીઝની ગવાહી આપતાં જણાય છે. શું ચીજમાંથી સઘળાં કુલો ઉત્પન્ન થયાં છે ? ખાકમાંથી. સુંદર અને પ્રકાશીત પતંગીયાં શામાંથી પેદા થયાં છે ? નાચીજ કીડામાંથી. જે રેશમ આપણું શરીર અને ઘર શોભાવે છે તે માત્ર કીડામાંથી નિકળે છે. માટે જો આપણા તનની ખાકમાંથી વધુ સુંદર શરીર જો ઉત્પન્ન થાય તો તેમાં નવાઈ જેવું કાંઈ નથી. જો આપણે ચાંદી સુરાખારના મીશ્રણમાં નાંખ્યે તો તે ઓગળી જાય છે. તો શું તે ચાંદી સદાની ગુમ થયલી સમજવી ? નહીં. પણ તે મીશ્રણમાં આપણને તાબાં અને રૂંપાની રજકણો જણાશે. જો એક વસ્તુ નાબુદ થાય છે તો બીજી હસ્તિમાં આવે છે. ગાંધ પાનખર રૂતુએ જે જંતુઓ ઉડતાં હતાં અને જે કીડાઓ ચાલહાલ કરતા હતા તે મંદ પડી ગયા છે. તેઓ ખોરાક ખાતા બંધ થયા છે. તેઓને ખોરાકની જરૂર રહેતી નથી. તેઓ મંદ પડી રહે છે. પણ જ્યારે દક્ષિણ દીશા ભણીને

પવન ધુંકવા માંડે છે કે તેઓ ફરી હોશીયાર બને છે. માટે જે મુજબ અહુરમઝદ લમરા, કરોળ્યા અને કીડાઓ સાથે કામ લેય છે તે પ્રમાણે માનુષી શરીર સાથે કામ નહીં લઈ શકે?

વારંવાર આપણને સ્ત્રી પુરૂષો સમાધિસ્થ સ્થિતિમાં પડેલા હોવાના દાખલા માલુમ પડે છે. સમાધિ એ ખરેખર મરણ સ્થિતિ અને રસ્તાખીઝનો મેળેજો છે. એક વ્યવહારી ગ્રંથકાર, ડૉઁ આરચી-બોદડ એલેક્સાન્ડર, રેવરન્ડ વિલીયમ તેનન્ટ વિષે ઘણા ઉત્સાહથી લખે છે કે, “એક વખત તે મરણ પામેલો માલુમ પડ્યો. તેનો આત્મા જાણે તેનું શરીર ગોયા છોડી ગયો હતો. દીવસો દીવસ લોકો કહેતાં ગયાં કે ‘તે મરણ પામ્યો છે.’ પણ તેનો આત્મા પાછો ફર્યો. તે આત્મા ક્યાં ક્યાં ફરી શું શું અનુભવો મેળવી આવ્યો તે વિષેનું પુસ્તક તેણે લખ્યું. આજ મુજબનો અહેવાલ અરદાવિરાફ, જે જરથોસ્તી મહાન નર અને ધર્મગુરુ હતો, તેને વિષે અરદાવિરાફનામામાં પણ મળે છે. આ પુસ્તકમાં એમ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તે સમાધિસ્થ સ્થિતિમાં પડ્યો હતો પણ તેનો આત્મા બહાર ફરીને બહેશ્ત અને દોજખનો અનુભવ મેળવી પાછો ફર્યો હતો. તો શું મનુષ્યો સમાધિસ્થ સ્થિતિમાંથી ફરી હોશીયાર થાય છે અને ત્રણ હજાર વરસ ઉપર દટાયેલા ખીંચાં ફરી સજીવન થવા પામે છે એ આપણાં ધર્મમાં શારીરીક રસ્તાખીઝ વિષે સમજાવેલાં શિક્ષણને ટેકાડપ નથી થઈ પડતું?”

રસ્તાખીઝની બાબદમાંથી અનેક સવાલો ઉભા થાય છે કે જે આપણને ભેદી અને ગુંચવાડો ઉત્પન્ન કરનારા માલુમ પડે છે. દાખલા તરીકે એમ તકરાર ઉઠાવામાં આવે કે મનુષ્યનાં હાડકાં વખતના વહેવા સાથે ભૂકો થઈ બીજાં તત્વો સાથે મળી જઈ કુદરતના કરકસરનાં નિયમને આધીન થઈ બીજી વસ્તુ ઉત્પન્ન

કરવામાં મદદ કરે છે. વધુ એમ તકરાર લેવામાં આવે કે મરણ પામેલાં શરીરની કેટલીક રજકણો ખનીજ પદાર્થ સાથે મળી જાય છે અને કેટલીક રજકણો ઝાડપાનો પોતામાં આમેજ કરી લેય છે જે આસ્તે આસ્તે જનવરોના બંધારણમાં છેવટે દાખલ થાય છે; આ પ્રમાણેનું કાર્યક્રમ વરસો સુધી ચાલ્યા કરે છે. મોટે દુન્યામાં લાખો મનુષ્યો હશે કે જેઓનાં શરીર બંધારણમાં એકજ શરીરની જુદી જુદી રજકણો આમેજ થઈ ગઈ હશે. મોટે જે સિધ્ધાંત આપણને શીખવે છે કે ખાકમાંથી મનુષ્ય ફરી સજીવન થશે તે આપણી સાધારણ સમજ શક્તિને રૂચતો નથી- હું મારા વાંચકોને જણાવીશ કે આ સવાલોનો ફરચો કરવો જેટલો અઘરો છે તેટલાજ આ સવાલો પુછવા ફાકતના છે. ધર્મમાં ઘણી ચીજો એવી આવે છે કે જે આપણી તર્કશક્તિ અને કલ્પના શક્તિ ઉપરાંતની છે અને જેમાં આપણને માત્ર વિશ્વાસજ રાખવો પડે છે. એ સવાલનો જવાબ આપવાને બદલે હું અત્રે આપણાં ધર્મ પુસ્તકમાંથી એક ફરચો ટાંકી બતાવીશ: “અહુરમઝદે તે પ્રમાણે કરવાની ઇચ્છા કરી છે, તે સાહેબને તેમ કરવાની સત્તા છે અને તે પ્રમાણે તે સાહેબ કરશે.” જે શખસને ખુદાની સર્વોપરિ સત્તામાં વિશ્વાસ હોતો નથી તેજ માત્ર આ સત્ય ઉપર શંકા લઈ જશે. અગર જો ખુદા આપણું શરીર શરૂઆતમાં ઉત્પન્ન કરી શક્યો તો ખાકમાં મળી ગયા પછી પણ તેને તે સાહેબ ફરી સજીવન કરી શકશે.

વહાલા વાંચક! ધર્મની બાબદમાં ઘણી ચીજો જે આપણે સમજી શકતા નથી, તેને માન્ય રાખવાની આપણને ફરજ પડે છે, તો શા માટે આપણાં ધર્મનું રસ્તાખીઝ સંબંધી શિક્ષણ આપણે માન્ય ન રાખ્યે? આપણે જાણ્યે છીએ કે આપણાં મનની સ્થિતિ આપણાં શરીરમાં ફેરફારો કરે છે; છતાં એ ફેરફારો કેમ થાય છે

તે કોણ આપણને સમજાવી શકનાર છે? એક બીયાંમાંથી વાદળી રંગનું ફુલ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે બીજાંમાંથી પીળું તો ત્રીજાંમાંથી સફેદ ફુલ ઉત્પન્ન થાય છે, એનો ખુલાસો કોણ આપણને આપી શકે છે? શા માટે નારંગી ગુલાબ ફરતાં જુદાજ આકાર ધારણ કરે છે. આ તેમજ આ દુન્યામાં નજરે પડતા બીજા અનેક ચમત્કારોનો શું આપણે ખુલાસો આપી શક્યે છીએ? અલબત્તાં નહીંજ; આપણી જીંદગીના અતિ સામાન્ય બનાવોનો ભેદ પણ આપણે ઉકેળી શકતા નથી. તો શા માટે જરથોશ્તી મહુજ એ સમજાવેલા આ રસ્તાખીજનાં સિધ્ધાંત આપણે માન્ય નહીં રાખ્યે? આપણું શરીર એક વખતે નાશ પામ્યાં તો સદા નાશ પામેલી સ્થિતિમાં રહેશે, એ ખ્યાલ કાંઈ સધિયારો આખનારો નથી. શરીર અને આત્મા એક બીજા સાથે ઘાડી મિત્રાચારી ધરાવે છે. જે દુઃખ આપણું શરીર અનુભવે છે તે શું આપણું આત્માને થતું નથી? અથવા તો એથી ઉલટું કોઈ પણ દીવસે આપણા આત્માએ એવું દુઃખ અનુભવ્યું છે કે જેની અસર આપણું શરીર ઉપર ન થવા પામી હોય? આવી ઘાડી મિત્રાચારી ધરાવનાર મિત્રોને સદા છૂટા રાખવાની અહુરમઝદે કદી પણ ઇચ્છા બતાવી હોવી નહીં જોઈએ. માટે આપણે આશા રાખીશું કે રસ્તાખીજને વખતે તે સાહેબ તેની પરમ માયા બતાવી તેઓને ફરી એક કરશે અને આપણો ધર્મ આપણને આશા આપે છે કે અસલ કરતાં વધુ સરસ શરીર અહુરમઝદ સજીવન કરી શકશે; અને આપણો આત્મા મરણાધીન અવસ્થામાંથી છૂટી દરેક રીતે સુધરી સર્વેથી સુંદર સ્થળ ગરોનમાનમાં અહુરમઝદની મિત્રાચારી મેળવશે.

આપણું પવિત્ર પુસ્તકના ગ્રંથકારો જે આપણને આશા આપે છે તે કેવી ખુશાળી અને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરનારી છે! છેવટના

મહાન ફેરફાર વખતે આપણે સઘળા એવી એક સમાજના સભ્ય બનીશું કે જે અમર જીવંતીના નિયમ ઉપર રચાયેલી હશે. આપણે એવાં એક સ્થળે જઈ પહોંચીશું કે જ્યાં માનુષી સ્વભાવ પાપ અને દુઃખથી મુક્ત બનશે, જ્યાં એક ભવ્ય નવી જીવંતી, નવી શક્તિઓ, નવી મિત્રચારી અને અહુર અને મીનોઈ શક્તિઓ સાથે સહકાર કરવાની નવી નવી તકો આપણને મળશે. આવા વિશ્વાસ અને આશાને લીધે આપણે જરથોસ્તીઓ માનવાને લલચાઈએ છીએ કે આ દુન્યા કે જે આપણી કેળવણીની નિશાળ સમાન છે તેમાં તેના મીનોઈ પેદા કરનારની નમુનેદાર કારીગીરી પ્રગટ થયેલી છે.

અગર જે મનુષ્યોમાંથી જે વિશ્વાસ અને આશા જરથોસ્તી ધર્મ તેઓનાં અંતઃકરણમાં પ્રગટ કરે છે તે કહાડી નાંખવામાં આવે તો તેઓનાં સ્વભાવ ગમગીન બનશે અને તેઓને એવા નાસીપાસી ઉપજવનારા ખ્યાલો આવશે કે તેઓ આ દુન્યામાં જીવવાનું સજવાર પણ ગણશે નહીં.

માટે જે આશા આપણાં ધર્મ સાહિત્યો આપણા અંતઃકરણમાં રોશન કરે છે તેથી આપણે સદા આશાવંત રહીએ એમ આપણે દુવા ગુજારીશું. સ્વભાવે અને ધર્મે આપણે જરથોસ્તીઓ એક આશાવંત ક્રોમ છીએ. આપણી જીવંતીની લડતોમાં અને અઝેમનનાં અધિકાર દુર કરવામાં આપણે નાસીપાસીને ખતરા સમાન લેખ્યે છીએ. માટે આપણે સઘળા જરથોસ્તીઓ આશા રાખીશું કે આપણી આ દુન્યા ઝંદ અવસ્તામાં જણાવેલાં અનુપમ અને ભવ્ય મીનોઈ સુખનાં રસ્તા ઉપર લાંબા પગલાં ભરતી રહે. આપણાં પવિત્ર પુસ્તકો સમજાવે છે તેમ આ દુન્યા લગ્નનાં પોશાકમાં આરાસ્તે થવાની તૈયારી કરે છે. આ તૈયારીઓ પૂરી થવે આ દુન્યામાં જ્ઞાનનું

૫૭૮ જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે મરણ પછીની સ્થિતિ.

અજવાળું સઘળે ઠેકાણે વ્યાપી રહેશે; આપણી પવિત્ર ઝંઢ અવ-
સ્તામાં સમજાવેલાં અમર સત્યો મનુષ્યોનાં હૃદય ઉપર અમલ ચલા-
વશે; તેઓને બદલા તરીકે અનુપમ ડહાપણ મળશે; તેઓ દુન્યાને
અથ ઉપરજ રચાયેલી વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખી શકશે અને તે મહાન,
ભલા, માલેક, અહુરમઝદની કીર્તિની સંપૂર્ણ પિછાણ કરી શકશે.

આપણા નવા વડા દસતુર રૂસ્તમજી સંજાણોને મેનીફેસતો.

મારા માનવંત ત્રસ્ટી સાહેબો, મેહુરખાન મેનેજર સાહેબ રૂસ્તમજી વાડીયાજી, દસતુર સાહેબો, અકાબર સાહેબો, અથોરનાન ભાઈઓ, તમામ મીજલસના નેક જરથોશ્તીઓ !

આ શોકાતુર અને ગમગીની ભરેલી મીજલસમાં ભારે ગમગીની સાથે સંખર પહેલ્લાં હું ગુજર પામેલા શમશ-ઉલ-ઓલમા દસતુર ડા० દારાબ પેશોતન સંજાણ, બી.એ. પીએચ. ડી. નાં મરણ માટે મારી દલગીરી બહાર કડું છું અને અશો હોરમઝદની હબ્બુરમાં હું અંતઃકરણથી દોઝો ગુનારું છું કે તે સાહેબ ધણી એવણના રૂહને સદા સુખ શાંતીમાં રાખે !

મારા મેહુરખાન સાહેબો,

તમે નેક નામોએ આજે અત્રે હાજરી આપીને જે તકલીફ લીધી છે, જે દેલસુઝી, દેલાસો, માયા મેહુરખાની દેખાડી છે, સેંકડો વરસોનાં જુજા સંજાણ દસતુર ખાનદાનની ગાદી તરફ, તેના હાલના કમતરીન ગાદીનશીન તરફ જે માન અને ફેદાગીરી ભરેલી લાગણીની નીશાનો વગેરે ભેટ કરી છે તે સર્વે માટે તમે સર્વે મેહુરખાનોનો દેલોબનથી હું ઉપકાર માનું છું. તમોએ મને આજે વડા દસતુરનો જે આલા દરજ્જો બક્ષ્યો છે, તે માટે હું મગરૂર છું, કારણ કે વડા ધરમ ગુરૂનો દરજ્જો આખી દુન્યામાં ખ્રીસ્તીઓમાં કહો કે મુસલમાનોમાં, હિંદુઓમાં, યુરોપીયનોમાં કહો કે અમેરીકનોમાં કહો, સુધરેલી તેમજ અભણ કોમોમાં એ દરજ્જો હુમેશ ઉંચો ગણાતો દરજ્જો છે. વળી હું એ દરજ્જો ધરાવવા માટે મગરૂર છું કારણ કે મારા બાપદાદેથી સેંકડો વરસોથી ઉતરતો આવેલો દરજ્જો

પહર આપણા નવા વડા દસતુર રસતમજી સંભળાનો મેનીફેસતો.

હું મેળવવાને ભાવ્યશાળી નીવડ્યો છું. વળી ત્રીજું કારણ મગર થવાનું એ છે કે જેમ મારી આગળના સંભળા ખાનદાનના દસતુરે આપણા અકાબર ખાનદાનોના સંખ્યાબંધ દીનદાર ખાનદાનોના વડા દસતુર ગણાતા રહ્યા છે તેમ હું પણ ગણાતો રહીશ. એ સર્વે ખાનદાનોને ખાસ કરી મારા ત્રસ્ટીઓ અને મેનેજીંગ ત્રસ્ટીને, મારા સર્વે દીનદાર યજમાનોને હું ઘણો આભારી થયેલો ગણું છું અને સદા તેમજ ગણીશ.

નેક નામ જરથોસ્તીઓ ! હું માનું છું અને ખાતરીથી માનું છું કે ભુતકાળમાં જે જે થોડી ઘણી ફરજો અદા કરવામાં ફતેહો મેં મેળવી અને હવે પછીથી મેલવીશ તે સઘળી માટે હું મારા વફાદાર કુલો અને દીનદાર યજમાનોને આભારી છું. તમે સારી કાળી જાણો છો, સમજો છો કે દરેક માણસને અરસપરસની મદદ જોઈએ છે પણ દસતુરનો દરજ્જો આલા છે, અને તેને લગતી ફરજો ઘણી જોખમ ભરેલી છે, માટે દસતુરને મદદની વધારે જરૂર છે. તેટલા માટે આ પવીત્ર મકાનના માલિકો મુતવલીઓને, અકાબર સાહેબોને, અથોરનાન ભાઈઓને, કુલદીનદાર જરથોસ્તીઓને કાકલુદી ભરી હું અરજ ગુજારું છું કે જે દરજ્જો તેઓએ એકમતીથી એનાયત કીધો છે તે સારી અને લાયક રીતે નીભાવવામાં અને જળવવામાં અને તેને લગતી ફરજો ફતેહમંદીથી અદા કરવામાં મને પુરતી મદદ અને સંગીન ટેકો આપતા રહે. વહાલા હુમદીનો ! આટલું તો ખુબ ધ્યાનમાં રાખજો કે દસતુર અને તેવણના નાના મોટા યજમાનો વચ્ચે એવાં વહાલ અને પ્રીત એખલાસ અને વીધવાસ સાથેના ઘાડો સંબંધ હોવો જોઈએ, એકમેક તરફ એવી ઉંડી સારી લાગણી ફેલસુઝી, માયા, મેહરબાની ચાલુ રહેવી જોઈએ કે ત્રસ્ટીઓ અને ખીજા સર્વે યજમાનો દસતુરની આખાદી અને આખરૂં ઇજત વધા-

આપણા નવા વડા દસતુર રૂસતમજી સંજ્ઞાણો મેનીફેસ્ટો. ૫૬૩

સ્વામાં ખુદ પોતાની આખાદી અને આખરૂં ઇજત વધેલી સમજે તેમજ દસતુર પોતાના ત્રસ્ટીઓને, માલેકો, મુતવલીઓને, અકાબરોને, સર્વે નાના કે મોટા યજમાનોને સંતોષ માનઅકુરામ આપવામાં, સારા આપીશ સદા દેવામાં પોતાની મોટાઇ અને ફરજ સમજે. ટુંકમાં કહું તો હું ઇચ્છું છું તે કાંઇજ નહીં પણ એકમેક તરફ સારો વીવેક, સારી માયા મેહરબાની, ઇનસાફ અને સલાહ સંપન્ન. “હું કોણ અને તું કોણ” એવા નીયમને હું ધીકકારું છું. કારણ કે એ નીયમ કોમને અને સંસારને નુકસાન પોહ્યાડનારો છે.

હું હવે પછી મારી ફરજો કેવી રીતે બળ લાવીશ તેનો કાંઇક ખ્યાલ મારાં આગલાં કામકાજના અનુભવ અને અવલોકન ઉપરથી તમો અત્યાર અગાઉનો ધરાવી ચુક્યા છો. મારા જરથોશ્ટી ધરમ અને ક્રીયા માર્ગને લગતા વીચારો અને અભીપ્રાયો મારાં પુસ્તકો અને ભાષણો મારફતે જાણી જોઇ ચુક્યા છો. તમો સર્વેને સારી કાની રોશન છે કે હું દીનદારી અને દીનદારોને અતીશય ચાહનાર અને માન આપનાર છું. મારા જાતી અંગત અનુભવ ઉપરથી હું માનું છું કે જેમ જેમ એક માણસ યા દસતુર પરેલ અને કરેલ થતો જાય તેમ તેમ તેનો એકીન એતેકાહ, ખાસ કરીને જરથોશ્ટી ધરમ જેવા ખુલ્લં ધરમ ઉપરનો એતેકાહ વધવોજ જોઇએ. હું ખાતરીથી માનું છું કે કોઇથી દસતુરને, કોઇથી એરવહ યા બેહદીનને તેને મેળવેલી ઉંચી કેળવણી યા વીદ્યા અભ્યાસ ખુલ્લં જરથોશ્ટી ધર્મને તુછકારવા યા તજી દેવા કહી શકે નહીં. પણ તેથી ઉલટું તેવા ધર્મને વધારે ચાહતાં અને માન આપતાં શીખવે છે.

હવે મારી બેઠક લેવા અગાઉ એક અગત્યની બાબત પર આજના જેવા પ્રસંગે જરથોશ્ટી આલમનું ધ્યાન ખેંચવાની હું જરૂર જોઉં છું. એ બાબત જાહેર વર્તમાન પત્રો અને મને વારનવાર

૫૬૪ આપણા નવા વડા દસતુર રસતમજી સંજ્ઞાણોને મેનીફેસ્ટો.

મલતાં ખાનગી કાગળોને લગતી છે. તમે સર્વે જાણો છો તેમ હાલમાં આપણી કોમમાં કેટલાક પારસીઓ છે કે જેઓ કલમનું લેભાગું હુંહું હાથમાં રાખીને જે ગમે તે લલતું લલતું જરથોશ્તી ધર્મને નામે લખી વર્તમાન પત્રોમાં વારનવાર દેખાવ કરી જાહેરાત મેલવવા માંગે છે. એવા કેટલાક લલતા વીચારો, મતો, વેહુજાઓ, ધટીંગો ધરાવનારાઓ અને ફેલાવનારાઓ સાથે એક રોકાણવાલા અભ્યાસી દસતુરે તકરારમાં ઉતરી તેને અગત્યતા આપવી, ઉત્તેજન આપવું એ મારા નાકેશ મત પ્રમાણે નામુનાસેખ છે, લેન્ગની અને વખતની ઘરબાદી કરવા જેવું કામ છે. એટલુંજ નહીં પણ અવી-વેકી જનુની શખ્સોના દસતુરી જેવા આલા દરજ્જા ઉપર ન છાજતા હુમલાઓ અને ટીક્કાઓને ઇજન કરવા જેવું, જન્મ આપવા જેવું છે. મારે દહાપણુ લયોં માર્ગ એક અભ્યાસી ધર્મચુસ્ત દસતુર મારે હું એજ જોઉં છું કે જરથોશ્તી ધર્મને ચુંકવા માંગતા, વગો-વનારા પારસીઓના અજરથોશ્તી યા અધરમી લખાણોને કાંઇથી વજન યા વજુદ આપવા કરતાં તેઓને કુદરતી મોહતેજ આપો-આપ મરવા દેવાં. મારે કેટલાક કેહવાતા પારસી ધરમ અભ્યાસીઓ યા ઉપાધ્યાઓ લોકોને એવી ઉલથાપ આપે કે દસતુરો કોઇ અમારી સામે આવતા નથી, જવાબ આપી શકતા નથી તો તેવી ઉલથાપ તમોએ ખાવી નહીં. મેં પોતે અત્યાર સુધી અને હવે પછીથી એવોજ નીયમ રાખ્યો છે કે એવાઓને વજન આપવું નહીં અને દરજ્જો અને આખરૂં ઇજત જોખમમાં આવે તેઓ માર્ગ લેવો નહીં. મારા સંબંધમાં હું આ તકે જાહેર કરવાની અગત જોઉં છું કે મેં અત્યાર સુધીમાં આપણાં જરથોશ્તી ધર્મ અને ક્રીયા માર્ગને લગતી દરેક નાની મોટી અગત્યની બાબદ ઉપર મારી નાકેશ શક્તિ અને અભ્યાસ પ્રમાણે મારાં છ પુરતકો અને ઘણાંક લાખણો મારફતે

આપણા નવા વડા દસતુર રસતમજી સંજાણોને મેનીફેસતો. ૫૬૫

મારા વિચારો અને અભીપ્રાયો જાહેરમાં મુકયા છે. જેથી કોઈ જર-થોસ્તી કોઈ બાબદ્દ પર મારો અભીપ્રાય જાણવા માગે તો તે મારાં આગલાં પુસ્તકોમાંથી યા લાષણોમાંથી સીધી યા પ્રમાણીક અનુમા-નથી મેળવી શકે એમ માફ માનવું છે.

વળી જેમજાહેર છાપાઓમાં પીંજનો, નજીવી બાબદો પર ટાયલાંઓ, સવાલો થોડી થોડી મુદતે દેખાવ દીએ છે તેમજ મને ખાનગી પત્રોમાંથી કંટાળાભર્યા સવાલો જેના જવાબો અનેક ચોપડી ચોપાન્યાંમાંથી મળી શકે, જેના જવાબો એક સાધારણ મોબેદ યા અનુલવી બેહુ-દીન વટીક આપી શકે, જે સવાલો તદ્દન નજીવા, જે સવાલો કોમમાં ઉશકેરણી, કંકાસ, મતદેરી ઉત્પન્ન કરનારા નીવડે તેવા તેવા સવા-લોના જવાબો માંગવામાં આવે છે, એટલુંજ નહીં પણ જો જવાબને માટે ઢીલ થઈ તો અસહ્યતાભરેલા ટીક્કાઓ અને હુમલાઓ થાય છે. કેટલાક પારસીઓ એમજ સમજતા લાગે છે કે દસતુર રોજના રૂઠાકુઠા સવાલો, કાગળો, લખાણો આવે તેના જવાબો તુરત લખ-વાને બંધાયલા છે. કેટલીક વખતે સવાલોના જવાબમાં મારી કેતા-બોનો તેના પાના વટીક ટાંકી બતાવી હવાલો આપું છું તોપણ “વધુ ખોલાસો કરો” એવા એવા ધસારા કરી જાણે દસતુર તેઓનેજ માટે હોય, તેઓના પગારદાર હોય એમ માનતા લાગે છે. માટે એવાં ખાનગી કાગળોનો પણ હું જવાબ આપવાની જરૂર જોતો નથી, કારણ કે એમ કરવામાંથી આબરૂની અને વખતની બરબાદી સમજીું છું.

જો આપણા ધર્મ અને કોમને લગતો નવોજ સવાલ ઉભો થાય અને કોમને તેનો ધર્મની રૂઢે જવાબ જોઈતોજ હોય તો તે સવાલ કોમ દસતુરો અને ધર્મચુસ્ત અધ્યાસીઓ આગળ મુકે અને તેનો ખુલાસો માંગે તો તે બરહુક છે. સઘળાઓએ સાથે મળી

૫૯૬ આપણા નવા વડા દસતુર રૂસતમજી સંજાણો મેનીફિસતો.

પ્રમાણીકપણે અને દુરઅંદેશીથી જવાબ આપવો ઘટે છે. પણ જરા જરામાં સવાલો પુછવા અને જવાબો માંગવા ઘટતું નથી.

મારી બીજી એક ચેતવણી એ છે કે આ મકાનમાં થતાં ક્રીયાક્રામોના સંબંધમાં કાંઈબી શક યા ખતરો લાગે યા કોઈ દાવા દુશ્મનાઈથી, અંટસથી ખતરો યા શક નાખે તેની ઉપર કાંઈબી મત બાંધવા અગાઉ તેને માટે દસતુર પાસેથી ખોલાસો મેળવવો, તેવણુના ધ્યાનપર તે બાબદ લાવવી કે જેથી તેવણુ વાકેફ થાય અને તેનો ઇલાજ કરે. વળી કેટલીક વખત દસતુરને થતાં ઇજનોમાં વટીક ઘાલમેલ ગેરરીત વાપરવામાં આવે છે; માટે કાંઈ શક ઉત્પન્ન થાય તો તેનો પણ ખરો ખોલાસો મેળવવાની તકલીફ લેવી.

હું આ તકે જણાવવાની ફરજ સમજું છું કે આ મકાનમાં જેબી બેહદીનો, જેબી જરથોસ્તીઓ દસતુર મારફતે ક્રીયાક્રામો કરાવવાને ખાહેશમંદ હોય તેઓએ તે ક્રામો અને તેના દામ માટે દસતુરને મળી ગોઠવણુ કરવી. દસતુર પોતે જાતે પોતાની બારીક દેખરેખ હેઠળ કાળજીથી ક્રામો કરાવવાને ખુશી થશે. ખાસ કરીને વાડીયા ખાનદાનો જે સઘળા આજ મકાનને વળગી રહી એજ મકાનમાં દસતુરને પોતાના પંથકી દસતુર ગણી તેવણુનીજ મારફતે કામ કરાવતાં હતાં તેમજ સઘળા વાડીયા ખાનદાનો પોતાના વડીલો માફક દસતુરનીજ મારફતે આજ મકાનમાં ક્રામો કરાવતા રહે એવી મારી ખાહેશ તેમજ અરજ છે. મેં ઠરાવ કીધો છે કે મારે પોતાને ત્યાંના તેમજ મારે અસતકના સઘળાં ક્રીયાક્રામો મારી નજર આગળ જાતે પોતે કરાવવાં.

પોતાના આતશબેહરામના મોબેદોને બે બોલ “તમો મોબેદ સાહેબો! મકાનની પ્રતિષ્ઠા જાળવવાનું કામ મોટે ભાગે તમારા હાથમાં છે, આ પવિત્ર મકાન તરફ જરથોસ્તીઓનું ખેંચાણુ કરવું અને આ

આપણા નવા વડા દસતુર રૂસતમજી સંબંધીનો મેનીફેસતો ૫૯૭

મકાન ક્રીયા કામોથી ગાજતું વાજતું કરવું, આ મકાનમાં શાંતી ગંભીરતા જાળવવી, બદલામી નહીં આપવી વગેરે તમારા હાથમાં મુખ્ય કરીને છે; માટે મારી અરજ છે કે તમારી એ ફરજ અદા કરવી અને સારી રીતભાંત, એકીન, વફાદારી, ટેક રાખી આ મકાનના ચાલતા આવેલા કાયદા, કાનુન, રેવાજ, રૂઢીન તેમજ આતશબેહરામના વડા દસતુર અને માલિકોને માન મરતબો આપતા રહી તમારી, તમારા ટોળાની આબરૂ ઇજત વધારવી કે જેથી કરીને લોકોનો વિશ્વાસ વધે અને આર્યદે તમોને પોતાનેજ ફાયદો થાય.

અથ જમ્યાદ યથ આફ્રીનામી ?

(Chronicle and The Times of India August 1931)

BOMBAY'S NEW HEAD PRIEST OF THE PARSEES

DASTUR RASTAMJI EDULJI SANJANA B.A.

A Short Account of his Excellent Career

He is born of a noble family of Sanjana Dastors, most distinguished since 1700 A. D. in Surat and Bombay for their great learning and religious undertakings. They were well known for their having taken the most prominent part in the installation of the three Shehnshai Atash Behram (Fire Temples) in the three important cities, the three head-quarters of the Parsees, namely, Navsari, Surat, and Bambay. The present Dastoor Rastamji is the seventh Dastoor of the Sanjana family from his name sake, Dastoor Rastamji Behramji Sanjana of Surat, well known as "Shehre Ustad" (eminent religious Teacher of the city of Surat) by whom had been trained several Dastors of different prominent places. He is the nephew of his predecessor, the late Shams-Ul-Olama Dastoor Dr. Darab P. Sanjana PH. D. and the son-in-law of the other well known Parsee Priest, Shams-Ul-Olama Dr. Sir Jivanji Modi B.A. PH. D. C. I. E. J. P.

Dastoor Rastamji was the first to obtain the degrees of "Navar" and "Maratab" in Bombay. In 1884 he got both the degrees most successfully and

won a medal for his proficiency and perfection in the sacred knowledge of the Zoroastrian rites and ceremonies. He then passed his B.A. examination from the Bombay University with Persian, Avesta and Pahlavi as his second languages and obtained prizes from Mulla Phiroz Madressa. He is well acquainted with seven languages, namely. Gujarati, English, Persian, Avesta, Pahlavi, French, and German. He translated Dr. Wilhelm's "History of the Parthians" from German into English and contributed to the late Dastoor Hoshang's Memorial Volume. He is well versed in theology, moral philosophy and other sciences pertaining to his profession and position.

When 30 years old he was appointed Deputy High Priest of the Great Wadia Fire Temple after the death of his grand-father, the late Shams-Ul Olama Dr. Dastoor Peshotan Sanjana M.A. PH. D., J. P. Now he is appointed the Head Priest of the Parsees.

Dastoor Rastamjl has got a brilliant career as a scholar and an excellent record in the post of Naib Dastoor which he filled for nearly 30 years. He comes to the gadi of his ancestors not only with an excellent character but with a long practical experience of the responsibilities and duties of Dastoorship and with a perfect mastery of the Zoroastrian Sacred Literature.

On various occasions and in various speeches and writings he has shown his high ability and worthiness to hold the highest post and position in sacerdotal order of the Parsees. He possesses great knowledge, a great power of originality, philosophic turn of mind, discreet judgment, eloquence of speech, inspiring power and strict orthodoxy, to all of which his various religious controversies, his numerous lectures and sermons and his six books, more specially his "Zarathushtra and Zarathushtrianism in the Avesta" and his recent "The Parsi Book of Books, The Zend Avesta" bear clear and perfect evidence. His works have been highly appreciated and admired by the Western as well as Zoroastrian savants. About his last publication Dr. Louis Grey (once Prof. of Iranian Literature in Oxford University) says "I think that you have done a very real service to your community by directing their attention to the spiritual and moral values which Zoroastrianism so clearly inculcates, and which seem so often forgotten. I feel so keenly myself that almost every stanza of the Gathas is filled with truth of deep meaning from many points of view that I can personally appreciate your purpose in writing your Volume and I hope the Parsees will weigh your words with care. The

book speaks for itself and needs no formal review from me." Prof. A. V. W. Jackson of Columbia University says in his brief letter. "I can see the comprehensive and elaborate study you have made for the subjects selected for treatment. I congratulate you upon the accomplishment of such a piece of work. You know well the profit I shall derive from a careful perusal of the Volume."

The Times of India dated (18-6-29) remarked—"The work on Spiritualism is a most valuable production by an erudite Parsi Head Priest whose several works have won for him distinction as an Avestic scholar and theologian of remarkable originality of thought and profundity of learning. His style proves his perfect mastery over the subjects so ably handled by him. His present work will find an abiding place in popular Parsi religious Literature."

Dastoor Rastamji has travelled extensively and has lectured successfully in the different parts of Europe, America and India. He was the first Head Priest of the Parsis who went to Europe and America. In 1904 he went to the Congress of the History of Religions held at Basel as he was invited to represent the Zoroastrian Religion, and read a paper on Ahura-Mazda. From Basel he went to a religious

Conference at Stockholm and then to the Upsala University where he gave lectures under the chairmanship of Prof. Dr. Nathan Soderblom (the present Swedish Arch-Bishop). He then paid flying visits to the Berlin, Erlangen, Leipzig, Giessen, Paris, Copenhagen, Oxford, and Columbia Universities with a view to see and discuss with the professors and savants of the Iranian Literature. He spent about a month in the United States, America, to see New York, Philadelphia, the Niagra Fall, St. Louis Exhibition and Washington where he had the honour of being introduced to the then Great President Roosevelt. Before leaving America he delivered an interesting lecture at the Columbia University with Prof. Jackson in the chair. And before leaving Europe in 1905 he read a paper on the most difficult Zoroastrian subject "Dualism in the Zend-Avesta" in the Royal Asiatic Society of London where the late ex-Governor Lord Reay had presided.

His lecturing tours all over India were not less useful and successful. During the tours he delivered lectures not only in Gujrati on numerous religious subjects but also in English on cosmopolitan topics which had been recognized and admitted as very important and instructive by such eminent chairmen

as Sir Lawrence Jenkins, the then Chief Justice of Calcutta, the late Justice Beaman of Bombay, the late Sir Dinshaw Davar and by other learned Judges, Commissioners, Collectors, professors of the cities he visited and all the leading men of the Parsi Community. In the course of his two tours all over India he delivered nearly fifty lectures and sermons in English and in Gujarati and received great honour, a number of shawls and other presents.

“Dastoor Rastamji is a very staunch Zoroastrian. But at the same time he is a reformer. He is a true reformer. He is the most faithful follower and successor of that world-renowned Reformer, Zarathushtra. He does not understand by the word-reform, destruction of everything he has inherited from his remote fore-fathers, from ancient Zoroastrian saints and sages. He understands by the word reform, constructive teaching about God, life, man and society. He is the bitterest foe of all superstitious beliefs, of all humbugging creeds and societies that preach and practise doctrines that are prejudicial and destructive to true Zoroastrianism as well as to man's peace and progress.”

“Dastoor Rastamji is a strict disciplinarian. He is very studious and reserved. He is a man of perfect sincerity, integrity and simplicity. He is deadly

against revolting spirit, against disloyal unlawful social, political, religious movements or agitations. Such as he is, he is entitled to the honorable post offered to him by his community. He fully deserves the high regard, respect and reverence of his coreligionists. The selection is the best that could be made."

ENGLISHMAN.

Calcutta 10th January. 1911.

All races, classes and creeds were represented at the Dalhousie Institute last evening to hear the Rev. Rustomji Edulji Sanjana, B.A. Deputy High Priest of the Parsis in Bombay, deliver a public lecture on "The Human Goal and How to reach it." Sir Lawrence Jenkins, Chief Justice of Bengal, presided and the hall was filled, quite a number of ladies attending. The Parsi community turned out strong. Well above the average height with a clever, intellectual, ascetic face, the Dastur, who was clad in white with a broad, gold scarf, kept his audience interested throughout the hour that he spoke. His address was marked by a fluency and purity of language, his style was simple and agreeable, and throughout his lecture he quoted texts from the Avesta in substantiation of his statements. The lecture was punctuated by frequent applause especially at its conclusion. The Chairman opened the proceedings by calling upon the lecturer to deliver his address.

THE CHIEF JUSTICE.

The Chief Justice said he readily assented to preside at the meeting, for he wished to show his regard not only for the eminent Dastur to whom they

had all listened with the deepest interest, but also to the Parsi community to whom he owed many friendships. The subject, which the learned Dastur had discussed, was one whose importance it would be impossible to exaggerate. It was one of absorbing interest. On behalf of himself as well as all present he thanked the learned Dastur for his very learned lecture.

THE INDIAN MIRROR.

(Calcutta, 12th January, 1911.)

THERE WAS A MOST INTERESTING GATHERING at the Dalhousie Institute on Monday, the 9th instant, when the Reverend Rustomji Edalji Sanjana B.A. Deputy High Priest of the Parsis in Bombay, delivered his inspired and eloquent lecture on "The Human Goal and How to reach it."

It was an occasion worth attending; for that learned gentleman, attired in the pure and dignified garb of the Parsi priest, made a fine showing, and left a deep impression on the minds of those who think. Surely the East is waking up, and the time is drawing nearer when the philosophers and thinkers of the East, touched by the hand of Western science will be able more to give their logic to the world.

Personally the Rev. Rustomji Edalji Sanjana is a gentleman of highly intellectual appearance; his lan-

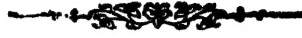
guage is classic and his oratorical power of a high order. He is a B.A. graduate of the Bombay University, and a gentleman of high culture. He has travelled extensively, and has been in touch with some of the finest intellectual forces in the West.

“In his address, ‘The Human Goal and how to reach it’ the learned Dastur was absolutely cosmopolitan. It was a lecture which must appeal to the heart alike of Hindu and Parsi. A man of broad spiritual culture, he expressed not a single narrow idea in all he said. Taking the literature of the East as his authority, the Dastur placed upon man the responsibility of being the maker of his own destiny, and of that of the world. Kind thoughts, kind words and kind deeds these he gave as the touchstone which will accomplish any task. Man is free, says the Dastur, and at the call of duty, he does not want to be guided by phenomena. He laid stress on the triple nature of man—body, mind and spirit—and urged that in the education of the young, the three should be considered. He would see a high principle infused into the realm of learning. The young do not want learning for the sake of distinction because they want to make a name for themselves, but because they want to become able co-workers in a noble cause, and unostentatiously pour

their influence over the world. *Love of God, love of man and love of country*—these are the fundamental principles on which he would see all education based. He laid emphasis on the necessity of the education of women—the mothers of the race—so that they might train the young on higher lines. The tendencies of the mind must be well fostered, and such feelings as vindictiveness, hatred, jealousy, impurity, injustice and dishonesty carefully weeded out, and replaced by noble sentiments and aspirations. These are some of the main features of the discourse, and could anything be broader and more cosmopolitan in spirit?

“Thus we see that the Parsis are race of strong vitality, which they know how to wield well, and in the history of the Indian people, they have still a strong part to play.”

આ અંકકારના પુસ્તકોના નામો.

૧ Zarathushtra And Zarathushtrianism
in the Avesta

૨ પયગામબર સાહેબ જરથોશ્ત અને જરથોશ્તી દીન
અવસ્તા પ્રમાણે

૩ A True Zarthoshti Guide-
ખરો જરથોશ્તી રેહેનમૂન

૪ The Parsi Book of Books,
the Zend Avesta

૫ Spiritualism through Zoroastrian Eyes

૬ પારસી પુરાતન પવિત્ર પુસ્તક
ઝંદ અવસ્તા

૬-૦-૦

